

در جلد بیست و نهم

کتاب

کتاب مرقوم

حصه اول - دفتر اول شرح اردو

معدنوی الاماروم

تأليف خاگسار بهج مدان - راسخ محمد عبدالرحمن بهوی خلف مداح بشیر و نذیر مولوی محمد حسین
شیخ محمد عبدالغفار مصنفون و حافظ محمد احسان الحق کوثر مالکان انجم فیض عام مدلی

الطابع هملی اقع کوچه میر شری

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد حضرت خالق کائنات و نعمت حضور خیر البریات چہڑا منہ بڑی بات اس کا فکر اس کا خیال ایک نالکھن بے
 زبان قلم کو ایسی طاقت نہ قلم زبان کو ایسی جرات اسے جناب مصطفیٰ کو سونا اور اسے خد کے سپرد کیا۔
 اما بعد بندہ ہیچ دان۔ رسوخ محمد عبد الرحمن۔ دہلوی حنفی نقشبندی خلف عالم الخیر علیہ السلام بشیر و نذیر حاکم
 الحرمین بشیرین۔ حافظ القرآن شیخ الوقت حسان الہند عالیجناب حضرت مولانا مولوی محمد حسین صاحب دہلوی مدظلہ
 العالی المتخلص بہ فقیر نقشبندی شتی۔ شاہ ولی قادری مصنف کلیات مدحیہ فقیر و تلمیذ الحیارہ و تین فقیر سابق سفیر مظفر
 منجانب ریاست بہوبال بابن ناظم دنا فرغید لیل۔ مولوی منشی محمد اسماعیل صاحب مرحوم دہلوی شتی۔ سابق میر منشی
 ریاست پاٹووی۔ ابن منشی بیرخیش صاحب صوفی قادری۔ سابق تحصیلدار مقام باغیت ضلع میرٹھ۔ ابن منشی نور صاحب
 شہید سامانوی ابن منشی محمد احمد صاحب سامانوی ابن محمد حیدر صاحب سرہندی ابن محمد معظم صاحب
 حب سرہندی۔ ابن محمد طلحہ ابن محمد باقر ابن محمد ناظر ابن محمد قاسم ابن محمد ہاشم ابن محمد محسن المعروف
 ابن ہندی ابو الحسن ابن ابو الطیب ابن عبد الملک ابن ابو القاسم ابن عبد الرحمن المعروف بہ ابو سعید
 ابن عبد اللہ علی ابن موسیٰ ابن میرزا ابن حفص ابن جہان المصری یعنی غفر اللہ عنہم اجمعین۔
 اسرار و نکتہ دانی کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ خاکسار ابتداء سے شورش سے خادم علماء و اہل
 جہان معمولی کتابوں کے بہت مجھے تھے وہاں بعض سائل تصوف کے بھی دوا ایک ورق پڑھتے
 تاہم صوفیہ کلام کی باتوں میں بہت دل لگتا تھا رفتہ رفتہ عمر بڑھی سمجھ بڑھی شوق بڑھا کچھ
 سماعی کا جنون آچڑھا۔ منور تعلیم عربی کا سلسلہ ناتمام تھا کہ شعر گوئی کا شوق مدد عقل و نقل

نجات پانچے ہیں وہ اس بات کی ترستہ نہایت خوش اور سبیل میں تھے ہیں۔ وہ جو کفیل مضر شراب تصفایا
 اور یہ فتویٰ مصر کے دیالے سے لایا گیا ہے۔ حیات اور حیات کے رستہ میں محنت پر صبر کرنے والوں کے حق میں
 میٹھا پانی ہے مگر اتنا فرق ہے کہ کدہ ہشتاب میں حیات کو زندہ کر رہا ہے اور فتویٰ ارواح کو وحشرہ کھلے آل فرعون
 والکافرین۔ اور یہ فتویٰ ہشتاب میں فرعون اور کافروں کے لیے موجب حسرت اخروی ہے۔ نکتہ فرعون سے
 نفس تارہ اور آل فرعون سے جرح اور اعضا مراد ہیں نفس تارہ اعضا پر اپنی حکومت رکھتا ہے اور اسے خطاب
 ہو کر انما ربکم الاکمل کھاتا ہے یعنی اے اعضا میں تمہارا حاکم اور مالک ہوں۔ تم میری اطاعت کرو۔
 اور میرے کہنے پر چلو اور کلمہ جہانے والا یہی آیا ہے۔ ایسے کافرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے
 نفس اور اپنی تدبیر کے اعلیٰ شیا سمجھ کر خدا کی صفت خا علیت کو چہاتے ہیں مطلب یہ کہ یہ فتویٰ مطیعان نفس امارہ اور
 اپنی تدبیر کے بندوں کے حق میں باعث حسرت ہے کہ قال اللہ تعالیٰ یصل الیک کثیر
 البیوتی بہ کثیر یعنی جو کدہ اس فتویٰ میں کتاب اللہ کے اسرار بیان ہوئے ہیں ایسے حسب فرمان الہی اکثر
 اسکے دیکھنے والے مگر اہو جائینگے اور اکثر کو سیدھا رستہ لجا لے گا اور یہ مگر ابی و ہدایت حسب اختلاف استعداد
 و نہ کتاب اللہ اور فتویٰ کی تعلیم فی الواقع ہدایت پر مبنی ہے۔ وائے شفاء الصدور و جلاؤ الاخران۔ اور بے
 شک یہ فتویٰ اندر زنی بیماریوں کو شفا دینے اور دنیوی سنج و غم کو دفع کرنے والی ہے۔ وکشاف القرائن
 اور قرآن مجید کے سر بیان کرنے والی یعنی کلام الہی کی تفسیر ہے جو ہمہ کشف و رانجید کی ایک تفسیر مؤلف
 جابر ابدی محشری کا نام بھی ہے ایسے یہاں لفظ کشفان کھات ہدایت مناسب ہے۔ ورحمۃ الازراق و تطبیح الخلق
 اور یہ فتویٰ باعث کشائش رزق ظاہری و معنوی اور اخلاق و عادات کی پاکیزہ کرنے والی ہے۔ کیونکہ یہ کتاب
 طہارت ظاہر و باطن کا سبق دیتی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے و من علی الظہارۃ یوسف علیک الرزق
 یعنی طہارت اور پاکیزگی کو اگر تو لازم کر لیا تو میری روزی فراخ ہو جائے گی۔ بائیدی سفرۃ کرام برزۃ
 سفرہ محمدیہ ہے جسے کاتب یعنی یہ فتویٰ امن کا بتوں کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے جو نہایت بزرگ نیلے
 انش کے صفات ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا قدس سرہ صرف نظم کا انفا کیا کرتے
 تھے۔ وائے مولانا محمد امین اور دیگر مشایخ تھے یمنعون۔ ان لا یمسہ الا المکملہ موان یعنی
 لے کا مکتب ہدایت کرتے ہیں کہ فتویٰ کو پاک لوگوں کے سوا اور کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اسکو وہی لوگ چھو
 جتے ہیں جو اوصاف بشریت اور اخلاق و سیمہ سے پاک ہوں۔ تنزل من رب العالمین یعنی یہ فتویٰ خدا
 الہام ہے جو اسکی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس میں انسانی عقل و فکر سے کام نہیں لیا گیا لایاتیمہ الباطل
 من بین یدینہ ولا من خلفہ یعنی یہ فتویٰ ایسی الہامی کتاب ہے کہ خلاف حق اسکے پاس ہی نہیں پہنچتا۔
 رباطل نہ اسکا انکار نہ اسکا سہارا نہ اسکے پیچھے پڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ درشتہ زمانہ کا جھوٹ اس میں
 ال بہنچکا۔ اور نہ امیدہ زمانہ میں خلاف حق کی آمیزش اس میں ہو سکیگی۔ واللہ یرحمہ و یرحمہ و یرحمہ
 ما وضا و ہو ازحم الزحیم اور خدا اسکا بھائی اور محافظ ہے اور وہ سب سے بہتر بھائی اس نے اور تمام
 حم کرنے والوں کے زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسکو باطل کی آمیزش سے محفوظ رکھے گا

اولہ القاب آخر علیہ اللہ تعالیٰ نہایتنے جلال والاخران اور کثافت القرآن اور سقۃ الارراق اور طیبیہ الاخلاق کے سوا اس فتویٰ کے القاب دسائے صفات اور ہی بن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوئے ہیں مثلاً سامی نامہ اور حاتم نامہ و آخر نامہ علیٰ ہذا القیاس و القیاس علیٰ التکثیر لیکن ہم نے انہی تہوں سے اسمائے صفات رکھنا کیا ہے کیونکہ دلیل کثیر بر دلالت کرتا ہے و آخر نامہ علیٰ القدر و آخر نامہ علیٰ التکثیر اور بانی کا ایک گھوٹ بڑے تلاب یا حوض کو درناج کی ایک ٹہنی ان کے کہلان یا ڈھیر کی حالت تبادلی ہے مطلب یہ کہ اس فتویٰ کی تہوں کی سی صفت سے دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائیگا کہ یہ کتاب علیٰ درجہ کے فائدہ پر مبنی ہے لیقول الجلیل لضعیف المحتاج ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محمد ابن حسین النجفی یقتل اللہ منہ شیطان سے مولانا قدس سرہ نظم فتویٰ کا سبب بیان فرماتے ہیں ایک نام مبارک محمد جلال الدین اور لقب خداوند کار اور اس کے والد بزرگوار کا محمد بہاء الدین لقب بہ سلطان العلماء اور جہا جہا کا نام حسین ابلیخی ہے اور آپ کا نسب کرم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس طرح ملتا ہے محمد جلال الدین بن محمد بہاء الدین بن احمد بن محمود بن مودود بن ثابت بن سبیب بن مطہر بن جعفر بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیز آپ کا دوسرا سلسلہ شمس الائمہ حلوانی کی جانب سے سلطان ابراہیم اوسم تک پہنچتا ہے اور اس عربی فقہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ناتوان رجوعیہ خدا کی رحمت کا محتاج ہے اور دعا کرتا ہے کہ خدا نظم فتویٰ کے متعلق اسکی کوشش کو قبول فرمائے اس طرح عرض کرتا ہے یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ انی اغتہدت فی تطویر المنظوم المتشوی لکشف الغراب و التواؤم و غیر المتقالات و ذکر الدلائل و طریقہ الزہاد و حدیث العباد و قصص النبائی کثیرہ المعانی جسے جو اس منظوم فتویٰ کے طول دینے میں بہت کوشش کی ہے اور عجیب و غریب حالات اور نادر حکایات اور نہایت روشن مقالوں اور واضح تردلیوں کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ایک سید ہارستہ اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک سنگتہ بارغ ہے اور باوصف قلت الفاظ بہت سے معانی رکھتی ہے اسکا سبب یہ ہے لا شئ عا سیدنی و سیدنی و محمدی و مکان الروح بن جندی و ذریعتی فی یومی و عدنی کہ مجھے میرے سید مستند اور معتمد نے جو محکم جان سے زیادہ عزیز ہیں اور جگہ میں اپنی دنیا اور آخرت کا ذخیرہ جانتا ہوں اس فتویٰ کے نظر کرنے کی استد علیٰ تہیہ

مولانا حاتم الدین رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں اور آمیدہ اختتام دیا جاتا ہے تمام فقرے انہیں کی تعریف میں ہیں و ہو شیخ قدوة العارفين۔ اہل المہدے والیقین یعنی وہ سید مستند بہت بڑے شیخ دقت عارفوں کے شہداء اور ہدایت والیقین کے امام ہیں مغرب الورد الیقین والقلوب والکلمۃ امروہ یحیون کے لیے مخلوق کے مددگار اور لوگوں کے دلوں اور عقولوں کے امامت دار ہیں یعنی اپنے ارشادات و تلقین کے باعث مخلوق کے دلوں اور عقولوں کو گناہوں کی خیانت میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں و لایعنی اللہ فی خلقہ صفتہ فی برئیتہ وہ مخلوق میں خدا کی امامت اور دنیا میں اسکی جسم برگرزیدگی ہیں یعنی خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اسکی پیدائش سے اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لینا منظور ہے یعنی انکا مانع امین اور نافرمان خائن ہے

صاحب المکتبہ مولانا حاتم الدین رحمۃ اللہ علیہ ان وصیتوں کے مضمون کے مصدق ہیں جو

ملا۔ روح کو اپنے حضور میں جمع کر کے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام روحوں
 تہا متفق ہو کر جواب دیا ہاں۔ یعنی ہاں بیشک تو ہمارا رب ہے۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ سوال ہے جسکی ابتدا الف ہے
 کہ اور ہاں کی اسکا جواب ہے جسکی ابتدا بے سے ہے۔ جواب چونکہ سوال کے بعد ہوا کرتا ہے اس سے صاف
 کی تمام نیکیا کہ الف کا وجود دم ہے اور بے کا مؤخر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب احدیث کا نور چکا تو انسانا
 ایک کمال راحہ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے پہلے ہوا۔ اور قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد ہوئی یہ
 بے ایضاً اس بات کی سچی گواہی کہ الف تمام موجودات میں مرتبہ اولیٰ رکھتا ہے اور بے مرتبہ ثانیہ۔ پس تو
 دوسرا مرتبہ جس نے اس کا نام لیکر اپنی شنوی کو اسی حرف سے شروع کیا جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے
 ہندوئی پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ کُلُّ شَیْءٍ خَلِقَہُ اللہُ فَرَزَیْہُ تَالِہُ اَلَمْ یَدْرِ اَفَیْمَہُ بِرَبِّہِمْ فَاَتَمَرَّعَہُ جَوَہُہُ اَلَمْ یَسْمَعْہُ اللہُ سے شروع
 لیسے کیا بھائیگا وہ نام رکھتا۔ لفظ نے سے کسی چیز میں مراد ہو سکتی ہیں۔
 ہے کہ انسان کمال۔ کیونکہ انسان کمال نے سے کئی طرح کی مشابہت رکھتا ہے۔ اول صوری یا ظاہری
 کرتی طرح نے راہبلی کا رنگ زرد اور قاب سولخ سوراخ ہوتا ہے اسی طرح انسان کمال کا رنگ ہمیشہ ز
 اشغال قلب ہمیشہ مجروح رہتا ہے دوم مشابہت لفظی۔ یعنی لفظ نے فارسی میں بمعنی نفی بھی متصل ہے اور انسان
 ہی ہے جو اپنے وجود عارضی کا ترک یا سکی نفی کر کے عدم اصلی کی طرف راجع ہو جائے سوم مشابہت
 یعنی جس طرح نے سب چیزوں سے خالی اور سُرِیے نعموں سے پُر ہے اسی طرح انسان کمال ماسوا
 سے خالی اور حسب مضمون نفی و محی لغت اس سے بے تانیہ سے پُر ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ جس طرح
 اس آواز اور اس کے نغمے فی الواقع نے نواز کی طرف منسوب ہیں اسی طرح انسان کمال کے اخلاق۔ اوصاف۔ افعی
 یا حق کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کمال ہی ہے جو مخلوق باخلاق اسد ہو۔ نے سے انسان کمال
 خود اپنا بطریق استعارہ ہے دوم یہ کہ نے سے یہی ظاہری قلم بلا استعارہ ملا دیا جائے اور نفیر و نالہ۔ لغت
 شعر میں ہے صر قلم یا وہ کلمات اشوقیہ مراد ہوں جو کالمین کے ہاتھوں زبان قلم سے نکلتے ہیں قلم
 کمال سے دو مرتبہ میں ہے کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے اَقْرَأْ وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَہُ اِس
 شرح صحیح حدیث شریف میں ہے کُلُّا تَعْلَمُ مَا قَامَ الدِّیْنُ وَکُلُّا نَعِیْشُ یعنی اگر قلم نہ ہوتا تو نہ دین درست نہ دنیا
 دوسرے سے ظاہر ہو گیا کہ دین دنیا کے قیام کا انحصار جس طرح انسان کمال کی ذات پر ہے اسی طرح قلم پر جو شرح
 کمال کے قدس سرہ طالب عرفان کو بصیغہ امر شیعو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے جس سے حق تین دعا
 خیر فرمائے کہ ان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ دنیا کے۔ اس کے بعد اسلام سے من ایچ اے ہے
 مولانا قدس نئی کا عربی خطبہ مع ترجمہ و شرح اُر و دست مد جہ ذیل ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہذا کتاب المشنویٰ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کا نام مشنوی ہے مشنوی مشنوب یعنی جو مشنوی سے پہلے
 جداگانہ دو قافیے ہوتے ہیں ایسے مختلف القوافی اور متحد البحاریات کا نام مشنوی رکھا گیا لیکن اس مشنوی معنوی کو مشنوی
 کہنے کی ایک وجہ اور یہی ہے وہ یہ کہ اس کا ہر شعر غالباً دو دو معنی رکھتا ہے۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ وہ مشنوی
 اصول اصول الدین پہلا اصول بمعنی بنیاد۔ دوسرا بمعنی قواعد مثلاً بمعنی اعتقادات ہے یعنی یہ مشنوی بنیاد قواعد اعتقادات
 دین ہے کیونکہ دین نام ہے اعمال نیک کا اور اصول اعمال نیک صحت اعتقاد ہے اور اصول صحت اعتقاد کتاب سنت
 ہے اور اصول کتاب سنت علم حقیقت ہے۔ اوسے مشنوی فی الحقیقت علم حقیقت سے لبریز ہے۔ فی کشف الخیر اور اصول
 فی یقین غیب سے کسی بات کے ظاہر ہو جانے کو کشف کہ مخفی کو سر مرتبہ حقیقت تک پہنچنے کو وصول اور اطمینان تک
 کو یقین کہتے ہیں یعنی یہ مشنوی مرتبہ حقیقت تک پہنچنے اور اطمینان قلب حاصل ہونے کے متعلق اسرار کھولنے میں اصول دین کا
 و مشنوی اللہ اکبر علم احکام شریعت ظاہری کو فقہ اصغر اور علم آخرت و اوقات نفس کو فقہ اکبر کہتے ہیں۔ ایسے حضرت
 امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ نے علم آخرت کے متعلق اپنی کتاب کا نام فقہ اکبر رکھا ہے۔ یعنی یہ مشنوی خدا کا دیا ہوا ہدایت
 ہڈا علم ہے۔ اگرچہ اس میں بہ اعتبار ظاہر حکایتیں درج ہیں لیکن باقاعدہ باطن احکام شریعت اور احوال طریقت اور اسرار حقیقت
 کے موتی پر دے گئے ہیں و شرع اللہ الا انہم مشنوی خدا کے پہچاننے کا روشن طریقہ اور بیان الہی ہے جو بیان الہی
 سے روشن اور واضح تر ہے یعنی تمام مشنوی الہام ربانی اور فیض رحمانی ہے گویا اس نے کتاب سنت کے سننے زبان
 قدرت سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ شرع نہیں ہے جو فکر یا عقل کی مدد سے مستنبط کی گئی ہو کیونکہ صوفیہ و کرام بلا الہام
 کتاب سنت کے معنی بیان کرنے کو بدعت جانتے ہیں۔ ویرشہا ان اللہ الا ظہر اور یہ مشنوی وجودات الہی سے
 و صفات کی ظاہر حجت ہے۔ اس کے سجدہ لینے کے کوئی متنفس خدا کے واجب الوجود اور تجميع جميع صفات کمالیہ ہونے
 انکار نہیں کر سکتا۔ مثل مشنوی مشنوی کے باطنی نور کی مثال ایسی ہے گویا کبھی طاق میں چراغ
 رکھا ہے مشکوٰۃ بمعنی طاق سے دل اور مصباح بمعنی چراغ سے مضمون مشنوی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ اس مشنوی کا
 مضمون اندہیرے گھر کا جالا اور دکور روشن کرنے والا ہے مشرق مشرق الا نور من الاضیاء۔ اشراق بمعنی
 روشن شدن و وقت صبح بعد طلوع۔ یعنی یہ چراغ (مضمون مشنوی) ایسا روشن ہے کہ اس کی روشنی صبح کی روشنی سے زیادہ
 منور ہے۔ کیونکہ صبح کی روشنی صرف رات کے اندہیرے کو نائل کر دیتی ہے اور اس کی روشنی کفر و معصیت اور غفلت و غیبت
 کی تمام تاریکیوں کو دفع کرنے والی ہے۔ و ہو جہان انھما ذوا الغیون والاعصمان۔ جہان بکر الجہیم جمع جنت
 بمعنی باغ اور جہان بفتح الجہیم بمعنی دل یعنی یہ مشنوی عارفوں کے دل کے حق میں ایسا باغ ہے جس میں نہرین اور چشمے
 جاری ہیں اور جہان خزان خزان کی شاخیں قدرت پہلی پہلی تہی ہیں نہا اقلین و اعظمین و انوار انوار السبل سبل الخیر جنت کی ایک نہر کا نام ہے
 یعنی اس مشنوی کے چشموں سے ایک چشمہ ہے جس کا نام اہل سلوک کو سبل الخیر ہے۔ و نہر الخیر و نہر الخیر و نہر الخیر و نہر الخیر
 خیر و مقام و احسن و مقیلاً اور اصحاب مقامات اور اہل کرامات کے نزدیک اسی چشمہ وحدت کا نام بہترین مقام
 افضل ترین مقام گاہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کے نزدیک کوئی مقام مرتبہ وحدت سے بہتر نہیں ہے۔
 مقبل بفتح الیم بصد سببی بمعنی قیل لہ یعنی دوپہر کا سوتا و صغیر طرف مکان بمعنی خواگاہ و آرام گاہ۔ یہاں دوسرے
 مرادین الا بزم و رفیعہ یا کون و لیسر لکون یعنی خدا کے پیارے بندے اس باغ میں کھاتے پیتے اور اس سے جہانی

[illegible]

میں نے اس بار اس صاحبزادے کی لایہ پوری بینہ میں سر عطا مس سے یہی ہوا
 کہ مولانا حسام الدین کا سلسلہ مولانا شمس الدین تبریزی سے ہی ملتا ہے کہ یزید بن معاویہ قیام قبیلۃ الاقبال توجہ
 الیہا بنو الولاء فابکر الفاء گرد اگر دغانہ و صحن مسح یعنی خدا کرے حسام الدین کی ہاں ہمیشہ قبلۃ اقبال سے
 نور اسکی طرف بادشاہوں اور قاضی مغنیوں کی اولاد ہمیشہ توجہ کرتی رہے مطلب یہ کہ وہ قیام قبیلۃ الاقبال سے
 خاص و عام اور قبلہ کا فخر نام رہیں و کعبۃ الامال یطوف بہا و فو و العفاۃ اور انکی بارگاہ
 جماعتوں کے طواف کرنے کے لیے ہمیشہ کعبہ امید رہے و فود جمع و فدیجے جماعت و لا ذال کذلک
 و ذرا شارح اور جب تک کوئی تارہ روشن ہے اور چکنے والا چاند سورج وغیرہاں چلے خدا کرے بارگاہ مذکور
 اسطرح رہے لیکن مقتضی الاولی البصائر البانیین الرؤحانین السماوتین العرشین النورین
 یعنی یہ دعا ایسے ہے تاکہ بارگاہ حسام الدین ان اہل بصیرت اور رؤف ضمیروں کے لیے جائے پناہ رہے جو ربانی
 یعنی اندرونی اور روحانی یعنی ملکی صفات اور اسمانی یعنی واقفان اسرار علوی اور عرشی یعنی اہل شاہد کذبت
 اور نوری یعنی نور مقیدین نور مطلق کا مشاہدہ کرے لے ہن الشکوت النظرۃ الملوک تحت الاطارد
 اور یہ اہل بصیرت مجسم خموشی بنکر ہر چیز کی غایت کے لیے ہن انکا کلام الہامی ہوتا ہے۔ اور یہ
 کبریا میں بادشاہ اور گدڑی میں لالہ ہن اشرف القبائل اصحاب الفضائل النور الدلائل اور یہ
 اہل بصیرت تمام قبیلوں سے اشرف ہن کیونکہ شاہد حقیقی سے تعلق رکھنے اور اصحاب فضائل یعنی نیک فضائل
 ہن اور معرفت حقیقت کے متعلق انکی جنتیں نہایت روشن اور واضح ہن آمین یا رب العالمین اے پروردگار
 عالمیان اس دعا کو قبول کرو و ہذا دعا لا یرد فایۃ لا انزع اصناف البرۃ شامل۔ اور انکیلایہ دعا رنہو
 کیونکہ یہ تمام مخلوق کو شامل ہے و الحمد للہ رب العالمین و صلے اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و عترتہ الطیبین الطہارین
 النجیین و بحمد اللہ و نعم الوکیل۔ اور سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے اور خدا
 درود اور رحمت نازل کرے ہمارے سردار پر جبکا نام پاک محمد ہے اور انکی نہایت پاک تمام آل و اولاد پر۔ اور
 ہر کافر کافی ہے ہر کافر اور وہ ہمارا سب سے بہتر کار ساز ہے۔

آغاز شرح و فتاویٰ مشنوی مولانا روم

سر یہ بات موسیٰ بنیر ایسا بہانہ مان ہے ۵ میں سیمان سے جدا ہوا اس ساس میں نہ پرتا۔
 انسان تو بھی اپنی اصل سے جدا ہو کر دنیوی شکش میں گرفتار ہے تجھ پر فرض ہے کہ میری طرح اپنے معشوق حقیقی کا
 جدائی میں شب و روز اس طرح دردناک لہجے میں فریاد کرتا رہے کہ سنے والوں کے دل ہل جائیں۔

سوم یہ کہ نے سے ظاہری قلم بلا استعارہ مراد ہو اور قلم سے بطریق استعارہ وہی انسان کامل یا مرشد کامل مراد
 لیا جائے جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ اس وقت وجہ استعارہ یہ ہوگی کہ جس طرح قلم کے حرکات و سکنات کاتب کی نظر
 منسوب ہیں اسی طرح اولیاء و اصحاب انسان کامل کے تمام اوصاف و افعال خالق کی طرف نسبت کئے جاتے ہیں
 چھارم یہ کہ نے سے قلم اور قلم سے قلم علیٰ یعنی حقیقت محمدیہ مراد لیجائے۔ کیونکہ بعض مفسرین نے قلم
 و ما یطرقون کی تفسیر میں قلم کو مجنہ حقیقت محمدیہ لکھا ہے اس سے قطع نظر اول ما خلق اللہ قلم اور اول خلق اللہ
 نور محمدی دو حدیثیں ہیں پہلی کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور دوسرے
 کے معنی یہ ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا ہوا ان دونوں کی تطبیق اسی طرح ہو سکتی ہے کہ قلم سے حقیقت محمدیہ مراد
 لیجائے لیکن نہایت تامل اور غور کرنے کے بعد حقیقت محمدیہ اور کامل انسانیت قریب المعنی ثابت ہوگی اس لئے سب
 صاف اور واضح یہ بات ہے کہ نے سے بطریق استعارہ انسان کامل ہی مراد ہے کیونکہ تباہ و برباد حقیقت
 کی طرح جمیع انبیائے عظام اور اولیائے کرام کو شامل ہے دو کسر مصرع میں جدائی سے مرتبہ غیبی بہت
 ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب انسان کامل یا مرشد کامل کی حکایت اور مرتبہ غیبی جدا ہو جانے کی شکایت
 (جس کا بیان آنیدہ شعر میں) سن لے کہ فراق مرتبہ غیبی کیونکر نفی زن ہے۔ فائز مرتبہ غیب وہ مرتبہ یادہ دریا
 وحدت ہے جس میں جمیع ممکنات وجود عارضی سے پہلے محو یا مستغرق تھے۔ چونکہ اس مرتبہ سے منسلک وجود عارضی
 جسم خاکی میں آنا اور لوٹ دنیوی میں مبتلا ہونا پڑا اس لئے انسان فراق مرتبہ غیب کی شکایت کرتا ہے۔ یہاں یہ
 عرض وارد ہو سکتا ہے کہ انسان کامل مرتبہ غیب اور مرتبہ وجود عارضی میں یکساں عین وصل کی حالت میں ہے نہ شکایت
 فراق کے کیا معنی؟ اس کا اول جواب تو یہ ہے کہ انسان کامل اپنی اس حالت کی شکایت کرتا ہے جو وصل الی اللہ
 پہلے اس پر طاری تھی کیونکہ اس وقت وہ فراق کی حالت میں تھا اگر دوسرا پہلے سے بہت اچھا جواب یہ ہے کہ گوا انسان
 کامل ہر وقت وصل کی حالت میں ہے لیکن وہ دریائے وحدت اور مرتبہ غیب سے جدا ہو کر تعدد ممکنات اور مشقت
 مرتبہ کثرت میں مبتلا ہو گیا اس صورت میں حالت وصل کو انسان کامل گویا فراق ہی جانتا ہے نیز وصل کی حالت میں
 جدائی کی شکایت کرنے سے اہل غفلت کی تنبیہ مقصود ہے۔

۸۹۱۵۵۱
 کتاب مرقوم
 ص ۱
 دوم

توضیح اس مطلب کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ فخر الاولین والاخرین حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادہ
 معراج میں مقام جمع (یعنی ذات مستجمع جمیع صفات) تک پہنچا التفات روح انبیاء و ملائکہ مقربین ملاحظہ فرمایا

نام مرتبہ شیب یا مرتبہ وحدت ہے ہر مرتبہ گھر دیکھ دیا اسی گروں گروہ گروہ -

بات سے انہیں اٹھائیں اور شاد فرمایا مَآؤ دُفِی تَی قَتْلَ مَآؤ دُفِی یعنی کوئی نئی ایسا نہیں ستایا گیا جیسا میں ستایا گیا ہوں اور بعض ایسے ہی موقعوں پر یہ بھی فرمایا ہے لَیْسَ لَیْکُمْ اَلْمُخْلَقُ وَلَیْسَ لَیْکُمْ اَلْمُکَلَّفُ یعنی تم کو جسے میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور ایک اش میری مان مجھے نہ جنتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرتبہ کثرت کے حالات اور اختلافات دیکھ کر انسان کامل کسی ہی حالت وصل میں کیوں نہ ہو گر اسکو فراق سمجھتا ہے۔ یہی باعث تھا کہ حضرت مریم نے باوجودیکہ انکو اپنی عصمت اور عفت پر پورا یقین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوتے وقت لوگوں کے اہتمام کے خوف سے یا لَیْسَ لَیْکُمْ مَرْتٌ قَبْلَ هَذَا وَکُنْتُ نَبِیًّا مَّثَلِیْہَا کہہ دیا۔ یعنی ایک اش میں اس بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس طرح مر جاتی کہ کیسکو یاد بھی نہ رہتی۔ الغرض مرتبہ غیب احت کا مقام ہے اور مرتبہ کثرت شقت کا انسان کامل مقام رحمت سے جدا ہو جانے کا ہمیشہ شکایت مند رہتا ہے۔

کرنیستان تمام ابریدہ اند
جب سے ہونین نیستان کے بیٹوں

از فیض مروتی نالیہ اند
ہین مرے شیون سے نالان مروتی

شرح فیضان سے وہی مرتبہ غیب مراد ہے جسکی توضیح ہم ابی کر چکے ہیں۔ یعنی انسان کامل یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے مجھکو قضا و قدر نے نہ مرتبہ غیب سے جدا کر دیا ہے میری جدائی کی شکایت اور فریاد کے اثر سے مرعوب نہ رہے۔ یعنی سارا جہان نالان ہے لفظ مردوزن کے جو دو کسمصرع میں ہے بعض صوفیہ نے بڑے ادق معنی بیان کئے ہیں۔ اُنکا مطلب یہ ہے کہ انسان جب طرح منجملہ اعیان ممکنات ہے اسی طرح منظر اسمائے خلاق بھی ہے۔ اور یہ دونو باتیں بطور محبوبہ اُسمین پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اسماء کا مرتبہ اعیان سے مقدم ہے ایسے مرد سے اسماء مراد ہیں اور زن سے اعیان ممکنات۔ اس تقریر کے لحاظ سے شعر کے یہ معنی ہو گئے کہ انسان کامل شکایت کرتا ہے کہ جب سے مجھکو مرتبہ غیب سے جدا کیا ہے میری فریاد کی تاثیر سے اسماء اور اعیان بھی (جبکہ میں منظر نامہ ہوں) زور ہے میں اور یہ کہتے ہیں کہ اے انسان تیرے سبب ہم بھی اپنی اصل اور معدن سے جدا کیے گئے۔ فائدہ اعیان ممکنات اُن چیزوں کو کہتے ہیں جبکہ ہونا نہونا برابر ہو۔ انسان بھی اُسی چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے مگر اتنی بات انسان میں زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات کا منظر ہے انسان میں رحم۔ صبر۔ شکر۔ عفو۔ کرم جو درافتِ حلم علم وغیرہ اسی صفتیں ہیں جنکو ہم اسمائے صفات الہی کا عکس مانگی جہلک کہہ سکتے ہیں۔ غالباً اب ناظرین اعیان اور اسماء کے معنی اور اُنکے نالے کا باخبر سمجھ گئے ہونگے۔ مولانا جانا

عسرواسامی نے ان دو شعروں کا مطلب مفصلہ ذیل بیات میں شرح طور پر بیان کیا ہے ۵

نہے کہ پیش از رویش فارغ از اندوہ و آزار و طلب متحد بودیم باشاہ وجود حکم غیرت بکلی محو بود

ہوایاں جہاں : : پس : : یوں : :
 نے زحق تھما دئے ازیکہ گرد عرق در دریا و حدت سر سبز : : ناگہاں در عیش و بھر جود : : جلد رادر خود سپار نمود
 نوح آخر آدم است و آدمی پگشتہ محروم از مقام محرمی بہ مراتب سبز گردہ عبود : : پایہ پایہ وصل خود افتادہ دو
 چون نگر دو نظر مسکین : : نہیں سفر : : نیست از وی ہر کس مجبور : : ہونے کہ آغاز حکایت میکند : : از جدیہاں تکایت میکند
 و نیستانے کہ دروے ہر جہد و رنگ و حدت و شہت بانو قدم : : تا تیغ فرقت بہرہ : : از نفیرم مردوزن نالیدہ
 کیت مرد : : کا خلاق و دو : : کان بود فاعل را طور وجود : : چیت شہن عیان جلد حکمت : : بہ منفعل گشتہ زہما و صفات
 چون ہمہ : : اسرار عیان بے قصہ : : دارد اندر تبتہ انسان : : جلد رادر زمین انسان ناہاست : : کہ چاہے کہی اصل خود جدت

شد گریبان گیر شایان جہاں : : این بود سر نفیر مردوزن
 مولانا جامی علیہ الرحمۃ کے ان اشعار کا مطلب تقریباً وہی ہے جو ہم او پر بیان کر آئے ہیں اسلئے مکرر تشریح کی ضرورت
 نہیں بعض اہل سلوک لفظ نے سے روح انسانی۔ جدائی سے استفادہ انوار حق کی جدائی نستان سے
 محل فاضلہ انوار اور بریدن سے محل فاضلہ انوار سے جدا ہو کر جسم خاکی میں آنا مراد لیا ہے۔ اس صورت میں
 دونو شعرون کے یہ معنی ہو گئے کہ روح انسانی استفادہ انوار حق کی جدائی کی سکایت کرتے ہوئے یہ کہتی ہے
 کہ جب سے مجھ کو محل فاضلہ انوار حق سے جدا کر کے جسم خاکی میں ڈالا ہے میری فریاد سے آسمان و عیان مایاں جہاں
 نالان ہے

سینہ خواہم شرح شہر حجاز فرقی
 تابگویم شرح درد اشتیاق
 چاہئے سینہ ہو صدیش فراق
 تاں تاؤن شرح درد اشتیاق

شرح یہ شعر مقلد نے ہی ہو سکتا ہے اور مقلد مولانا قدس سرہ بھی۔ یعنی انسان کامل یا مولانا یہ فرما
 ہیں کہ میں اپنے سینہ کو فراق مرتبہ غیب سے پارہ پارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایسی حالت میں طالبان شاہ حقیقی
 کے روبرو شرح درد اشتیاق بیان کروں۔ اور آنکھ دلوں میں اثر پیدا ہو۔ کیونکہ اہل دردی آہ بہت جلد دوسروں پر
 تاثیر کر جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جب تک مرشد زخم تیغ فراق سے سینہ چاک نہوگا طالبان حقیقت
 کے دونوں میں سے کسی کے زانی بیان کا اثر خاک نہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ سینہ سے مخاطب کا سینہ مراد ہو۔
 صورت میں شعر کے یہ معنی ہوئے کہ میں مخاطب کا سینہ الم فراق سے پارہ پارہ چاہتا ہوں اسلئے کہ اسی حالت
 میں شرح درد اشتیاق یا وہ موثر ہوگی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر مرشد اور طالب دونوں اہل دروہوں تو سبحان اللہ اور
 اگر دونوں میں سے ایک ہو تو بھی مقصود اصلی اور وصال حقیقی کے حصول کی امید ہے گو بہت ہی اور اگر دونوں
 درد فراق سے نا آشنا اور زخم جگر کے لطف سے بے بہرہ ہیں تو ریاضت و محنت بالکل عبث ہے

ترجمہ جس کسی سے فاصلہ ہے اصل کا
دھونڈتا ہے وہ زمانہ وصل کا

شرح۔ یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح ہے اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح شوق اپنے معشوق سے جدا ہو کر وصل کا زمانہ دھونڈتا ہے۔ اسی طرح انسان کامل اپنی اصل (مرتبہ غیب) سے دور ہو کر بہر زمانہ وصل کا طالب ہے اور اسی لئے اپنے تمام اجزاء یعنی اہل اور اعیان کے ہمراہ ہر وقت نالان رہتا ہے۔

ترجمہ من بھر جمعیتی نالان شدم
مینے نالہ ہر حاجت میں کیا

جفت خوش حالان بد حالان شدم
اور نیک و بد کا ساتھ اکثر دیا

شرح بعض محققین کے نزدیک یہ شعر خاص مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے۔ چونکہ انسان کامل تمام حقائق کا جامع ہے اسی لئے اس کا نالہ کی جمعیت اسمائی۔ روحی اور کوئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی مطلب مولانا کا ہے کہ میرا نالہ میری تمام جمعیت کے ساتھ ہے ایسے نالہ کو نالہ قلبی کہتے ہیں جس کو جسم یا زبان سے کچھ تعلق نہیں ہوتا یہ خاص اولیاء اللہ کا حصہ ہے۔ اور جفت خوشحالان بد حالان کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی حقیقت میں مظاہر اسماء جمال جلالی کا جامع اور شاہن کرنے والا ہوں اسماء جمالی و جلالی کی خوشحالی و بد حالی مظاہر کے اعتبار سے ہے۔ یہ درجہ پہلے درجہ ہے اور تہ تعالیٰ کے نزدیک نام سب کے سب مبارک ہیں اسماء جمالی کا جہان ظہور ہوتا ہے وہاں ہدایت۔ رشد۔ ایمان اور حرمت پھیلتی ہے اور جہان اسماء جلالی کا ظہور ہوتا ہے وہاں۔ ضلالت۔ کفر۔ ارتقام اور حرمت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس تہید سے خوشحالی و بد حالی کا مطلب صاف طور پر واضح ہو گیا۔ اور یہ یہ نکلا کہ ہر انسان مظاہر اسماء جمالی و جلالی کا جامع ہے اور نہ دنیا میں خدا کے نافرمانوں کو کبھی رست نہ ملتی اور غریب کو کبھی مصیبت نہ آتی لیکن انسان کامل یا ضمت اور تزکیہ نفس اور شاہن خوشحالی و بد حالی کے سبب انجام کار صرف مظاہر اسماء جمالی رہ جاتا ہے۔ البتہ عوام کو یہ تہ نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ مظاہر کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے۔ بعض محققین جمعیت سے بھی ظاہری نہیں اور عام مجلسین اور خوشحالان و بد حالان سے دنیا کے لوگ مراد لیے ہیں اسی میں یہ شعر مقولہ نے بھی ہوتا ہے مگر تھوڑے سے فکر کے بعد معلوم ہو جائیگا کہ شعر کے یہ معنی ایسے جائیں یا وہ دونوں صورتوں میں منے کا مقولہ فرض کیجے تو سچا ہے اور مولانا قدس سرہ کا مقولہ سمجھئے تو درست ہے علیٰ ہذا القیاس آئندہ تین شعر نے اور مولانا رحمت اللہ علیہ دونوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ مولانا یا انسان کامل کا قول ہے کہ میں اپنی تمام جمعیت اسمائی و روحی وغیرہ کے ہمراہ نالے کرتا ہوں اور اپنے حقیقت میں مظاہر اسماء جمالی و جلالی کے مشاہدہ کیلئے لیکن میرے نالے کیسے کان دہر نہ سنے میرے اسرار کسی نے نہ پوچھے یا نے یوں کہتی ہے کہ میں ہمیشہ اچھی بری مخلوقوں میں غور و زن رہی

مگر دنیا کے لوگوں نے میری فریاد کو غم خیال کیا اور بھید کی بات کی کو معلوم نہ ہوئی کہ میرے لئے کیا چیز ہیں اور نے نواز حقیقی کون ہے یہ معنی جو معنی بیان کیے ہیں شعر آئندہ کے قرینے سے واضح ہوتے ہیں

6	ہر کے از ظن خود شدید	از درون من نجست اسرار من
ترجمہ	ہر کے نے مجھے یاری کی مگر	میرے بھید و ن سے بہت سب پیچ

شرح نے اپنے شائقین کا یا مولانا قدس سرہ اپنے طالبین کا خال بنان کرتے ہیں۔ یعنی یونہی شائقین اور طالبین میں سے ہر شخص اپنے حسن ظن کے سبب میرا صاحب اور یاد ہو گیا۔ لیکن کسی نے میرے قلب سے میرے اسرار کی جستجو نہیں کی۔ اگر دیکھنے والے میرے اندر دنی حالت کو دیکھتے تو انہیں بہت سے اسرار معلوم ہو جاتے۔ چنانچہ منجملہ اسرار اہل تصوف ایک بھید کی بات یہ بھی ہے کہ انکا نالہ مع جمعیت ایمائی و روحی کوئی وغیرہ ہوا کرتا ہے۔ مگر چونکہ یہ نالہ قلبی ہے جبکہ اور کا اور شاہد تصفیہ قلب پر موقوف ہے ایسے ہر مرید یا طالب کا کام نہیں کہ مرشد کا نالہ قلبی اور اس کے اسرار معلوم کر سکے بعض محققین نے لفظ نجست کو جو بضم جیم ہے نجست بفتح جیم بھی کہتے ہیں۔ یعنی میرے اسرار میرے دل سے باہر نہ نکلے۔ دو نو لفظ قریب المعنی ہیں بعض نسخوں میں نجست بفتح جیم جو بیضہ نفی کی جگہ نجست بضم جیم وصیفہ اثبات دیکھا گیا ہے اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص طالب صادق بنکر میرا بار ہو گیا ہے اس نے میرے نالہ قلبی سے میرے اسرار ڈھونڈ لیے ہیں۔

7	سزمن از نالہ من دور نیست	ایک چشم و گوش را کن نور نیست
ترجمہ	بھید وہ یا جائے جو ذی ہوش ہو	دیکھنے سنے کو چشم و گوش ہو

شرح یہ شعر پہلے شعر کی دلیل ہے۔ یعنی لوگوں کو میرے اسرار ایسے معلوم نہیں ہو سکتے کہ انکے ظاہری کانون اور آنکھوں میں اسقدر قوت سامعہ اور نور نہیں ہے کہ میرے نالے سن کر اندر دنی اسرار کو دیکھ سکیں۔ ورنہ جو شخص میرے نالہ قلبی کو سن سکتا ہے وہ میرے اسرار بھی معلوم کر سکتا ہے یہ معنی اس وقت چہاں ہونگے جبکہ پہلے شعر میں نجست بصیفہ نفی مانا جائیگا۔ اور حجال میں نجست بصیفہ اثبات ہے تو اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ طالبان صادق نے میرے اسرار ایسے معلوم کر لئے ہیں کہ وہ اپنے صدق ارادت کے سبب میرے نالہ قلبی کو سن سکتے ہیں۔ البتہ عوام یا طالبان غیر صادق اس راز کو معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی بعض نسخوں میں چشم گوش اضافت کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں سے یہی ظاہری گوش اور چشم سے بطریق استعارہ قوت سامعہ مراد ہے۔

8	تن جان و جان تن مست نوریت	ایک کس اوید جان و تن
ترجمہ	جان و تن کا حال باہم ہے عیان	سخت شکل ہے مگر دیدار

مشریح یہ شعر پہلے شعروں کو مصححوں کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح جان و تن ساتھ ساتھ نہیں پہنچ سکتی اور نالہ درونی پاس پاس ہیں لیکن جس طرح جان (روح) حواس ظاہرہ سے نظر نہیں آتی اسی طرح اسرار باطنی بلا تصنیف معلوم نہیں ہو سکتے۔

آتش ست این عشق نانی نیست با ہر کہ این آتش نذر دمنیت باد

ترجمہ۔ آگ ہے یہ عشق اگر موجود ہو جس میں یہ شعلہ نہ ہو نا بود ہو

شرح۔ نانی بمعنی نے نواز (بائلی بجانے والا) اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ نئے سے انسان کامل مراد ہے جسکے جمیع افعال ذات حق کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ نطق و نالہ راسی لئے انسان کامل کو اکمل حق بھی کہتے ہیں (یہی باعث تھا کہ حالت وجد میں منصور نے انا الحق۔ اور حضرت بایزید سبطانی نے انا اللہ فاعلمنی زمین خدا ہوں اے مخاطب تو میری عبادت کر) کہہ دیا تھا اور انا الحق منطبق علی لسان عمر راجع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بوتا ہے صحیح حدیث ہے اسکے ہی معنی ہیں کہ انسان کامل اکمل حق ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد شعر کا مطلب ہوا کہ انسان کامل کی آواز یا اسکا نالہ رجونی الواقع آواز حق ہے / ایک آگ ہے جو سامعین کے دلوں پر حسب استعداد فوراً اثر کرتی ہے اور شعلہ عشق بنکر انکے غریب صبر کو جلا ڈالتی ہے۔ کیونکہ آواز حق کسی حالت میں اثر سے خالی نہیں ہوتا یہ آواز ہوا نہیں ہے جو دلوں کو سرد اور سردہ کر دے۔ بلکہ آگ کی خاصیت رکھتی ہے۔ دوسرے مصرع میں مولانا قدس سرہ الغرہ دلوں کو جو عشق حقیقی کی آغوش سے واقف نہیں بدو عادی تے میں در یہ فرماتے ہیں کہ جسکے دلیں حرارت عشق نہو خدا کرے وہ دمنیت و نابود ہو جائے۔ کیونکہ ایسے کو دن کا ہونا نہو نابو رہے۔

آتش عشق است کا ندر نے قتا جوش عشق است کا ندرے قتا

ترجمہ عشق ہی کی آگ ہے جو نے میں ہے عشق ہی کا جوش ہے جو میں ہے

شرح نے سے وہی انسان کامل مراد ہے اور مے عرف شعر میں معشوق کو کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کامل کا معشوق اور مقصود کئی وہی شاہ حقیقی ہے جسے تمام عالم کو اپنا مظہر اور اپنے جلوئے خاص کا اہمیت بار کہا ہے پس تو شعر کا مطلب ہوا کہ انسان کامل کے دلیں عشق ہی کی آگ لگی ہوئی ہے جسے اسوا اللہ سے اسکے تمام غریب تعلقاً کو جلا کر خاک کر دیا اور عشق ہی کا جوش ہے جسے معشوق کو انسان کامل کا عاشق بنایا۔ یعنی جس طرح عاشق کو معشوق سے محبت ہے اسی طرح معشوق کو عاشق سے عشق ہے۔ یہ ذرا بار یک بات ہے ایسے ہم قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

توضیح صحیح حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ گشت کثر اذ حقیفاً فاجبت ان اعرف مخلقت الخلق یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک جیسے ہوئے خزانے کی مانند تھا اسی لئے میں نے اپنی پہچان کے لئے مخلوق پیدا کر دی۔ پس

میراث ظاہر ہو گئی کہ آفریقہ عالم سے پہلے اسما اپنے مظاہر کے خواست نما رہے۔ اور یہ خواست فاری ایسے ہی کہ سماء حق کا عالم ظاہر ہو ورنہ ذات حق ہر چیز سے مستغنی ہے۔ ایسے ہر ماشاء قدرت عالم کو پیدا کیا گیا لیکن چونکہ عالم مطلق بہت بڑا تھا نہین ہو سکتا تھا لہذا انسان کامل کے پیدا کرنے کی ضرورت ہوئی اس تہید سے ثابت ہو گیا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کو انسان کامل سے خاص طرح کی محبت ہے۔ اور اسی محبت کے باعث اس کو عالم وجود میں لاکر مرتبہ معجوبیت میں تمام عالم سے فخر و ممتاز کر دیا ہے۔ اب (آتش عشق مست کا ذریعہ فتاد) کے معنی بالکل واضح ہو گئے تختہ اس شعر میں غور کرنے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عشق صفات الہیہ میں سے ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے ظہور کا آب عاشق ہوا

	نے حرف ہر کہ از یارے برید	پر دہائش پر دہائے مادرید	
ترجمہ	نے حرف ایسی ہے جو ہو دردناک	اُسکے پردے سے ہے پردے چاک چاک	

شرح یعنی انسان کامل اس شخص کا دوست اور غمخوار ہے جو عاشق ہو کر تباہ ہو گیا ہو یعنی شاہ حقیقی سے جدا ہو گیا ہو تاکہ اس کو مرتبہ وصل تک پہنچا دے۔ ان جس شخص میں عشق کا مادہ ہی نہیں کھا گیا مرشد کامل اس کا دوست یا غمخوار بن سکتا کیونکہ عترت بیت اہل را چون گردگان برگزیدہ است: دوسرے مصرع میں پر دہائے نے سے مرشد کامل کے ناہائے دلی مراد ہیں۔ اور پر دہائے سے وہ پردے مقصود ہیں جو طالب عرفان اور حقیقا تھے کے مان حال میں خلاصہ مطلب ہے کہ مرشد کامل کے ناہائے دلی نے اُن پر دو نو چاک کر دیا ہے جو طالب و مطلوب کے مابین حائل ہوتے ہیں اور فی الواقع مرشد کامل طالب صادق کو تمام پردے اٹھا کر اسکے مطلوب کا جلوہ دکھا سکتا ہے

	ہمچو نے زہرے و تریاتے کہ دید	ہمچو نے دساز و شتاتے کہ دید	
ترجمہ	نے عجائب زہرے تریاق ہے	نے عجب دساز ہے مشتاق ہے	

شرح یعنی انسان کامل اپنے حق میں۔ زہر تو ایسے ہے کہ جیسے جی قناری اسد ہو جاتا ہے۔ اور تریاق اسد کہ بعد فامرتبہ بقا با اسد حاصل کر لیا ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ انسان کامل طالب صادق کا دساز اور اس کا مشتاق ہو کر رہتا ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام کہ تمام عمر امت کے بڑبانے اور امتیوں کو راہ حق بتانے کے مشتاق اور غمخوار دساز رہے ہیں بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ باب سماع میں سے تہہ اگر نیچ ہے تو لفظ نے سے یہی ظاہر ہے تے (بائلی) مراد ہو سکتی ہے اس صرت میں شعر کے یہ معنی ہوئے کہ فی الہوے اور جھوٹے مدعیوں کے حقین میں قائل اولہ لہل کے لئے شفا ہے حال ہے کیونکہ اُسکے لئے سامان غفلت ہے اور اس کے لئے ساز عشق و محبت۔ یا یہ بھی کہ نے ابتدا میں محرک عشق مجازی ہے اور اس لئے حق بدن میں ہر ہے اور انتہا میں موجب عشق حقیقی ہے ایسے لوح کے حق میں شقیق ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تہہ ہجر اور وصل کے نعموں کے باعث زہر اور تریاق دو نو کا کام دیتی ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ یہی نہ جانے والے کی دساز اور غور سے شتے والے کی مشتاق ہے

نے حدیث راہ پر خون می کند

قصہ اے عشق مجنون می کند

ترجمہ نے حدیث راہ پر خون کہتی ہے

قصہ اے عشق مجنون کہتی ہے

شرح چونکہ طریق سلوک رخصت سے میں بلاؤں پر صبر و مصیبت کا سامنا اور نفس کشی ضرور ہوتی ہے ایسے اس خوفناک رستے کو راہ پر خون کہا گیا یعنی مرشد کامل ایسے رستے کی باتیں بیان کرتا ہے جس میں نفس کشی گویا پہلا قدم ہے ایسے قصے سناتا ہے جو عقل کو زائل کر دیتے ہیں لفظ عشق مجنون میں یا تو اضافت مقلوب ہے یعنی مرشد کامل مجنون عشق حقیقہ کے قصے بیان کرتا ہے۔ یا یہ کہ مجنون سے قیس مراد ہے جو بیلی کا عاشق تھا یعنی مرشد کامل عشق قیس کے قصے کہتا ہے اور بطور نفیس طالبان عرفان سے ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح قیس نے عشق لیلیٰ میں اناملے کا مرتبہ حاصل کیا تھا اسی طرح عشق حقیقی کو مرتبہ فنا فی الذات حاصل کرنا چاہیئے حضرت بایزید بسطامی کا انا اللہ فاعبدنی کہنا اسی قبیل سے تھا کہ مجنون سے انبیاء عظام اور اولیاء کرام مراد ہوں جو فی الواقع مجنون عشق آتھے ہیں اسی لئے منکرون نے انکو جادوگر اور مجنون کا خطاب دیا ہے اور حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہیں لایزال یا ان لعب حتی یقول الناس انہ لمجنون یعنی کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک لوگ اُسے دیوانہ نہ کہنے لگیں اس وقت شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ مرشد کامل انبیاء اور اولیاء کے قصے کہتا ہے تاکہ طالب عرفان منکرون کے طعنوں سے بد دل نہ ہو اور عشق حقیقی کو اپنا مقصد اصلی سمجھے حاصل مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل اُس رستے کی خبر دیتا ہے جس میں نفس امارہ کا خون بہ رہا ہے کیونکہ بلا نفس کشی اور اختیاری موت کے صل حقیقی غیر ممکن ہے حدیث موتوا قبل ان تموتوا مر جاؤ مرنے سے پہلے اُسی اختیاری موت کی شرح ہے جسکو نفس کشی کہنا چاہیئے نیز حدیث قدسی من احبنی قتلتمہ رین اپنے دوست کو قتل کر دیتا ہوں اسی اختیاری موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے فائدہ موت کی دو زمین ہیں اول اضطراری۔ یعنی عام طرح کی موت جس کا وقت مقرر ہے اور جبکہ آنے سے ہر تنفس کو مجبوراً مرنا پڑتا ہے دوم اختیاری جسکو مرنے سے پہلے آدمی اختیار کرے ایسی موت اولیاء کا حصہ ہے۔ اور اسی موت کا نام نفس کشی ہے۔

دو دہان داریم گویا ہچھولنے

یک دہان پہناست در لہاکے

ترجمہ دو دہن رکھتے ہیں ہم مانند نے

ایک دہن سے اُسی کی سمت ہے

یک دہان لالان شدہ سوئی شما

ہائے دہوے بر فکندہ دہا

ترجمہ ایک لوگوں کی طرف تالہ کنان

ہائے ہو کا شور ہے تا آسمان

لیک داند ہر لہ اور اصطر	بہن فغان این سر سہم زان سر
ترجمہ	یہ فغان بھی وہ فغان سے سر سہر
	ہائے وہوئے روح از سپہا کوست
ترجمہ	روح کا ماتم اُسی ماتم سے ہے

شرح۔ یہ چاروں شعر جو بطور قطعہ بند ہیں مثنوی شریف کے اکثر قلمی اور بعض مطبوعہ نسخوں میں نہیں پائے جاتے ایسے بعض محققین نے انکے الحاقی ہونیکا گمان کیا ہے لیکن لفظی اور معنوی قرینے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید دخل مثنوی ہوں۔ وادیم سے جمیع انسان کامل مراد ہیں اور وے کی ضمیر نے نواز حقیقی کی طرف راجع ہے جو حسب تقاضا قرینہ محذوف ہے اور کے میں شہا سے طالبان معرفت اُچی اور انسان غیر کامل مراد ہیں جو تھے میں دیکھتے تھے آواز اور دم معنی نفس یعنی سخن پاک و مشور و نالہ سپہا کے بغیر فریاد و غوغا ہے یعنی انسان کامل نے کی طرح دو مُنہ کھتا ہے مُنہ سے ایک مُنہ نے نواز حقیقی کی طرف ہے اور دوسرا طالبان عرفان اور انسان غیر کامل کی طرف۔ اس دوسرے مُنہ سے انسان کامل نالے کر رہا ہے جسکی ہائے وہوغل آسمان تک پہنچ گیا ہے لیکن باطنی آنکھوں و دل نے خوب جانتے ہیں کہ وہ نالے کہ جو انسان کامل اس مُنہ سے کر رہا ہے اُسی مُنہ کی طرف سے آئے ہیں جو نے نواز حقیقی کی طرف ہے ع آخیر استاد ازل گفت بہاں میگویم۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان کامل اگر حالت چو و سماع اور ذوق و شوق میں آہ و فغان یا نالے کر رہا ہو تو شکوہ یا آؤ کھف یا بناوٹ خیال نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے تمام افعال خلاق عالم کی طرف منسوب ہیں۔

۱۹	گر نبودے نالہ نے را مثر	نے جہان را پر نکر دی از شکر
ترجمہ	نالہ نے کا نہوتا گر مثر	نے جہان کو کر نہ سکتی پُر شکر

شرح۔ یعنی اگر انسان کامل کے نالے میں کچھ اثر نہ ہوتا تو جہان میں لذت معرفت نہ پھیلتی۔ حالانکہ حاسن ان اُچی اور دلدادگان معرفت بہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اس شعر کا دوسرا مصرع پہلے مصرع کی توضیح بطریق تمثیل ہے یعنی جسطرح ظاہری نے رشیکہ کے نہیں جہان سٹھاس کو ترس جاتا یا سطرچ اگر باطنی نے انسان کامل کے نالے نے نتیجہ ہوا کر مفعی تو عالم لذت و عافیت محروم رہتا

۱۸	محمم این ہوش جز بہوش نیست	مرزبان را مشتری جز گوش نیست
ترجمہ	واقع را وہ خدا نے ہوش ہے	قدر دان حرف اہل گوش ہے

شرح۔ پہلے مصرع میں ہوش جز بہوش سے راہ پر خون مراد ہے جسکو نفس کشی کہتے ہیں اور جو سرا عقل ہوش اور دان ہے یعنی اس پر خون استے راہ سلوک سے وہی لوگ واقف ہیں جو ماسوی اندر سے بہوش ہیں اور ایسی کئی زبان سے جو کلمات اسرار معرفت نکلتے ہیں انکے فریاد وہی ہیں جو گوش باطن رکھتے ہیں جس شخص کی عقل صرف امور معاش تک

محدود ہے وہ ہرگز راہ سلوک اختیار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسکے لیے شراب عشق حقیقی کا متوالا ہونا چاہیئے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتم علم بامور دنیا کم رے لوگو اپنے دنیا کے کیا مونکو تمہیں اچھی طرح جانتے ہو میں اُن سے ناواقف ہوں) دوسرا مصرع پہلے کی تکیل ہے یعنی جس طرح زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا فائدہ صرف کاٹونکو ٹھنچتا ہے اسی طرح راہ سلوک کا فائدہ محض مستان معرفت الہی کا حصہ ہے۔

ترجمہ	در غم ماروز ہا بیگا ہ شد	روز ہا با سوز ہا ہمراہ شد
	عمر ب غفلت میں کہو بیٹھے ہیں ہم	زندگی کے دن گئے با سوز و غم

شرح۔ روز یعنی وقت۔ اور وقت سے زمانہ حاضر اور بیگا ہ سے زمانہ غیر حاضر مراد ہے۔ یعنی ہماری غفلت کے غم میں بہت سے حاضر زمانے زائغہ غیر حاضر کی طرح گزر گئے رگوبیا ہم پر آئے ہی نہیں اسی لیے گزریو الے زمانے ہم سے با سوز و غم خاصیت ہوئے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ حافظوں کو وقت کی قدر نہیں ہوتی اسلئے غفلت کا زمانہ جلدی گزر جاتا ہے۔ لفظ ما ضمیر متکلم مع الغیر سے طالبان معرفت کی تنبیہ مقصود ہے۔ ورنہ مولانا قدس سرہ جیسے عظام مقامات اور با اوقات انسان کامل کو غفلت سے کیا سروکار۔

ترجمہ	روز ہا گرفت گور و پاک نیست	تو بان لے آنکہ چون تو پاک نیست
	جانے والی چیز کا ہو سرخ کیون	تو تو ہے لے ذات بیچون و چگون

شرح۔ یہاں مولانا طالبین کو تسلی دیکر یوں فرماتے ہیں کہ لے مخاطب اگر تیرا بہت سا وقت غفلت میں گزیرا ہے تو اس کا خوف نہ کر گزر جانے دے۔ بلکہ یوں دعا کر کہ لے ذات پاک بیچون و چگون تو ہمیشہ ہم پر اپنے احسان اور کرم کی نگاہ رکھے تاکہ ہم تلافی یافت کر سکیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے شعر میں روز ہا سے ادویاے کامل مراد ہو جنکا فیضان روز روشن سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس شعر میں تو بان کا خطاب مولانا ممش الدین رحمۃ اللہ علیہ پر و مرشد مولانا قدس سرہ کی جانب ہو۔ اس وقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ گوا دیائے گذشتہ ہماری یعنی طالبان معرفت کی ہدایت کا غم کھانے کھاتے بیوقت جہان سے رخصت ہو گئے۔ کیونکہ ہم نے اس وقت نہیں پایا مگر لے مخاطب تو اس کا کچھ غم نہ کر بلکہ یہ دعا مانگ کہ لے شیخ زین اور مرشد عالم مولانا ممش الدین خدا کرے تو بہت دنوں تک قائم ہے کیونکہ تیرے فیضان سے رہ پر خون کاٹے کرنا اور وصال شاہد حقیقی۔ بطور تلافی یافت۔ بہر حال ممکن ہے

ترجمہ	ہر کہ جز ما ہی ز آبش سیر شد	ہر کہ بے روزی ست و زین سیر شد
	مچیلان میں فیض حق سے غرق آب	زندگی ہے بے نصیبو کی خراب

شرح۔ واضح رہے کہ انسان تین قسم کے ہیں۔ اول صاحب عرفان جنکو متقان حق اور ماہی دریائے حقیقت کہنا چاہیئے۔ دوم عالم ایلان سوم منکرین چنانچہ آیت **مَنْ يَمْشِ عَلَى الْغُفَةِ وَمَنْ يَمْشِ عَلَى الْغُفَةِ وَمَنْ يَمْشِ عَلَى الْغُفَةِ** بانجھرت

یعنے بعض آدمی اپنی جانکے دشمن ہیں۔ اور بعض متوسط درجے کے ہیں اور بعض نیکوین سبقت لیتے ہیں انہی تینوں قسموں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مولانا قدس سرہ نے اس شعر میں پچھلی دو قسموں (عام اہل ایمان اور منکرین) کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے قسم کے لوگوں کا حال غمنا معلوم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص غیر مابہی دریلے حقیقت۔ یعنی عام اہل ایمان ہے وہ فیضان ذات برحق (یعنی کلام الہی) اور شادات انبیاء علیہ السلام سے سیراوی سی پر قانع ہے۔ یہاں سے غمنا یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انسان کامل جو مابہی دریا حقیقت ہے وہ اس فیضان پر قانع نہیں ہوتا بلکہ ہر دم مشاہدہ خاص اور جدید تجلی کا طالب رہتا ہے۔ کیونکہ تجلیات الحق لا تقف الی النہایۃ تجلیات الہی کی کوئی حد نہیں۔ دوسرے مصرع میں لفظ روزش کجبر زلے منقوطہ روزی کا مخفف ہے یعنی جو شخص (منکر) کفر کے سبب فیضان الہی سے بے نصیب ہے اس کا حصہ صرف دنیا میں تمام ہو گیا ہے وہ حصہ آخرت سے محروم ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بالفتح بجھے زندگی ہو یعنی منکر کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ کیونکہ دیر شدن یعنی تمام شدن و خراب شدن و فوت شدن منغل ہے۔

ترجمہ	پختہ کاروں سے نہیں قانع ہیں خام	پس سخن کوتاہ باید و السلام
	پختہ کاروں سے نہیں قانع ہیں خام	اب سخن کوتاہ ہے بس و السلام

شرح۔ یعنی پختہ کاران عشق حقیقی کا حال ظاہر پرست اور خام طبیعت والے ہرگز معلوم نہیں کر سکتے ایسے متنا ہے کہ سخن کوتاہ کر دینا چاہیے کیونکہ کلمات حکمت اور سر حقیقت ہر کسی کی سمجھ کے قابل نہیں ہیں فائدہ حضرت مولانا ضیاء الحق حسام الدین مرید شاگرد رشید حضرت مولانا قدس سرہ نے لوگوں کو الہی نامہ مصنفہ حکیم شمس اور منطق الطیر مصنفہ حضرت شیخ فرید الدین عطار حرمتہ اندلیہ کی جانب متوجہ دیکھ کر مولانا قدس سرہ سے عرض کیا کہ اگر اسی ترکیب کی کوئی کتاب لکھوں تو نہایت دلچسپ اور مفید ہوگی چنانچہ مولانا قدس سرہ نے مستثنوی معنوی کا آغاز انھی کی فرمائش سے کیا اور (پس سخن کوتاہ باید و السلام) تک چند اشعار بطور نمونہ لکھ کر شاگرد رشید کو دکھائے۔ چنانچہ لفظ و السلام ہی ختام نمونہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اُنھوں نے ترکیب مستثنوی کو پسند کیا۔ پھر کیا تھا۔ مولانا قدس سرہ کے دریا مضامین کی موجیں چھہ دفترون تک بھج گئیں ہم اس طرح چھوٹے دفترون کی شرح ناظرین کی خدمت میں پیش کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ۔

ترجمہ	بادہ درجوشش گدے جوشش	چرخ در گردش اسیر ہوش است
	جوشش بادہ ہے گدے جوشش عشق	چرخ گردان ہے اسیر ہوش عشق

شرح بادہ سے معنوی جوشش سے مراد عشق جوش سے ظہور گردش سے ہستی۔ ہوش سے وجود مراد ہے یعنی شاہ حقیقی مرید عشق میں انسان کامل کے ظہور کا ضرورت مند ہے۔ اگر انسان کا ظہور نہ ہوتا تو شاہ حقیقی کا

عاشق ہی کون بتا پر مصرع اور رجوش عشق سرست کا اندر می قیام تریب لغی میں مصرع دوم کا یہ مطلب ہے کہ آسمان
 اپنی ہی میں حربہ صنون کو لاک لیا خلقت الافلاک۔ سب سے محمد اگر تو ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ انسان
 کامل کے وجود کا باندہ ہے اسی ہی اسکے وجود کے سبب ہے یا یہ مغضے ہیں کہ شراب ظاہری اپنی کیفیت اور جوش میں
 ہمارے جوش کی گدائی ہے اس سے کم درجہ کی ہے۔ اور فی الواقع شراب عشق کا جوش شراب ظاہری سے بہت بڑا ہوا ہے
 کیونکہ شراب ظاہری سالانہ تفاوت ہے اور باطنی موجب سعادت اور آسان باوجودیکہ اپنی گردش میں حکم خالق
 کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی گردش ہماری گردش عقل کی رجوش شراب عشق حقیقی کے بحث ہے / قیدی غلام ہے
 یعنی بہت حالت میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی گردش سعادت و نہشت دونوں پر مبنی ہے اور عشاق کی گردش عقل صرف سعادت پر

ترجمہ	بادہ از ماست شد تے مارو	قالب از ماست شد تے مارو
	بادہ سے ہے نہ ہم میں مست ہے	ہم نہیں قالب سے قالب ہم سے ہے

شرح۔ یعنی شراب ظاہری میں جوش ہے۔ یہ اسی شراب عشق حقیقی کی بدولت ہے جو ہمیں پی رہی ہے۔
 یہ کہ شراب عشق حقیقی نہایت تیز و تند ہے۔ یا یہ معنی میں کہ اول اول شاہد حقیقی خود انسان کامل کا عاشق ہوا ہے نہ کہ
 انسان شاہد حقیقی کا گشت گشت کا مقولہ ہے۔ نہ کہ انسان کا۔ دوسرا مصرع پہلے کی تینوں ہے اور
 ماسے روح مراد ہے۔ کیونکہ کامل وہی ہے جو قید جسم سے رہا ہو اور روح کی طرح لطیف ہو جائے یعنی ج طرح قالب
 کے سبب ہست اور موجود ہو ہے نہ کہ روح قالب کے سبب ہی طرح عشق کی ابتدا شاہد حقیقی سے ہوئی ہے۔

ترجمہ	بر سماع رست ہر کس خمیر نیست	طعمہ ہر مرغ کے انجیر نیست
	ہر کوئی مست نہیں اسرار یار	یعنی ہر طائر نہیں انجیر خوار

شرح۔ چونکہ پچھلے دو شعر میں عشق و عاشق و معشوق کے ایسے معنی اور اسرار بیان کیے گئے ہیں جنکو
 باوجود رستی ہر کس و ناکن ہرگز نہیں سمجھ سکتا ایسے مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہماری سچی باتوں کو شکر سچا لینا بڑے
 حوصلے والوں کا کام ہے جس طرح ہر طائر انجیر خوار نہیں ہوتا اسی طرح ہر شخص اسرار معرفت معلوم کر لے عقل نہیں کہتا۔
 دوسرا مصرع پہلے کی تینوں ہے۔

ترجمہ	بند بگل بائش از اوے پسر	چند باشی بند سیم و بند زر
	عمر از ادسی سے اپنی کر بسر	تا کجا حد حیف قید سیم و زر

شرح اس شعر میں شاہ حقیقی کے عاتق ہونے کا طریقہ بتایا ہے یعنی اے شخص شاہ عیسیٰ سے غافل کر دے والی چیز کی قید میں تو کب تک ہیکل کجبت قید ماسویٰ اند کو توڑ کر خطرات شیطانی اور خوشبات نفسانی سے بالکل آزاد ہو جاؤ۔ معرفت محروم رہی ایک لافش عبد فرجہ و عبد لطنہ و عبد دسمہ اپنی شر نگاہ اور پیٹ اور درم کا بندہ گویا ہلاک ہو گیا صحیح حدیث ہے جو اس شعر کے مطلب سے قریب المعنی ہے

	گر بریزی بجز را در کوزہ	چند گنج قسمت یکد کوزہ	
ترجمہ	گر کرے دریا کوئی کوزہ میں بت	چند قطرے آئینکے یا گھونٹ چند	

شرح۔ حرص دنیا کی لذت بطریق تمیل ہے یعنی اے عرص اگر تو دریا کو ایک کوزہ میں ڈالنا چاہے تو اس میں کس قدر پانی آئینکا بہت تھوڑا سا کہ شکل سے ایک ن کو کافی ہو۔ ہر زیادہ کی حرص سے کیا فائدہ۔ ہی طرح کثرت مال دنیا کی حرص بالکل لغو خیال ہے نعمت سے زیادہ کمی کو کچھ نہیں مٹا بہتر یہ ہے کہ حرص کو چھوڑ دو دریا کو کونے میں لے کر فکر نہ کرے اپنی فطرت کو دیکھتے ہیں دالہ

	کوزہ چشم عرصیان پر نشد	تا صدف قانع نشد بر در نشد	
ترجمہ	کوزہ چشم عرصیان پر نہیں	جو صدف قانع نہیں پر در نہیں	

شرح یعنی عرصیوں کی آنکھ متاع دنیوی سے کہی نہیں بہرتی۔ اور وہ ان کی قسمت پر کبھی قانع نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ حرص اُن کے لیے ہر طرح باعث نقصان ہے دیکھ لو صدف جب تک قانع نہیں ہوتا اس میں تھی ہرگز پیدا نہیں ہوتے فائدہ بعض صدف میں نہ کا ایک قطرہ لیکر منہ بند کر لیتا ہے اور پر نہیں کھولتا۔ وہ قطرہ ڈٹا ہوا رقیبی موتی میں جاتا ہے اور اکثر صدف ایک قطرہ لینے کے بعد قطرہ دیکھنے کے لئے منہ کھول دیتے ہیں اور وہ قطرے چھوٹے چھوٹے جہر ہوتی ہیں جو کھانے کی طرح

	ہر کر جامہ ز عشقی چاک شد	اور حرص و عیب کلی پاک شد	
ترجمہ	پیر میں الفت میں جسکا چاک ہے	حرص کیا ہر عیب سے وہ پاک ہے	

شرح عشق ایسی فرط محبت کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنے مطلوب کے سوا دنیا و مافیہا سے غافل اور بے پروا کر دے اور عشق کی محبت اجزاء و بدنی اور قولے روحانی تک پہنچ جائے منہ صوفیاء کے خون اللہ کی تحریر جو بعد قتل زمین پر پانی گئی تھی جس کے یہی معنی ہیں جو ہم نے بیان کیے شعر کا مطلب ہے کہ جس شخص کا جامہ وجود نفسانی عشق حقیقی کے باعث چاک ہو گیا وہ حرص دنیوی اور عیب بشری سے رجو مانع کمالات میں بالکل پاک ہو گیا اور اسے وجود حقانی حاصل کر لیا نکتہ عیوب بشری میں حرص بھی داخل تھی مگر چونکہ صوفیوں کے لیے یقیناً ترعیب ہے اس لئے لفظ حرص کو عیب مقدم کیا گیا

	شاد باش اے عشق خوش سودا	اے طبیب جملہ علتہاے ما	
ترجمہ	شاد باش اے عشق بارگ و نوا	تو تھا اے ہر مرض کی ہے دوا	

شرح خوش سودا۔ بمعنی مغرب ہے۔ اور عشق کو طبیب اس لئے کہا گیا ہے کہ روحانی بیمار یوں کا علاج کرتا ہے اور دوا

لفظ شاد باش سے ایسے مخاطب کیا گیا ہے کہ عارفان کمال کو اسی کے وسیلہ سے مشاہدہ جمال الہی اور وصال حقیقی میسر ہوتا ہے شعر کا مطلب بالکل واضح ہے

اے دوائے نخوت و ناموس ما	اے تو افلاطون و جالینوس ما
ترجمہ تو دوائے نخوت و ناموس ہے	تو افلاطون و جالینوس ہے

شرح نخوت غرور اور تکبر ناموس ننگ عار جو نیک باتوں کے قبول کرنے سے ہو جیسا کہ ابوہریرہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے عار کے مقابل میں تش دوزخ کو قبول کر لیا ہوتا افلاطون اور جالینوس کی تخصیص ایسے ہے کہ یہ دونوں طبیب ظاہری امراض کے معالج میں ٹبے حاذق اور شہرہ آفاق تھے افلاطون اشرافین میں خاتم الحکماء تھا اور جالینوس مشائین میں اشرافین وہ حکیم تھے جنھوں نے اپنے صفائی دین اور نور باطن کے سبب حکمت حاکم کی اور مشائین وہ جو عمل پیکر اور طالب علم بن کر حکیم ہوئے مطلب شعر نہایت سہل ہے

جسم خاک از عشق بر افلاک شد	کوہ در قص آمد و چالاک شد
ترجمہ جسم خاکی عشق سے پھنچا ہے دور	عشق ہی سے وجد میں ہے کوہ طو

شرح اگر افلاک سے یہی ساتون آسمان مراد ہیں تو مطلب شعر یہ ہے کہ عشق حقیقی ایسی عالی مرتبہ چیز ہے جسے جسم خاکی کو آسمانوں تک پھنچا دیا۔ چنانچہ قصہ شب معراج خاتم النبیین اور حکایت حضرت ادیس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سبکی کافی شہادت ہے اور آیت سجن الذی اسکر بعدہ لیلہ پاک ہے وہاں جسے سیر کرائی اپنے بند محمد کورات کے وقت۔ اور انہ کان صدر یقانیہ و فضاء مکان علیا بالتحقیق ادیس سچا نبی تھا اسکو پہنے اٹھایا بلند مکانیں اور بل فرخہ اعلیٰ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی چڑھایا بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا اس شہادت کی تصدیق ہے۔ اور اگر افلاک سے مراتب علیا مراد لیے جائیں تو جسم خاک سے ادیا کے کرام ہی مراد ہو سکتے ہیں جبکہ جسم خاکی عشق حقیقی نے روح کی طرح لطیف کر دیے ہیں اور جو آسمانی اسرار و غیبی مشاہدہ و ن سے اسی طرح واقف ہیں جس طرح اہل دنیا اپنے دنیوی معاملات سے کوہ سے طور اور قص سے وجد اور چالاک شدن سے قبول شعلی کے لیے مستعد ہو جانا یا پارہ پارہ ہونا مراد ہے یعنی طور پر تجلی جمال سے یہاں تک حالت وجد طاری ہوتی کہ پارہ پارہ یعنی فانی الحش ہو گیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشق حقیقی کا اثر غیر ذی روح چیزوں میں بھی موجود ہے بیت و ان ترشی لیلک مجرہ کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اس مدحا کی صریح دلیل یہ کہ ہر چیز جادہ ہو یا بے جان بادہ عشق حقیقی سے سرست ہے کیونکہ تسبیح اسی کے نام کی ہوا کرتی ہے جو مطلوب کمال ہو۔ حاصل مطلب یہ کہ عشق بقدر طاقت و استعداد ہر چیز میں موجود ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت طور سے بہت زیادہ تھی ایسے مشاہدہ جمال سے انکو صرف عشق آیا اور طور کی طاقت چونکہ بہت کم تھی ایسے

بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر طالب عرفان اپنے مطلوب سے لڑ لگائے رہے تو بالضرور اپنی استعداد سے موافق عشق حقیقی اور شاہدہ جمال غیبی سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے۔

شرح	عشق جان طور آمد عاشقا	طو مست و خرم موسی صاعقا
ترجمہ	عشق گویا روح بخش طور ہے	جس پہ موسیٰ سے اغش تھے یہ وہ نور ہے

شرح یعنی عشق طور کے لیے بمنزلہ روح ہو گیا تھا اسی لیے اُس سے وہ افعال (مثلاً وجدستی اور جلال کی) ظاہر ہوئے جو ذی روح سے ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا جب عشق حقیقی طور سی بیجان چیز کے لیے بمنزلہ روح ہو گیا تو ذی روح خاص کر انسان کے لیے حیات جاودانی کا سبب ہو سکتا ہے پس ایسے کی حالت پافوس ہے جبکا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو اور اُمین عشق ہر دم ایک تازہ روح نہ بھڑک سکے یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے **فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّمُوسَى صَعِقًا** یعنی جب تجلی کی موسیٰ کے رہنے پہاڑ کوہ طور کی طرف تو اُسکو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے **صَعِقًا** اور **صَاعِقًا** دونوں فرائین درست ہیں۔ وزن شعر درست کرنے کے لیے دوسری قرأت کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تجلی طور کے وقت شہر سبز پر فوہین سے سوئی کے ناکے کی برابر نور جمال شاہد حقیقی ظاہر ہوا تھا اُنکی برکت سے تمام زمین سرسبز اور جسدِ روئے زمین پر دیوانہ تھے صحبت یاب اور جسدِ بجا تھے تندرست اور جسدِ کھاری پانی تھے بیٹھے ہو گئے بُت اور دھم مٹنے گر پڑے۔ آتش پرستوں کی آگ سرد ہو گئی اور کوہ طور باہم غنیمت و شان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسین سے چہ پہاڑ نکلے کوہ احد اور قاق اور رضوی مدینہ منورہ میں جا پڑے اور جبل ثور اور بصر اور جراد مکہ معظمہ میں عرفہ کے دن جمعرات کی دوپہر ڈھلے سے جمعہ کی دوپہر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش پڑے ہے۔ **الغنم للہ تعالیٰ**

شرح	باب دمساز خود گر جفتے	ہمچو نے من گفتہا گفتے
ترجمہ	میں اگر ملتا لب دمساز سے۔	شکل نے آگاہ کرتا زجر سے

شرح لب دمساز وہ لب ہے جو دم کے مطابق ہو جس لب سے ایسی باتیں نکلیں کہ کوئی سانس بیکار نہ جائے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ فضول یا بیہودہ گوہین وہ لب دمساز نہیں کہتے **اُمکا ہر نفس (جو بقیۃً در ہر نفس و نعمت موجود است۔ و بہر نعمت شکر لازم۔ خدا کی بہت بزرگی ہے) بیکار جاتا ہے۔** کیونکہ اُمکا لب اُمکے دم کی موافقت نہیں کرتا یہ اُس صورت میں ہے کہ لب موصوف اور دمساز اُسکی صفت ہو اسوقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے لب دمساز سے ملتا رہتا۔ یعنی میرے لیے ہے

ہی بائیں میں جو پیر کا من و بیاں رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنے
 مگر افسوس ہے کہ میں لب مساز نہیں رکھتا ایسے مجھے اسرار اٹھی بیان نہیں ہو سکتے۔ گویا مولانا اپنی
 کس فہمی کا اظہار کر کے طالبان عرفان کو متنبہ کرتے ہیں کہ بہت سے فلیسوفی جو لب و مساز نہیں کہتے
 صوفی اور مرشد کامل ہونے کے مدعی بن بیٹھتے ہیں مگر فی الواقع ایسے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں افسوس
 چاہیے۔ کیونکہ وہ اسرار سے نہ خود واقف ہیں نہ دوسروں کو سید ہارستہ دکھا سکتے ہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ مساز ریعنے مصاحب موافق و محرم اسرار ہے اس وقت لب کی اضافت
 ایسی ہوگی: جیسے غلام زید کی یعنی اگر میں کسی محرم اسرار اور یار موافق کے لب سے ملتا ہوں یعنی یہی
 زبان سے کلمات حکمت اور اسرار معرفت سناتا رہتا تو بہت سے راز بیان کر سکتا۔ اس سے یہہ
 مقصود ہے کہ طالب کو مرشد کامل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ راہ سلوک کا طے کرنا آسان ہو جائے تفسیر
 معنی یہ ہیں کہ لب و مساز (سار لفظ) معنی محرم اسرار ہے اسکو لب مساز ایسے کہا گیا کہ محرم اسرار کی کوئی
 بات بیکار نہیں ہوتی اس وقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے کسی محرم اسرار سے ملتا ہوں تو اکثر اسرار بیان کرتا
 مگر کیا کیا جاؤں دنیا میں محرم اسرار بہت کم ہیں ایسے میں بمقتضیٰ لا تعطوا حکمتہ غیر اظہار حکمت کی باتیں
 نالائقوں کے سامنے بیان نہ کروں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لئے بعض حکما کا قول ہے۔

تاخذ فہم سخن مستمع ۞ قوت طبع از شکم چوے

یعنی سننے والے میں بات سمجھنے کا مادہ نہیں ہوتا تو سمجھنے والے کی از طبیعت اور قوت ناطقہ کو صدمہ پہنچتا ہے
 چوتھے۔ معنی یہ ہیں کہ لب و مساز سے ذات حق مع جمیع اسماء و صفات مراد ہے۔ کیونکہ مولانا
 قدس سرہ پہلے فرمایا ہے میں و دودمان داریم گویا بچوں نے دیکھ ہاں پہنا ہفت درلبہائے مے ۞ اور یہی
 تشریح بھی ہو چکی ہے کہ انسان کامل بمنزلہ نے اور ذات حق بمنزلہ نے نواز حقیقی ہے جب طرح نے یعنی
 بانسی کا لب بجا نیولے کے دم سے موافقت رکھتا ہے اور بانسی کی آواز فی الواقع بجانے والے کی
 آواز ہوتی ہے اسبطوح انسان کامل کے اقوال گویا مقولہ حق ہوتے ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اگر
 میں ذات مع اسماء و صفات سے ملتا ہوں یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا تو بہت سے ناگفتنی اسرار ظاہر کر دیتا
 کیونکہ ذات حق انسان کامل کی زبان سے ناطق ہوتا ہے یہ مولانا قدس سرہ نے اپنی کس فہمی کا اظہار فرمایا ہے

35	سرہا نیست اندر زیر و بم	فاش اگر گویم جہان برہم زہم
ترجمہ	زیر و بم میں ہے عجب راز نہاں	آشکارا ہو تو برہم ہو جہان
شرح سرو کی سبت آواز کو زیر اور بلند آواز کو بم کہتے ہیں۔ بظاہر یہ شعر مقولہ حق ہے جو مولانا کی با		

سے ادا ہو رہے یعنی شاہِ حقیقی پر وہ حکایت میں مولانا کی زبان سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کامل
 کی سبت اور بنِ آوازِ ذکرِ سری و جہری، میں اسرارِ عرفانِ مخفی میں اور چونکہ اسکے جمیع افعال و خواص
 میر لطفِ منسوب ہیں ایسے وہ میرے اور تمام موجودات کے مابین گویا سفیر ہے اسکے پیغام کو میرِ خفا
 سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر میں خود کلام کروں اور انسانِ کامل کے زیرِ وجم کا پر وہ درمیان نہ تو سارا
 جہان درہم و برہم ہو جائے۔ یا ایسے کہ جب طور جیسے بروست پہاڑ میں قبولِ تجلی کی طاقت اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر میں ہم کلامی کی قوت نبوی تو انسانِ مطلق یا جمیع موجودات میں
 میں کیونکر ہوگی۔ یہ شعر انسانِ کامل کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے یعنی انسانِ کامل یہ کہتا ہے کہ میرے ذکر
 سری و جہری میں بہت سے اسرارِ پنہان ہیں۔ یعنی میں حالتِ ذکر میں فنی الذات ہو جاتا ہوں اگر
 اس رازِ فانی الذات اور وحدۃ الوجود کو آشکارا کروں تو ممکنات جو صحنہ اعتباری اور لاشی
 میں نیست و نابود ہو کر محض ذات واحد بلا تعین و اسکان جلوہ آرا ہو جائے۔ اور دنیا و مافیہا کی کوئی شئی
 باقی نہ رہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس شعر کو مولانا کا مقولہ قرار دیا جائے اس وقت یہ مطلب ہو کہ میں
 اگر اپنی ذکرِ سری و جہری کے اسرار بیان کروں تو جہان درہم و برہم ہو جائے تعینات سب کے سب
 متحد نظر آنے لگیں۔ عابد و معبود اور ساجد و سجدہ میں امتیاز نہ رہے کچھ ایسے کلمات صوفیہ کرام کی زبان سے
 اس وقت نکلتے ہیں جبکہ وہ مقامِ فنا طے کر کے مرتبہ بقا بالحد حاصل کر لیتے ہیں۔ ورنہ پاس ادبِ شریعت
 بہر حال مانع ہے وحدۃ الوجود کا مسئلہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔
 فاش اگر گویم جہان برہم زخم۔ سے قدس سرہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسئلہ وحدۃ الوجود
 کے اظہار سے جہان کی برہمی مکتور ہے۔ ظاہری آنکھوں والے جو دل کے اندھے ہیں بدگمان
 ہو کر کافرِ ملحد۔ مرتد کہنے لگتے ہیں اور اکثر وحدۃ الوجود کے قائل قیل بھی کیے گئے ہیں۔ لہذا خاموشی بہتر
 ہے۔ فائدہ اکثر اس زمانے کے صوفی جو سماع مع فرامیر کے قائل ہیں اس شعر کو سماع و فرامیر
 کے جائز ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ لفظ زبر وجم مزامیر اور آگنِ دہلوز کی سبت و نسبت
 کو شامل ہے لیکن یہ غلط خیال ہے زیر وجم سے وہی ذکرِ سری و جہری مراد ہے جبکہ
 بیان ہو چکا ہے۔ صاحبِ شریعت نے فرامیر کو حرام فرمایا ہے البتہ غنڈاگ کی نسبت و خللا
 ہے اسکے متعلق حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں
 نہایت اچھا اور مدلل مفصلہ لکھا ہے بامیدِ عمل و قبولِ ناظرین اسکا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔
 و بھوتا

ایگزیز آومی کے دل میں حقائق کا ایک بھید ایسا پوشیدہ ہے جیسے آگ لوہے اور پتھر میں سطح پتھر پر لوہا مارنے سے آگ نکلتی ہے اور صحرا میں لگ جاتی ہے اس طرح اچھی اور موزون آواز سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے چونکہ عالم علوی عالم حسن و جمال ہے اس لئے اچھی موزون اور مناسب آواز بھی اُس عالم کے عجائبات سے مشابہت کرتی ہے اس سبب خوش آوازی دلیں ایک حرکت اور شوق پیدا کر دیتی ہے اور دل جس چیز کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اچھی آواز سننے سے وہ چیز اس طرح حرکت میں آتی ہے جس طرح آگ پھونکنے سے او بڑھ جاتی ہے۔ جس کے دل میں شوق رب غفور ہے اُس کے لئے سماع نہایت ضرور ہے اور جس کے دلیں مجرب ہیں مثلاً نامحرم عورت یا لونڈے کی محبت میں ہے اُس کے لئے سماع حرام اور زہر قاتل ہے مطلق سماع یعنی راک بلامزا میر کے حرام و حلال موزنین بھی علما کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسکو حرام کہا ہے۔ مگر یہ قول نادرست ہے۔ سماع کا حکم دل سے لینا چاہیے کیونکہ چیز دلیں نہیں سماع اُسے پیدا نہیں کرتا بلکہ جو کچھ دلیں ہوتا ہے اُسکو حرکت دیتا ہے پس تو جس شخص کے دلیں ایسی چیز ہے جو شرع میں محبوب ہے اور اسکا قوی ہو جانا مطلوب ہے تو سماع اُس چیز کو اور زیادہ قوی کر دیکھا اور سننے والے کو ثواب ہوگا اور حبکا دل و دونوں راجھی اور بری چیز سے خالی ہے۔ مگر کہیل یعنی تفرج کے طور پر سنتا ہے اُس کے لئے سماع مباح ہے۔ دلیں بری صفت ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسیکے دلیں کسی نامحرم عورت یا لونڈے کی محبت ہو اور اُس کے سامنے گانا سننے یا اُس کے وصال کی دہن میں مشغول سماع ہو۔ یا ایسا گانا سننے جس میں زلف و خال اور حسن و جمال کا ذکر ہو اور گانا سننے والا اپنے معشوق رنا محرم عورت یا لونڈے کا خیال باندھے تو یہ سماع حرام ہے۔ کیونکہ ایسا گانا جھوٹے اور حرام عشق کی آگ کو تیز کرتا ہے جسکا بچھانا واجب ہے۔ لیکن اگر اُسے اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ عشق ہے تو سماع مباح ہے اور دلیں اچھی صفت ہونیکی یہ مثال ہے کہ مثلاً کعبہ کی صفت میں اشعار گائے جائیں تاکہ خانہ خدا کے شوق کو دلیں جنبش دیں۔ ایسا راگ سننا باعث ثواب ہے غازیوں کا سر و دوسماع بھی ایسے قریب قریب ہے کہ خلق خدا کو خدا کے دشمنوں سے لڑنے اور خدا کی محبت میں ہتیلی پر جان رکھنے کا آرزو مند کرتے ہیں جس کیسکے دل پر خدا کی محبت غالب ہو کر عشق کے مرتبے کو پہنچ گئی ہو ایسے شخص کے لئے سماع ضروری ہے کیونکہ آتش عشق الہی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔

درمستب صوفیوں کے سماع کی یہی وجہ تھی۔ ملرب ال صوفیوں سے جو طہرین صوفی ہیں اور ہاں میں
 ان کے مذاق سے بے بہرہ ہیں سماع کو ایک رسم ٹھہرایا ہے۔ سچے صوفیوں کو سماع کے باعث
 وہ مسکاشفات ہوتے ہیں جو بے سماع کے نہیں ہوتے ان لوگوں پر جو عجیب کیفیت عالم غیب سے
 سماع کی بدولت طاری ہوتی ہے اسکا نام وجد ہے۔ انکا دل حالت سماع میں ایسا پاک و صاف
 ہو جاتا ہے جس طرح چاندی اگ پر رکھنے سے۔ سماع و ملین آگ لگا دیتا ہے اور تمام دلی کہ درون
 کو دفع کر دیتا ہے۔ وہ عارت جو سماع سے حاصل ہوتی ہے بہتیری ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتی
 حالت سماع میں صوفی کو عالم دنیا کی مطلق خبر نہیں ہوتی بسا اوقات حالت سماع میں صوفی کے اعضا
 کی قوت ساقط ہو جاتی ہے وہ گر پڑتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے ان حالات میں سے جو ٹھیک
 ٹھیک اور اصل اصل حال ہے اسکا بڑا درجہ ہے یہاں تک کہ باعتماد حاضرین محفل بھی اسکی برکون سے
 محروم نہیں رہتے۔ البتہ اصل اور بناوٹ حال کی پہچان انہیں کو ہے جو اسے درجہ کے واقفکار
 ہیں حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کے مرید علی حلاج نے سماع کی اجازت چاہی شیخ
 نے فرمایا کہ تین دن تک کچھ نہ کہا پھر عمدہ عمدہ کھانے پیرے سامنے لائے جائیں۔ اس حالت میں اگر تو
 کھانے کو چھوڑ کر سماع کی جانب رغبت کرے تو یہ سماع کی خواہش برحق ہے۔ اور تجھے سماع کا اختیار
 ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر خواہش نفسانہ موجود ہے تو سیر کو واجب ہے کہ مرید کو سماع سے منع کرے
 اس میں شک نہیں کہ جو شخص صوفیوں کے سماع و وجد اور حال کا انکار کرتا ہے وہ نہایت درجہ تکبر
 اور معذرت ہے کیونکہ جو چیز خود اسے حاصل نہیں اس پر ایمان لانا سخت مشکل ہے۔ مثلاً سمرہ اور آرب روٹ
 آنکھ کو سرور اور روح کو تازگی بخشتا ہے لیکن اگر اندھا اس سے انکار کرے تو تعجب نہیں کیونکہ وہ
 نظارہ بازی کی کیفیت سے محروم ہے۔ اس طرح ریاست و سلطنت اور فرمان وانی کی کیفیت
 سے کوئی نابالغ لڑکا منکر ہو تو عجیب نہیں کیونکہ وہ تمام دنیا کو کھیل کی چیز سمجھتا ہے۔ آدمی عاقل ہو یا جاہل
 احوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کے مانند ہے کہ جس چیز کے مرتبے نہیں پہچانتے اس سے
 انکار کرتے ہیں۔ جو بات خود ایک شخص کو حاصل نہ ہو اسے ادرون کے حق میں محال جانتا سخت
 حماقت ہے اور ایسے ہی لوگوں کی شان میں یہ آیت آئی ہے **وَ اُولٰٓئِکُمۡ یُتَرٰوَعُوْنَ سَیٰقُوْلُوْنَ بِہِ الْاِکْکٰث**
قَدَرِجِمْ اور جب راہ نہائی اسی طرف کہنے لگے یہ پرانا جھوٹ ہے۔

بارہ سماع جسکو ہم نے مباح کہا ہے پانچ سببوں سے حرام ہو جاتا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ
 عورت یا امر سے ہٹے۔ اگرچہ ہٹے والے کا دل خدا کے کام میں مستغرق ہو تو بھی سماع حرام ہے

کیونکہ یہ دو محل شہوت ہیں اور شہوت آدمی کی اصل خلقت میں موجود ہے اسی حالت میں سماع شہوت کا نام
 پھر جبری خواہشوں کو قوت دیکھا جان اگر گانے والا اور محل شہوت نہیں تو سماع مباح ہے لیکن گانے والی عورت
 خوبصورت ہو یا بد صورت اس سے سماع مباح نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کیسی ہی ہو اس پر نظر ڈالنا حرام ہے
 اور اگر کوئی عورت پردے کی آڑ میں گائے اور اسکی آواز کے جادو سے عشق و زنا کا خوف نہ ہو تو سماع
 حرام ہے۔ در نہ مباح دو سبب یہ ہے کہ راگ کے ساتھ رباب چنگ بر بطرود بالنسلی وغیرہ
 ہوا حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ یہ شرابخواروں کے آلات ہوں اور حب میں سماع جب انکے ساتھ ہوگا
 تو شراب گویا دلائے گا البتہ دف شاہین اور طبل کے ساتھ سماع حرام نہیں کیونکہ یہ شرابخواروں کے
 آلات نہیں ہیں دف خود جناب سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجا یا گیا ہے اور آپنی شادی میں
 دف بجا نیکا حکم ہی دیا ہے۔ نیز حاجیوں اور غازیوں کا طبل بجانا خود رسم ہے۔ مگر فحشوں ریازنڈیوں
 بجانڈیوں کا طبلہ حرام ہے شاہین کسی قسم کا ہو حرام نہیں ہے کیونکہ شاہین بجانا چرواہوں کی عادت تھی
 نہ کہ شرابیوں کی رستار سازنگی۔ پارمونیم رباب کے اور ڈھولک پچھاوج۔ وغیرہ۔ طبلے کے حکم میں
 داخل ہیں۔ انکے ساتھ سماع حرام ہے)

مثیر سبب یہ ہے کہ راگ میں فحش یا کسی کی ہجو یا دین پر طعن ہو مثلاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے
 حق میں بیدنیوں کے اشعار یا کسی مشہور معروف عورت کی تعریف ایسے اشعار پڑھنے اور سننے قطعاً
 حرام ہیں۔ لیکن وہ شعر جن زلف و خال یا حسن و جمال کی تعریف یا فراق و وصال کا ذکر ہو اسکا پڑھنا
 سننا حرام نہیں ہے ہاں اگر کوئی کسی نامحرم عورت یا لونڈے کو چاہتا ہو اور ایسے اشعار پڑھتے یا سنتے
 وقت بھی کا خیال جمائے رہے تو یہ خیال حرام ہے۔

صوفیہ کرام اور جو لوگ محبت حق میں متغرق ہیں انکو زلف و خال اور حسن و جمال کی تعریف کے اشعار قسم
 کا نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ یہ لوگ ہر لفظ سے اپنے مذاق معنوی کے موافق ایسے معنی سمجھ سکتے ہیں جو ظاہر میں
 فہم سے بعید ہوتے ہیں مثلاً زلف سے کفر کی ظلمت اور چہرہ کے نور سے ایمان کی روشنی انکا مدعا ہوتا ہے۔
 ہر کو بخرابات نشد بیدین ست زیرا کہ خرابات اصول دین ست

ظاہر میں بیک لخت میں خرابات میکے کو کہتے ہیں مگر صوفیوں کے نزدیک خرابات صفات بکشت
 کی خرابی کے معنوں میں ہے کیونکہ اصول دین ہی ہے کہ صفت بشریت جو انسان میں آباد اور معمور ہے
 خراب ہو جائے اور اسکو مرتبہ ملکوتی حاصل ہو۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ سننے والا جوان اور مغلوب شہوت خدا کی محبت سے ناواقف ہو اس حالت میں

سبح سرگرم ہو کر بیادیں سے بے رغبتی و غفلت سے رہے۔
 نفسانی کو تیز اور اچھی صورت والوں کے عشق کو اس کے دل میں آہستہ کر دیگا صوفیوں کے لباس میں ایسے
 مرد و عورت بہت ہیں جو لایعنی باتوں سے عذر بدتر از گناہ کیا کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ فلاں شخص کو
 خدا نے اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے وہ مجازی معشوق سے خدا ہی کی محبت کے سبب ملنا چاہتا ہے اسے
 اس کے مطلوب سے ملا دینے میں کوشش کرنی چاہیئے۔

ایسے مگر ایہوں نے قمری کا نام رہبری اور فسق و لواطت کا نام عشق و سودا رکھا ہے بعض
 صوفی یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ فلاں پیر کو فلاں لڑکے سے محبت ہے اسکو لواطت نہیں کہتے یہ تو شاہد باریکا
 ہے خوبصورتوں کو دیکھنا روح کی غذا ہے۔ مگر یہ عذر اپنی فضیلتی چھپانے کے لیے ہے جو بالکل نامقبول
 اور سرسبز بہتان ہے کسی پیر نے اگر فی الواقع کسی لڑکے کو دیکھا ہو گا تو نظر شہوت سے بچ کر جیسے کوئی
 سرخ سیب یا شگوفہ کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس پیر سے خطا ہوئی ہو۔ کیونکہ پیر معصوم نہیں ہو
 کسی پیر سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ گناہ مباح نہیں ہو جاتا۔ غرضیکہ صوفیوں کا کام نہایت خطرناک اور پُر
 ہے اور کسی چیز میں غلطی کو اتنا دخل نہیں جتنا صوفیوں کے کام میں ہے اس آہ میں یکہ بھال کر قدم رکھنا چاہیئے
 پانچواں سبب یہ ہے کہ سماع کو ہمیشہ کا شغل بنالیا جائے یا گانے اور سننے والا اسکو اپنا پیشہ ٹیسرے
 ایسی حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ بطرح بعض صغیرہ گناہ جب پیشہ ہو جاتے ہیں تو کبیرہ کے درجے
 کو پہنچ جاتے ہیں اس طرح بعض چیز اس شرط سے مباح ہے کہ کبھی کبھی ہو اور کم ہو جب وہ بہت ہو گی تو
 حرام ہو جائے گی۔ اس طرح ہنسی یا دل لگی کرنی اگر گاہ گاہ ہو تو درست ہے اور اگر اسکی عادت کر لی جائے
 تو درست نہیں۔ ہنسنے یا نیک احیاء العلوم کے رکن ثانی اور اصل ثامن کا خلاصہ نہایت مختصر
 طور پر لکھا ہے ان پانچوں سببوں کی تفصیل اور آداب سماع کا بیان مفصل معلوم کرنا ہو تو اصل کتاب
 ملاحظہ فرما لیجئے۔

	سہر کہ اور اہمزبانے شد جدا	بنیوا شد گرچہ وارو صد لوا	
ترجمہ	ہو گیا ہو ہمزبان جبکا جدا	بنیوا ہے گرچہ ہو وہ بانوا	

شرح۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کامل نے کی طرح ہمزبان حق ہو تا ہے۔ اس سے ظاہر
 ہو گیا کہ جو عرفان کے مدعی ہوں انسان کامل نہیں بنے وہ حق کی ہمزبانی سے جدا ہیں ایسے اگرچہ وہ
 ظاہری ساز و سامان بہت کچھ رکھتے ہوں مگر فی الواقع بنیوا اور مذاق عرفان سے سخت بے بہرہ اور
 مفلس ہیں یہاں یہ معنی ہیں کہ انسان کامل کو اصل حق ہے مگر عالم کثرت میں آئینکے سبب اس کے ذاتی اتحاد

میں فرق اگیا ہے جو پہلے تھا اسلئے اپنے ہمزبان کی جدائی اسکے حق میں موجب بے لوائی ہے۔ بنفوی کے بعض مطبوعہ نسخہ میں یہ شعر باب و مساز خود گر جفتے پہچونے من گفتہا گفتے پسر نہایت اندر زیر و بم فاش اگر گویم جہان بریم زخم کے بعد اور اس شعر سے جسکی ہم شرح کر رہے ہیں متصل ہے۔ اس صورت میں انسان کامل کی زبان سے شعر کے یہ معنی ہوئے کہ میں اگر اپنے مساز سے ملتا تو بہت سے اسرار پر کرتا مگر انوس میں اُس سے جدا ہوں اور جو شخص اپنے ہمزبان سے جدا ہو جاتا ہے وہ اپنا بھید کسی سے نہیں کہتا۔ اگرچہ اُس کے دلیں ہزاروں اسرار ہوں بعض نسخہ میں بنیوا کی جگہ بے زبان بھی دیکھا گیا ہے یعنی ہمزبان اور محرم اسرار سے جدا ہو جانے والا گویا گونگا ہے۔ اگرچہ اُس کے دلیں ہزاروں اسرار ہوں مگر زبان کو قفل لگاتا ہے۔

	چونکہ گل رفت و گلستان در گذشت	نشوی زین پس ز بلبل سر گذشت	
ترجمہ	جب گلستان ہو گیا وقت خزان	کون بلبل کی سنے گا داستان	

شرح۔ گذشتہ مطلب کی توضیح سے بطریق تمثیل یعنی جب بہار گل کا موسم جاتا رہا اور باغ اُجڑ گیا تو بلبل کی داستان کوئی نہیں مٹتا۔ کیونکہ مفارقت گل کے باعث گلستان میں بلبل کا وجود ہی نہیں رہتا اسطرح گلستان معرفت کے بلبل رعارفان کامل محرم اسرار کے نہونے سے بالکل خاموش رہتے ہیں مگر ہم آدمی اسرار کو معلوم نہیں کر سکتے۔ نیز یہی ممکن ہے کہ گل سے طالب بافہم اور گلستان سے زمانہ طلب و مجاہدہ اور بلبل سے مرشد کامل مراد ہو یعنی جب طالب بافہم اور زمانہ طلب جاتا رہا تو مرشد کامل کم فہم اور مجاہدہ سے بھلا گئے والوں کے روپر و اسرار بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نا فہم لوگ اُسکے ہمزبان نہیں ہو سکتے گل سے مرتبہ وحدت گلستان سے طالب بلبل سے مقولہ طالب مراد لیا جائے تو یہی درست ہے۔ اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب مرتبہ وحدت جاتا رہا اور طالب اس مرتبہ کے زوال کسی باعث کیا گزرا ہو گیا۔ تو اُسکے مقولے سننے کے قابل نہیں رہتے۔ کیونکہ اب اسکی محالیت نہیں رہی جو پہلے تھی جب طرح موسم گل کے گزر جانے کے بعد بلبل کو گل کی داستان یاد نہیں رہتی اسطرح مقولہ چھن جانے کے بعد طالب کو اُنکا ادراک نہیں رہتا

	چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب	بوائے گل راز کہ جو نیم از گلاب	
ترجمہ	جب گلستان ہو گیا بالکل خراب	گل کی خوشبو دے نہیں سکتا گلاب	

شرح۔ پہلے شعر کی طرح یہ شعر بھی مضمون گذشتہ کی تمثیل ہے۔ یعنی جب موسم گل نہ رہا اور گلستان خراب اور اُجڑ گیا پھر تو گل کی خوشبو کسی اور چیز سے حاصل ہونی نامکن ہے۔ اسطرح جب محرم اسرار اور طالب بافہم اور زمانہ

مجاہد جاننا ہا تو گل معرفت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ عرفان کا مرتبہ بلا وسیلہ کامل میسر نہیں ہوتا اور انسان کامل نامحرمون میں اظہار اسرار کر نہیں سکتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب مقام وحدت ہو گیا اور کمال کی حالت خراب و برباد ہو گئی تو گل معرفت کی خوشبو جاتی رہی جس طرح بوئے گل کا لطف اس کے کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوتا اسی طرح گل معرفت کی خوشبو جب تک مقام وحدت حاصل نہیں ہو کر ہے میسر نہیں آتی ازاں کہ جو یکم سوال ہے اور گلاب اس کا جواب۔ بطریق استفہام انکاری۔ یعنی نہیں بھول نہ رہے تو بھولوں کی خوشبو کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا گلاب سے ؟ ہرگز نہیں ! گلاب یعنی عرق گل خوشبو دار ہے مگر جو لطیف اور نازکی بخش خوشبو گل میں ہے وہ گلاب میں نہیں ہے بعض قلمی نسخہ میں گلاب (بجر کاف فارسی) دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ جب باغ میں گل نہ رہا تو بوئے گل گارے یا کیڑے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بھول کی خوشبو بھول ہی سے آتی ہے۔

ترجمہ	جملہ معشوقست و عاشق پرودہ	زندہ معشوقست و عاشق مردہ
میں یہ سب معشوق عاشق ہے حجاب	زندہ ہے معشوق عاشق نقش آب	

شرح۔ جملہ سے مراد جملہ ممکنات و موجودات ہیں اور ممکنات چونکہ صرف اعتباری اور محض وہی ہیں ایسے بالکل بھیج اور لاشی ہیں آئیہ کل من علیہا فان (جو روئے زمین پر ہے وہ فانی ہے) سے صاف ظاہر ہے کہ موجود برحق وہی ہے۔ اور ممکنات چونکہ فنا ہو کر اس سے مل جاتے ہیں ایسے گو یا متحد بالذات ہیں اس سے یہ سمجھ لینا کہ خالق و مخلوق ٹکرا ایک شے ہو گئی ہے سجدہ کی خطی ہے بلکہ ہماری مراد اس اتحاد سے وصال حقیقی اور مرتبہ عرفان ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ جملہ ممکنات معشوق ہیں اور عاشق ذات حق پرودہ ہے جس میں شاہ حقیقی جلوہ ہے اگر یہ پرودہ حائل نہ ہو تو تجلی ذات سے تمام عالم درہم و برہم ہو جائے۔ بس تو عاشق ذات معشوق بھی ہو دیکھو کہ منجملہ ممکنات ہے اور عاشق بھی (کیونکہ فانی الذات ہے) اسی لیے معشوق زندہ یعنی لا الہ الا ہوا الحی القيوم ہے۔ اور عاشق مردہ یعنی فانی ہے۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ پرودہ سے حجاب ظاہری مراد ہو جس کو ہم وہی اعتباری یا اپنے محاورے میں دھوکے کی ٹٹی کہہ سکتے ہیں (یعنی باعتبار اتحاد جملہ ممکنات معشوق ہیں۔ عاشق ہونے کی صفت کسی پر صادق نہیں آتی۔ لوگ جن کا لین کو عاشقان الہی کہتے ہیں یہ ظاہر بنیوں کے حق میں پرودہ یاد ہو کے کی ٹٹی ہے حقیقت غور کیا جائے تو عاشق متحد بالذات اور عین معشوق ہے وہی اپنے وجود حقیقی کے ساتھ موجود ہے اور ہر گاہ باقی تمام معدوم ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ اولیائے کرام کو صفائے باطن کے سبب ہر شے میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے ایسے اُن کے نزدیک تمام موجودات و ممکنات عین ذات ہیں مگر چونکہ تجلی ذات کی طاقت ہر شخص

یہ
بہ
فا
ار
کر
رہ

نہیں رکھتا۔ اسے عاشق انسان کامل کو اپنا پروردہ بنا لیا ہے اور عاشق نے جمیع اوصاف و افعال محسوس کی طرف منہ نہایت ماکان بشیرن تکلیف اللہ و حیا کو من و را حجاب کو ویریل رسول لا کسی بشر کی نیل نہیں کرے۔ کلام کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وحی اُتارے یا ردہ سے بات کرے۔ یا رسول بھیجے۔ صاف واضح ہے کہ انسان کامل اسکا کہ ہے۔ عاشق بلحاظ موقوفہ قبل ان موقوفہ اور مر جاؤ موقوفہ فانی ہے۔ اور معشوق الخشع القیوم نتیجہ یہ کہ جب عاشق جزئیہ اور تعین کی قید سے نکل کر فانی ہو گیا۔ تو گویا نے مرتبہ عینیت حاصل کر لیا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ زندہ معشوقست و عاشق مردہ حکمت بعض صوفیہ رام ہمدوست کے قائل ہیں۔ اُنکے نزدیک تمام موجودات عین ذات ہیں۔ مولانا قدس سرہ کا یہ شعر ہی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن خاکسار شارح کے نزدیک ہمدوست کا مطلب سمجھنا اور اسکا سمجھنا نہایت مشکل اور سخت دشوار کام ہے۔ سلیکے شعر کے وہ معنی یہ جابن جو ہم اس حکایت میں لکھتے ہیں تو بہت آسانی بعض بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کم فہمون کے سامنے اظہار اسرار ممنوع ہے تو مولانا حسام الدین حسرتہ اللہ علیہ کو نہایت قلق ہوا۔ انکی تسلی کے لیے مولانا قدس سرہ نے شیوق یہ شعر فرمایا جملہ معشوقست الے ہفرہ۔ جملہ معشوقست مین اضافت مقلوب ہے۔ یعنی لے حسام الدین حق سبحانہ تعالیٰ تمام موجودات و ممکنات کا مقلوب اور ہر چیز مین جلوہ نا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ کیونکہ ممکنات خود اسپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی وہ انہیں ممکنات مین چھپا ہوا ہے۔ باطن کی ہلکتہ کھلی ہوئی اور دل کا آئینہ صاف ہو تو طالب تجلی خاص سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مثلاً ہر نہونے سے طالب کو معنوم نہوننا چاہیے ہمت و طلب صادق شہ طہ ہے ایک نہ ایک دن مطلوب مل ہی جائیگا من جد و جدر جسے ڈھونڈنا ہوسنے پایا

	چون نباشد عشق را پروا لے او	او چو مرغے ماند بے پروا لے او	
ترجمہ	عشق کو عاشق کی گر پروا نہو	طاقت پر واز اسے اصلا نہو	
<p>شرح۔ لفظ عشق بمعنی معشوق اور پروا بمعنی تعلق اور ضمیر او عاشق کی طرف راجع ہے یعنی اگر معشوق حقیقی کو اپنے عاشق کی پروا اور اس سے تعلق نہوتا تو عاشق مرغے بے پر کی طرح عاجز ہو کر رہ جاتا اور گلستان وصال تک ہرگز نہ پہنچ سکتا بلکہ عالم وجود ہی مین نہ آتا۔ جسکی ہستی پر افسوس کرنا پڑتا۔ مگر مقتضائے کثرت کثرتاً مختصلاً ال آخر معشوق کو عاشق کی پروا اور اس سے تعلق ضرور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے جو کچھ تعلق ہے اُنکے اظہار کی ضرورت نہیں مطلب یہ کہ معشوق خود انسان کامل کا عاشق ہے۔ اگر لفظ عشق اپنے مصدری معنوں مین رہے تو مطلب یہ ہوگا کہ عشق کو عاشق کی پروا اور اس سے تعلق ضرور</p>			

ہے۔ عاشق اگر نہ ہوتا تو عشق کا وجود غیر ممکن تھا۔ فیصلہ فعل بلا فاعل اور صفت بلا موصوف حال با سبب ہے۔
 تو ثابت ہو گیا کہ عشق کو عاشق کی پروا ہے۔ اب آگے چلیے عشق معشوق حقیقی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ
 عشق فعل متعدی ہے جو بلا مفعول تمام نہیں ہوتا۔ اسی تعلق کے باعث عشق کو عاشق کی پروا ہوئی اور منجملہ
 عشق نے انسان کا دل کو عاشق ذات بنا دیا۔ اگر معشوق یا عشق کو عاشق کی پروا نہ ہوتی تو وہ بیچارہ بسے پر ہوتا
 حالانکہ ایسا نہیں ہے عاشق یعنی انسان کا دل اپنے باطنی پردوں سے لنگرہ عرش وصال حقیقی تک
 اڑ جاتا ہے۔

	پروا بال ممکن عشق اوست	موکشانش میکشد تا کوئے دست	
ترجمہ	ہے ممکن عشق گویا پروا بال	کھینچ لیجاتی ہے سوئے ذوالجلال	

شرح۔ لفظ پروا بال سے ادراک اسرار و خیالات عشق حقیقی اور ما سے انسان کا دل مراد ہے یعنی انسان
 کا دل کا ادراک اور اس کے سچے خیالات بامعشوق حقیقی تک پہنچنے کے لیے بمنزلہ ممکن ہیں۔ یہی خیالات اسکو
 کوئی دوست تک کھینچ لیجاتے ہیں۔ سچ ہے ع من دین ایوان نے پرم بیال خوشیت۔

	من چگویم ہوش دارم پیش لپس	چون نباشد نور یارم پیش لپس	
ترجمہ	کس طرح ہوتا مجھے معذور کار	آگے پیچھے کر ہوتا نور یار	

شرح۔ یعنی اگر ذرا تہی میرا معادن اور میرے آگے پیچھے نہ ہوتا تو میں بیہوش اور بے شعور رہتا کیا میں ایسی حالت
 میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے آگے پیچھے کی کچھ خبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ غرض یہ کہ نور اٹھی تمام جہات میں طاری
 اور تمام جوتہیں ساری ہے اور ذات حق ہر جگہ اور ہر چیز میں مشہود ہوتی ہے۔ اسی نور نے تمام عالم کو دل
 شعور بنا دیا ہے۔ اور یہ شعور اسلئے دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں اس کے جلوے کا مشاہدہ کر سکے اس مسئلہ کو
 صوفیہ کرام مشہود کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو شخص کثرت میں مشاہدہ وحدت نہیں کر سکتا وہ بے شعور اور بیہوش
 ہے۔ گویا ابھی عدم سے وجود ہی میں نہیں آیا۔

	نور او درین وسیر و تحت و فوق	بر سر و گردنم چون تاج و طوق	
ترجمہ	نور اسکا دائیں بائیں تحت و فوق	ہے سر و گردن میں تاج و طوق	

شرح۔ یعنی اسکا نور میرے تمام اطراف اور جمیع اعضا میں طاری ہے مطلب یہ کہ انسان کا دل کے رب
 تمام عالم ایک آئینہ کے مانند ہے جس میں ہر لحظہ شاہد حقیقی کا نور یا اسکا جلوہ نظر آتا ہے گراں آئینہ خاندین ایک
 قد آدم آئینہ لگا ہوا ہے جو ایک بچوں و چگون کے جمال کا پورا منظر ہے اس آئینہ کا نام انسان کا دل ہے
 اور لفظ خلقا انسان فی حسن تقویم کے یہی معنی ہیں جو ہم نے بیان کر دیئے۔

سوی خواجہ مین سن بیرون	۱۔ عار بند چہرہ
ترجمہ عشق کہتا ہے کہ کھل جائے یہ ر	کیون رہے آئینہ غازی سے باز

شرح۔ این سخن کا اشارہ جملہ معشوقیت کی جانب ہے یعنی عشق حقیقی کا جو خالق و مخلوق کے مابین ہے، منشا یہ تھا کہ باہمی معشوقیت محبت کی شہرت ہو جائے کیونکہ عشق مشہور ہوئے بغیر، وہ نہیں سکتا سر و وحدت میں کثرت کی شہرت ہو گئی کیونکہ تمام موجودات جلوہ ذات کا آئینہ ہیں اور آئینے کا کام غازی یعنی خبر و نہایت اس کثرت میں سر وحدت چہرہ نہیں سکتا۔ یہی ممکن ہے کہ این سخن سے توحید مراد ہو۔ اور عشق بمعنی معشوق لیا جائے۔ صورت میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ معشوق حقیقی کی یہ مرضی تھی کہ توحید مشہور ہو جائے سو ہو گئی کیونکہ جمیع ممکنات جو متحد بالذات ہیں اُس کے جمال جہاں آرا کا آئینہ ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینہ غازی یعنی خبر نہ ہو۔ آئینہ ممکنات اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ سر وحدت کثرت میں اور جمال حق آئینہ خلق میں جلوہ افگن ہے۔

آئینت دانی چہرا غماز غیبت	زائنگہ زنگا از خوش متاثر غیبت
ترجمہ تیرے دل کا آئینہ یہودہ ہے	دیکھ لے اندھا ہے زنگ آلودہ ہے

شرح۔ پہلے شعر سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ آئینہ دل ہر انسان کے بغل میں موجود ہے۔ پھر سر وحدت ظاہر ہونے کے کیا معنی؟ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تجھے کچھ معلوم ہی ہے کہ تیرے دل کا آئینہ اسرار کیوں نہیں ظاہر کرتا اس کا سبب یہ ہے کہ اس آئینہ کے منہ سے زنگ نہیں چھٹتا اور یہ صاف ظاہر ہے کہ زنگ آلودہ آئینے میں جب آدمی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تو اسرار معرفت جو نہایت باریک ہیں کیونکر محسوس ہو سکتے ہیں۔ بعض نسخوں میں آئینہ جانت ہی ہے۔

آئینہ کز زنگ آلاش جدت	پر شعل نور خورشید خداست
ترجمہ زنگ جسے آئینہ سے ہے جدا	جلوہ گر ہے آئین خورشید خدا

شرح۔ آلاش سے تعلقات دنیوی مراد ہیں۔ یعنی جس شخص کا آئینہ دل تعلقات دنیوی سے پاک ہے وہ نور خورشید خدا کی شاعون سے پُر اور تجلیات معرفت سے منور ہے۔ ایسا دل انبیاء عظام اور اولیاء کرام کا ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں از زنگ آلاش ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔

رو تو زنگا از رخ او پاک کن	بعد از ان آن نور را ادراک کن
ترجمہ زنگ اگر آئینہ سے معدوم ہو	نور باطن خود بخود معلوم ہو

شرح۔ یعنی اے مخاطب اپنے آئینہ دلمیں اسرار ظاہر ہونے کی جیسے شکایت نہ کر۔ بلکہ اسکی مدد یہ ہے کہ پہلے

این حقیقت اشتیاق گوش دل تابرون آبی بکلی ز آب و گل

ترجمہ گوش دل سے یہ حکایت سن ذرا آب و گل کی خاصیت سے باہر آ

شرح - این حقیقت سے عشق حقیقی اور آب و گل سے قید وجود عارضی مراد ہے یعنی اگر تو عشق حقیقی کی حقیقت گوش دل سے سنے گا تو قید وجود عارضی سے رہائی پا کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کر لے گا اور انسان کامل بن جائیگا ورنہ تجھ میں انسانیت برائے نام ہے یہ بھی ممکن ہے کہ این حقیقت کا اشارہ بادشاہ اور کینزک کی حکایت کی جانب ہو جو عجب شروع ہونیوالی ہے۔ چونکہ اس حکایت میں سراسر اسرار معرفت درج ہیں اسلئے اس کے گوش دل کے ساتھ سننے سے صاحب استعداد اسرار معلوم کر سکتا ہے۔

فہم اگر دارید جان رارہ دمید بعد ازان باشوق پادورہ نہید

ترجمہ جان کو دوراہ - دلمین دسبدم عشق کے رستہ میں ہر رکھو قدم

شرح - لفظ جان سے عشق حقیقی اور رارہ سے وجود و سرگرمی میں ہے (راہ سلوک مراد ہے) یعنی پہلے عشق حقیقی کو دلمین رستہ دو پہر راہ سلوک میں قدم رکھو۔ کیونکہ جب تک عشق نہ ہوگا سہمت کا قدم مطلوب کی جانب سے ہرگز نہ اٹھ سکے گا۔

حکایت عاشق شدن بادشاہ بر کینزک و خریدن او آن کینزک را و بپاشدن کینزک در آن باری او

ترجمہ ایک بادشاہ کا کینزک پر عاشق ہونا اور اسکو خرید لینا کینزک کا بیمار ہو جانا اور اسکا معالجہ کرانا

شرح - اکثر شارحین نے اس داستان کو دیباچہ سے ربط دینے میں مختلف قول لکھے ہیں لیکن چونکہ یہ پہلی داستان اور ابتدائی قصہ ہے اسلئے قبل سے ربط دینے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی تاہم یہ قول سب سے اچھا ہے کہ یہ حکایت روتو زنگار زرخ او پاک کن لے آخرہ سے مربوط ہے یعنی دل کو بواسطہ مرشد کامل تعلقات دیوی سے اس طرح پاک کرنا چاہیے جس طرح بادشاہ نے اس کینزک کو بذریعہ طبیب غیبی رنج و مصیبت سے نجات دلوائی تھی۔

بشنوید اے دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال نامستان

ترجمہ آؤ سن لو دوستو یہ داستان سرسیر اپنی حقیقت کا بیان

شرح - یعنی اے دوستو اس داستان کو گوش دل سے سنو یہ ہمارے یعنی سالکان راہ معرفت کے نقد حال کی پوری حقیقت ہے۔ کیونکہ اس حکایت میں باعتبار ظاہر اول بادشاہ دوم کینزک سوم زرگر چہارم طبیبان عی پنجم طبیب غیبی کا ذکر ہے مگر مولانا قدس سرہ کا قاعدہ ہے کہ ظاہری حکایتیں صرف سمجھا دینے فرمایا کرتے ہیں اور مقصود خاص وہی باطنی معنی ہوتے ہیں جنکو اسرار و معرفت کا خلاصہ کہنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ سے رجا

اور کینک سے عقل جزئی اور زرر سے نفس امارہ یا دنیا کے دے اور طبیان مدعی سے فولے جسمانی اور طبیب غیبی سے مرشد کامل۔ با جذبات الہی مراد ہیں فائدہ صوفیہ کے نزدیک عقل کی دو تہیں ہیں۔ اول عقل کلی جو اسی عظام اور ولایا کرام کو عطا کی جاتی ہے۔ اس عقل کا کام مشاہدہ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا دوم عقل جزئی جو دنیا پر ہی مال ہے۔ عقل عام لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اس ہتید کے بعد حکایت کا باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح کینک (یعنی عقل جزئی) پر جو ملک روح ہے۔ ایسے عاشق ہوا کہ عقل دنیا طلبی کو چھوڑ کر کمالات معنوی حاصل کرے۔ کیونکہ اس میں تحصیل کمالات کا مادہ موجود ہے مگر کینک (عقل جزئی) زندہ رہے (یعنی دنیا یا نفس امارہ) کی شاق نکلی کیونکہ عقل جزئی لذائذ نفسانیہ اور امور دنیاوی پر مرقی ہے۔ ناچار سلطان روح نے کینک کو دنیا طلبی کا مرض یا کرطیان مدعی (قوائے جسمانی) کی طرف رجوع کیا۔ مگر چونکہ اس مرض کا ازالہ بلا وسیلہ مرشد کامل یا جذبات الہی ناممکن تھا ایسے غامضی طبیبوں سے کچھ نہوسکا اور کینک کی بیماری بڑھتی گئی۔ کیونکہ طبیان مدعی (یعنی قوائے جسمانی) خود لذائذ نفسانیہ پر مٹے ہوئے ہیں۔ انجام کار سلطان روح کو مرشد کامل مل گیا۔ اور اس نے کینک کا مرض (دنیا طلبی) تشخیص کر کے زندہ رہے (یعنی نفس امارہ) کو مار ڈالا۔ اور کینک (یعنی عقل جزئی) خالص سلطان روح کی ملک ہو گئی یعنی حرص دنیوی چھوڑ کر معنوی کمالات حاصل کرنے لگی۔ نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک جھوٹے اور مصنوعی مرشدوں کی صحبت سے ہمیشہ الگ ہے اور مرشد کامل کو تلاش کر کے سچے عقیدے سے اسکی خدمت کرتا رہے۔ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس تقریر سے شعر کے معنی اچھی طرح معلوم ہو گئے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ یہ بادشاہ و کینک کی داستان شاہنامہ کا قصہ یا امیر حمزہ کی داستان نبین ہے بلکہ سالک کے نقد حال کا تذکرہ ہے۔ یعنی اسرار بیان کیسے گئے ہیں۔

نقد حال خویش را گر پے بریم	ہم زد دنیا ہم ز عقبے بر خو ریم
ترجمہ	علم ہو اپنی حقیقت کا اگر
شرح۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت حال کو معلوم کر لیں اور ہم پر یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان کیلئے پیدا ہوا ہے تو دنیا ہی فائدہ دینا اور عقبی میں نہیں کیونکہ بقصۃ ما خلقت الجن والانس الا لبعثہم یوم ۵ دینے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جن و انسان کی آفرینش محض عبادت الہی کے لیے ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عابد و زاہد کی توقیر دنیا میں ہی ہوتی ہے اور عقبی میں بھی ہوگی۔	
بود شاہ در زمانے پیش ازین	ملک دنیا بودش و ہم ملک دین
ترجمہ	تھا گذشتہ عہد میں ایک بادشاہ
شرح۔ یعنی بادشاہ جسطرح دنیوی شان و شوکت رکھتا تھا اسی طرح دین کا حامی اور اپنی شریعت کا پابند تھا۔	عادل و دنیا پناہ و دین سپاہ

ترجمہ	اتفاقاً ایک دن ہو کر سوار	با حواس عینس ار بھر سوار
		لیکے خاصون کو گیا بہر شاہ کا

شرح۔ اس شعر کے ظاہری معنی تو بالکل واضح ہیں تہہ ہستی طور پر مطلب ہے کہ سلطان روح جو سعادت ابرین کا مالک ہے جسم خاکی چھوٹے پہلے ایک ناپسندیدہ مصاحب اور خوصون رقت علی اور علی کو ہمراہ لیے فرس غریت و بہت سوار ہو کر شاہ کا تحصیل طلب غنم کے لیے نکلا۔ اور چاروں طرف شکار ڈھونڈنے لگا۔

ترجمہ	بھڑھویدے میثا اور کوہ و دشت	ناگہان در دام عشق او صید گشت
	ڈھونڈتا پھرتا تھا وہ جنگل میں صید	ہو گیا خود عشق کے پھندے میں قید
	ایک کینزک دید شہ بر شاہراہ	شد غلام آن کینزک جان شاہ
ترجمہ	اک کینزک دیکھ کر وہ ذو الکرام	بن گیا عشق کینزک کا غلام

شرح۔ یعنی سلطان روح عقل جزئی پر عاشق ہو گیا۔ کیونکہ وہ کتاب معرفت کی صفت کہتی تھی جو سراپا حسن ہے۔
ترجمہ۔ مرغ جانس در قفس چون می طہید
دا د مال و آن کینزک را خرید
ترجمہ۔ مرغ جان کو سیرکاری تھی کمال
مول اُسکو لے لیا کچھ دیکھے مال

شرح۔ شعر کے ظاہری معنی ظاہر ہیں اور باطنی طریقے پر قفس سے جسم خاکی اور مال سے تذکرہ عہد روز ميثاق مراد ہے۔ یعنی چونکہ سلطان روح جسم خاکی میں کینزک عقل جزئی کے عشق سے بقرار ہو گیا تھا کہ کیونکہ اس عقل سے کتاب معرفت مقصود تھا اس لیے اس کینزک کو تذکرہ روز ميثاق کے بدلے خرید لیا۔ یعنی روح نے عقل کو وہ وعدہ دیا و دلایا جو اول میں توحید حقیقی اور خدا پرستی کے متعلق لیا گیا تھا۔ اور اس یاد دہانی کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ روح بلا مدد عقل کتاب معرفت نہیں کر سکتی تھی یہ بات یاد رہے کہ روح بادشاہ بدن اور عقل کی مالک ہے۔ کیونکہ جب تک کسی جسم میں روح نہ ہوگی عقل سے ہی بے نصیب ہوگا مثلاً پتھر و لکڑی کو دیکھ لیجئے چونکہ ان میں روح نہیں اس لیے عقل ہی نہیں۔ لہذا کتاب معرفت نہیں کر سکتے۔ روح انسانی ہی ہے عقل پر عاشق ہے جس کے عقل کتاب معرفت کر سکتی ہے۔

ترجمہ	چون خرید اور او بر خور دار شد	آن کینزک از قضا بہماز شد
	عیش اُڑے بادشہ نے چند روئے	ہو گئی بیمار پر وہ دلفروز

شرح۔ یعنی جب روح نے عقل کو خرید لیا اور اس سے کتاب معرفت کے متعلق نفع حاصل کرنا چاہا تو اتفاقاً وہ کینزک بیمار نکلی۔ کیونکہ وہ تو نفس امارہ کی عاشق تھی۔ شعر کے ظاہری معنی خود ظاہر ہیں۔

ترجمہ	آن یکے خود دشت پالانش نبود	یافت پالان گرگ خرا در ر بود
	تھا کیسے گھر گدا۔ پالان نہ تھا	جب بلا پالان گدا جاتا رہا

شرح پہلے شعر کے مضمون کی توضیح ہے بطریق تمثیل۔ ظاہری معنی یہ ہیں کہ بادشاہ کو جب عشق تھا تو کینزک یاس نہ تھی اور جب کینزک ملگئی تو اسکی بیماری کی سبب عشق جاتا رہا۔ گدہا ہے تو یا لان نہیں اور یا لان ہے تو گدہا نہیں جب کوڑہ تھا تو پانی نہ ملا اور جب پانی ملا تو کوڑہ ٹوٹ گیا۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح (بعد حصول خلوت جسم) کمالات عرفان کے حاصل کرنے کا شائق تھا مگر اسوقت اسکے پاس عقل نہ تھی جسکے ذریعے سے حاصل کرتا اور جب راجہ زمانہ بلوغ عقل نصیب ہوئی تو اکتساب کمالات کا شوق جاتا رہا کیونکہ عقل عشق نفس انارہ کے باعث دنیا طلبی کی مریض نکلی۔ دانت تھے تو چنے نہ تھے۔ اور چنے ہوئے تو دانت ناراڑ ہیں۔

کوڑہ بودش آب می نامد بست	آب را چون یافت خود کوڑہ
ترجمہ	پاس جب پیالہ تھا پانی دور ہوتا

شرح مضمون سابق کی دوسری تمثیل ہے۔ یعنی سلطان نوح ساغر شوق معرفت تو رکھتا تھا مگر خالی تھا اسین شراب عقل نہ تھی جس سے نشہ عرفان حاصل ہو۔ مگر جو وقت یہ شراب ہاتھ لگ گئی تو ساغر ٹوٹ گیا۔ کیونکہ یہ شراب عقل جزئی (عشق نفس) اور کبیب بالکل بے کیف پانی گئی۔

نشہ طیبیان جمع کرد از چہ دست	گفت جان ہر دور دست شما
ترجمہ	شہ نے فرمایا طیبیوں سے کہ ہاں

شرح یعنی بادشاہ نے طیبیوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ ہم دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کینزک کی سبب کہ سخت بیمار ہے اور میری اسلئے کہ مریض عشق ہوں طیبیوں کے ہاتھ میں جان کا ہونا یا اس وعاجزی کا کلمہ ہے جو یا پوسی کی حالت میں مریض یا اسکے وارثوں کی زبان سے نکلتا ہے۔ ورنہ فی الواقع دیکھا جائے تو ہر تفسیر کی جان خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خواہ زندہ رکھے خواہ مار ڈالے۔ نیز معنوی طور پر شعر کے یہ معنی ہوئے کہ روح عقل کو نفس انارہ کے مرض عشق میں مبتلا دیکھ کر قوائے جسمانی سے یہ کہہ رہی ہے کہ میری اور عقل کی نجات تمہارے وسیلہ سے ہو سکتی ہے۔ تم عقل کو لہ اندنفسانہ پر مبتلا ہونے سے پرہیز کا حکم دو۔ در عقل کی بیماری سے میں بھی مبتلا ہے مصیبت ہو گئی کیونکہ خدا کی نافرمانی اور دنیا طلبی سے روح معذب ہوتی ہے۔

جان من بہ دست جان خانم او	درد مند و خستہ ام در نامم او
ترجمہ	میری جان کیا شے ہے جانان جان

شرح چونکہ بادشاہ نے کینزک کے ساتھ اپنی جان کو بھی شامل کر دیا تھا اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے عاشق ہو کر جان بہت بیماری تھی۔ حالانکہ یہ ہر عشاق کے بالکل برخلاف ہے۔ اس شعر میں بادشاہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ مطلب یہ کہ میری جان نہایت سبک اور بقدر اور زنجی چیز ہے مجھے اپنے جان کے جاتے

رہنے کا کچھ غم نہیں ہاں کنیزک جو میری جان کی جان لے لیتے روح الروح ہے کس طرح بچ جائے۔ کیونکہ میں اصلے عشق سے درد مند اور خستہ دل ہوں۔ اسکا علاج میرا علاج اور انکی صحت میری صحت ہے۔

ترجمہ	ہر کہ در مان کرد مر جان مرا	بر گنج و در و مر جان مرا
	دفع کردیگا جو میری جان کا رنج	اسکون انعام دونگا در و گنج

شرح پہلے مصرع میں یا تو لفظ جان بمعنی روح ہے جس سے مراد کنیزک ہے یا مر جان بمعنی موت گناہ سارا ایک لفظ ہے اس صورت میں ممکن ہے کہ مر جان کنیزک کا نام ہو گا۔ یعنی روح کا قول ہے کہ جو طبیب عقل کا علاج کر گیا وہ مستحق انعام۔ بلکہ ان ہو گا۔ بعض نسخوں میں بر گنج در اضافت کے ساتھ ہے۔

ترجمہ	جملہ گفت و شنید کہ جان بازی کنیم	فہم کرد آریم و انبازی کنیم
	بادشہ سے یوں لگے کہنے حکیم	جان لڑا دینے لگا کہ ہم سب ہیں فہیم

شرح یعنی ہم کنیزک کے علاج میں اپنی جان لڑا دینگے اور اپنی عقل اور ہوش و حواس کو جمع اور اکید دوسرے کو باہمی مشورے میں شریک کر کے معالجہ کرینگے رگرو آوردن بمعنی جمع کردن ہے بعض نسخوں میں فہم کردیم بھی دیکھا گیا ہے۔ یعنی ہم سب عقل اور فہم کردار ہیں کنیزک کا معالجہ سچا ہو چکا کرینگے۔

ترجمہ	ہر یکے از ماسیح عالمیت	ہر الم را در کف ما مہمیت
	ہم میں سے ہر ایک ہے رشتہ سیم	ہر مرض کی چارہ سازی ہے سمجھ

شرح چونکہ یہ تمام طبیب جھوٹے مدعی تھے ایسے انکی زبان سے ایسے دعوے کے گلے نکلے جو سچوئی شان کے لائق نہیں۔ اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسیح عالم کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے جو ثنائے خود بخود گفتن نزدیک مرد و عاقل را کا مصداق ہے صوفیوں کے خیالات ایسے دعووں سے پاک ہوتے ہیں۔

ترجمہ	اگر خدا خواند گفتند از بطر	پس خدا بنمود شان عجز بشر
	انشاء اللہ سے رہے سب بخیر	حق نے دکھلایا انہیں عجز بشر

شرح۔ لفظ بطر خوشی و تکر و سرگشتگی و بختی کنی معنوں میں متعل ہے۔ یہاں سب بمعنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی طبیبان مدعی نے وعدہ بادشاہ بر گنج و در و مر جان مرا کی خوشی یا ہر یکے از ماسیح عالمیت کے کجگر یا اپنی بختی کے باعث لفظ انشاء اللہ نہ کہا انکو یوں کہنا چاہیے تھا کہ انشاء اللہ ہم کنیزک کے علاج میں جان بازی کرینگے اور خدا نے چاہا تو وہ قدرت ہو جائیگی ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انکا عجز ظاہر کر دیا کہ انکے علاج سے کنیزک اور زیادہ بیمار ہوئی گئی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ کسی ایسے فعل پر جبکہ کرنیکا ارادہ ہو انشاء اللہ نہ کہنا مذموم ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قولے جسمانی جو خود لذت نفسانیہ پر مبتلا ہیں عقل کا علاج

نہیں کر سکتے۔

نے یہیں گفتن کہ عارضی حالت

ترک استثناء مراد موقوفے است

جبکہ کہنا عارضی حالت سی ہے

ترک استثناء قسوت دل کی ہے

ترجمہ

شرح لفظ استثناء کے معنی انشاء اللہ کہنے کے ہیں اور مطلب شعر یہ ہے کہ ترک استثناء یعنی کسی کام پر انشاء اللہ زبان سے نہ کہنا گو مذموم ہے لیکن میں اس کی مذمت نہیں کرتا بلکہ ترک استثناء سے میری مراد قسوت قلب اور سختی دل ہے اور میں اسی کی مذمت کرتا ہوں۔ کیونکہ قسوت دل سے غفلت پیدا ہوتی جو خدا کا نام تک نہیں لینے دیتی۔ دوسرے مصرع میں اضربا اور پہلے مصرع کے مضمون کی ترقی ہے یعنی ترک استثناء سے میری مراد قسوت قلب ہی نہیں جسکی میں مذمت کرتا ہوں بلکہ بصورت ترک استثناء قلبی مذموم ہے بطرح فقط زبان سے کہنا ہی اچھا نہیں کیونکہ صرف زبانی جمع شرح ایک عارضی حالت ہے جسکو دل سے کچھ علاقہ نہیں۔ اس سے اس حدیث کے معنی **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْيُنُكُمْ** **لَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَثَنَاتِكُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور نیتوں پر نظر رکھتا ہے اچھی طرح ظاہر ہو گئے اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مصرع ثانی مفید ترقی مضمون مصرع اول نہ سمجھا جا بلکہ لفظ نے سے مراد کی نفی مد نظر ہو۔ اس صورت میں لفظ ترک گفتن سے پہلے محذوف بالقریۃ ماننا پڑیگا۔ یعنی ترک استثناء کی مذمت سے میری مراد سختی دل ہے نہ کہ ترک گفتن۔ کیونکہ زبان سے انشاء اللہ نہ کہنا مذموم ہے ترکیب لفظی کا فرق نہ ہو تو دونوں معنوں کا حاصل ایک ہے نکتہ بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انشاء اللہ دل اور زبان دونوں یا فقط دل سے کہنا چاہیے صرف زبان کا اعتبار نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اُن مقولوں کی مذمت فرماتا ہے جو صرف زبان سے ادا ہوں اور دل اُن سے بے بہرہ رہے قرآن شریف کی آیت ہے **لَيَقُولُنَّ بِالسُّنَنِ هُمْ بِالْبَيْتِ فِي قُلُوبِهِمْ** یعنی یہ زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو اُنکے دلوں میں نہیں ہوتیں۔

جان اوجان استثناء حقیقت

اے بسا ناوردہ استثناء بگفت

دور مقصد سے مگر رہتے نہیں

منہ سے استثناء بہت کہتے نہیں

ترجمہ

شرح پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی تفسیر ہے۔ یعنی فقط زبان سے انشاء اللہ کہنا ایک عارضی اور ناقابل اعتبار بات ہے۔ ایسے قلبی استثناء چاہیے کیونکہ بہت سے اہل اللہ خدا کے ساتھ مشغول ہیں کسی کام پر زبان سے تو انشاء اللہ نہیں کہتے۔ لیکن انکی روح مقصود استثناء کے ساتھ متعلق رہتی ہی جان استثناء سے مقصود استثناء یعنی تعویض امور بجا آہی (مراہے) نیز شعر کے یہ معنی بھی

ہو سکتے ہیں کہ لفظ بسا سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور یہ لفظ لغظاً آپ کی نسبت کہا گیا ہے اور تعظیم ہی کے باعث صراحۃً آپ کا نام مبارک نہیں لیا گیا۔ اس صورت میں یہ شعر اُس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ کفار قریش نے امتحان صداقت کے لیے آپ سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا حال پوچھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **عَدَا اَجِيْكُمْ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ** جو نیکہ بان مبارک سے لفظ انشاء اللہ نہ کہا تھا! ایسے وحی چند روز تک منقطع رہی اور پھر کایت نازل ہوئی **وَلَا تَقُوْلُنْ لِّشَيْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ عَدُوٌّ اِلَآ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ** یعنی اے محمد بغیر انشاء اللہ کہے ہرگز نہ کہہ کسی چیز اور کسی کام کو کہ میں کل کروں گا مگر ان کی غرض یہ ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **عَدَا اَجِيْكُمْ** کے ساتھ زبانی انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا مگر آپ کا دل مقصود استثناء کے ساتھ ہر وقت متعلق تھا۔ ایسے زبانی استثناء کی ضرورت نہ تھی لیکن یہاں پیشہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زبانی انشاء اللہ کہنا غیر ضروری ٹھہرا تو نزول وحی میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ترک استثناء قولی جائز تھا مگر شانِ پیغمبری اس بات کی مقتضی تھی کہ اللہ کا نام دل اور زبان دونوں سے لیا جاتا حسرات الایہ ارسیدات المقرین رجو کیوں کی نزدیک نیکان وہ مقربان بارگاہ الہی کے نزدیک بدیان ہیں) یا یہ جواب ہے کہ ترک استثناء زبانی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جائز تھا۔ بعد میں ممنوع ہو گیا۔ یا یہ جواب ہے کہ وحی کا چند روز کے لیے موقوف ہونا آیت کے غافل لوگوں کی تہذیب کے لیے تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جب تک استثناء زبانی کے بحث خاتم المرسلین سے چند روز کے لیے وحی منقطع ہوگئی تو اگر امتی ترک استثناء کریں گے تو اسے خدا کی بہت سی برکتیں منقطع ہو جائیں گی۔ اور بلا انشاء اللہ کہے ان کے اکثر کام ناتمام رہیں گے۔

ترجمہ	ہرچہ کردند از علاج وازدوا	گشت رنج افزون و حاجت ناوا
ان طبیبوں نے کیا جو کچھ علاج	اُس سے بگڑا اور لونڈی کا مزاج	
شرح۔ شعر کے ظاہری معنی ظاہر ہیں اور باطنی طور پر مطلب یہ کہ قوائے جسمانی نے رجو خود تلبائے لہذا انھوں نے عقل کو اپنی مرضی کی دوا دی جس سے صحت کی جگہ اُس کا مرض ردینا طلبی اور بڑھتا گیا۔		
ترجمہ	آن کینزک از مرض چون موی	چشم شہ از انک خون چن موی شد
یعنی لونڈی سوک کر تنکا ہوئی	روتے روتے چشم شہ دریا ہوئی	
شرح۔ یعنی کینزک عقل مرض دنیا طلبی کے سبب قریب الزوال ہو گئی کیونکہ دنیا طلبی سے عقل جاتی رہتی ہے اور جرح پرچہ ہوتا		
ترجمہ	از قضا سرنگین صفر افزود	روغن بادام حسنی مے نمود
آگیا سر کہ سے صفر سامنے	کی پوست روغن بادام نے	

شرح۔ سرکنگین۔ مرکب از سرکہ و گچین جبکہ گچین کہتے ہیں یہ دو اطمینوں کے نزدیک واقع صفر ہے اور روغن بادام
اعضا اور دماغ میں تہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر دو اچونکہ حکم الہی کی پابند ہے ایسے کہی تو اپنا وہی اثر دکھاتی ہے
جو طبیبوں کے تجربہ میں آچکا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ چونکہ کنیزک کے مقدار میں ہنوز صحت نہ تھی ایسے گچین نے
صفر بڑا دیا اور روغن بادام سے خشکی ہونے لگی۔ مؤثر حقیقی جو چاہے سو کرے۔

از ہلیہ قبض شد اطلاق رفت	اب آتش را مد شد ہجوفت
ترجمہ	بڑھ گیا سہل دوا دینے سے قبض
	اور پانی سے حرارت ہائے نبض

شرح ہلیہ ایک دوا ہے جسکو ہندی میں ہٹر کہتے ہیں اور نفث ایک قسم کا تشکیروغن ہے جو زمین سے نکلتا
ہے جسکو مٹی کا تیل کہنا چاہیئے نیز تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہلیہ تلین کرتی ہے۔ درست لاتی ہے۔ مگر کنیزک
کو اٹا قبض ہو گیا اور ہلیہ سے اطلاق یعنی ہست لائیکا اثر جاتا رہا۔ دوسرے مصرع میں آتش سے حرارت جسم مراد ہے
یعنی کنیزک کی حرارت رتبہ اس قدر بڑھ گئی کہ خالص پانی یا دوا کا پانی اسکی آتش یعنی حرارت کا مددگار ہو گیا۔ مطلب یہ کہ
پانی نے اور زیادہ آگ بڑھادی جیسا کہ مٹی کا تیل آگ پر پڑ کر اسے اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے خلاصہ یہ کہ ساری ٹوٹکی
تاثر اٹھی ہوئی۔ اور کنیزک کا حال رع درد مند عشق را درو بخزدید انشیت۔ کا مصداق ہو گیا۔

سستی دل شد فرون و خواب کم	چشم پر سوز و دل پر درد و غم
ترجمہ	ہو گئی ضعف درون سے نیند کم
	انکھ تہی پر سوز دل پر درد و غم

شرح۔ بعض نسخوں میں چشم پر سوز کی جگہ سوزش چشم دیکھا گیا ہے مطلب ایک ہے اور شعر کے ظاہری
معنی خود عیان ہیں۔ ہاں باطنی طور پر سمجھنا چاہیئے۔ کہ کثرت دنیا طلبی سے عقل معاد مست ہو جاتی ہے۔ اور فکا
دنیوی غنڈاڑا دیتے ہیں۔ دل حرص دنیا سے پر درد و غم رہتا ہے اور انجاکم کثرت محنت سے حرارت لاحق ہو
ہے اور آنکھیں جلنے لگتی ہیں کیونکہ دنیا کی محبت تمام مصبتوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔

شربت وادویہ و اسباب او	از طبیان رنجیت یکسر آب رو
ترجمہ	جودوا کی اسکے حق میں سم ہوئی
	ردنق رو سے نگارین کم ہوئی

شرح اگر دوسرے مصرع میں لفظ آب رو کو اضافت کے ساتھ کہا جائے تو یہ معنی ہونگے۔ کہ شربت اور
دواؤں اور انکے سامانوں نے طبیبوں کے ہاتھ سے کنیزک کے چہرہ کی ردنق کھودی۔ کیونکہ وہ تختہ شوق طبیان
بگلی تھی۔ اور اگر بلا اضافت سمجھا جا تو یہ مطلب ہے کہ دواؤں نے تاثر نہ کرنے کے باعث بادشاہ کے نزدیک
طبیبوں کی آبرو بگاڑی۔ کیونکہ انہوں نے جو سیحانی عالم کا دعویٰ کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔

جاء شدن طبیان انما لکنی فظا شہن بادشاہ وروی آوردن او در گاہ بادشاہ حقیقی

ترجمہ	شہ جو عجز طیبان را بدید	پا برہنہ جانب مسجد دید
	چاندنی سے ہوا جب حال غیر	سوئے مسجد شاہ دوڑانگے پیر
	رفت در مسجد سوی محراب شد	سجدہ گاہ از اشک شہ پر آب شد
ترجمہ	عجز سے سجدے کیے با در دواہ	آنسو دن سے تر سوی سب سجدہ گاہ

شرح دونو شعرون کے معنی ظاہر ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ جب تک سالک قبلہ نہوائی سے قبلہ حقیقی کی طرف رجوع نہیں کرتا مرشد کمال کا فنا اور اس کے ارشادات سے بہرہ ویاب ہونا محال ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب طیبان مرغی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اسے طیب غیبی مل گیا۔ اور اس کے معجزہ سے کینز کی صحت یاب ہو گئی یہ قصہ عنقریب آنیوالا ہے ہاں ان شعرون سے الکیا دریات نکلتی ہے۔ وہ یہ کہ کسی ایسی شکل کیوقت آدمی پر فرض ہے کہ تمام ظاہری وسیلوں کو چھوڑ کر دل جان سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور زبان سے بارگاہ بے نیاز میں عجز و انکسار کرے۔ اسی مطلب کی طرف مولانا آئینہ شعرونین اشارہ فرماتے ہیں

ترجمہ	چون بخویش آمد ز عرقاب قفا	خوش زبان سجداد در مدح و ثنا
	اپنے آپے میں جب آیا مرزاں	یون ہوا تعریف حق میں تر زبان

شرح عرقاب سے آب عینق اور قفا سے عالم محویت مراد ہے۔ یہ حالت سخت مصیبت میں دل سے دعا کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ اور ایسی حالت کی دعا اکثر قبول ہو جاتی ہے۔

ترجمہ	کائے کمیتہ بخششت ملک جہا	من چگویم چون تو میدانی نھان
	اے خدا بخشندہ ملک جہاں	اے علیم آشکارا و نہان

شرح اس شعر سے شنائے الہی اور مناجات شروع ہوئی ہے۔ اور کمیتہ بمعنی کمتر ہے۔ اور دوسرا مصرع اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بالتحقیق ایسی ہی ہوئی باتوں کو جانتا ہے یہی تفسیر ہے۔

ترجمہ	ایک گفتی گر چہ میدانم سرت	زود ہم پیدائش بر ظاہرت
	گرچہ ہے تو واقف سر بالضرور	حکم ہے ہم کو دعا کا یا غفور

شرح یعنی اے اَلْعَالَمِیْنَ جبکہ تو خود پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے میرے عرض کرنے کی کچھ ضرورت نہیں لیکن دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے اَلدُّعَاءُ مَحْجُوزٌ اَلْعِبَادَةُ مَعْرُوبَةٌ کا مغز ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے وَقَالَ رَبُّکُمْ اَوْعُوْا لَکُمْ نَفْسَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَرْحَمُوْنَ اور دعا مانگو۔ میں قبول کرونگا۔ مجیب الدعوات کی بارگاہ سے کوئی سائل محروم نہیں ہوتا۔

پیش لطف عام تو باشد ہر

حال ماؤین طبیان سر بسر

رو برو تیرے کرم کے پیچ ہے

حالت بیمارین گو پیچ ہے

شرح۔ یہاں لفظ حال سے تدبیر مراد ہے اور ہر لاشی اور بیکار چیز کو کہتے ہیں یعنی ہماری تدبیر جبکہ ہم بیمار کے حق میں مہربانی سمجھ ہوے ہیں تیری مہربانی کے سامنے بالکل بیکار ہے کیونکہ جب تک تیری مہربانی نہ ہوگی ہماری مہربانی یعنی تدبیر سے بیمار کو ہر گز صحت نہیں ہو سکتی۔

بار دیگر غلط کر دیم راہ

ای ہمیشہ حاجت مارا پناہ

بار دیگر ہو گئی ہے خطا

ترجمہ اے پناہ حاجت لے مولے العطا

شرح پناہ حاجت سے قاضی الحاجات مراد ہے اور لفظ بار دیگر بمعنی مکر ہے یعنی لے قاضی الحاجات ہم بار بار خطائیں کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری حالت پر رحم فرما اور کینزک کو صحت دے شکستہ یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی چاہے کیسا ہی متقی اور گناہوں سے بچا ہوا ہو مگر اسکو جناب الہی میں ہر وقت اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا چاہیے کیونکہ یہ اقرار عجز و انکسار اور بندہ ہونے کی علامت ہے دوسرے یہ کہ جب اپنے یا کسی غیر کے لیے دعا مانگے۔ تو پہلے سچے دل سے استغفار کرے تاکہ دعا جلد قبول ہو۔ بادشاہ اگرچہ دیندار تھا کیونکہ مولانا کی نسبت ملک میں ہواوش و ہم ملک میں فرما چکے ہیں۔ مگر چونکہ اس سے کس سے گناہ صادر ہوے ہوں! اسلئے کہ دیندار کو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے چنانچہ منجملہ اور گناہوں کے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اسے شافی مطلق کو چھوڑ کر طبیان مدعی سے چارہ جوئی کی۔ بعض محققین نے بار دیگر کو عدد معین یعنی دوسری دفعہ یا دوسری مرتبہ کے معنوں میں لیا ہے اور بادشاہ کے ذمہ دو خطائیں لگائی ہیں۔ اول خطا کینزک پر عاشق ہونا۔ دوسری خطا طبیان مدعی کی طرف رجوع کرنا۔ مگر یہ معنی نادرست ہیں کیونکہ مولانا قدس سرہ ایک جگہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ شاہد حق عورتوں میں مردوں کی نسبت کامل درجہ کا ہے اس لحاظ سے کینزک کا عشق خطا کیسی صواب تھا۔ اور بعض شارحین کا یہ قول ہے کہ بادشاہ کی پہلی خطا تو یہ ہے کہ طبیبوں کی طرف رجوع کیا اور دوسری خطا یہ کہ کینزک کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غلام الغیوب اور دانائے اسرار ہے۔ اس قول پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں اجازت موجود ہے تو دعا مانگنا خطا کیوں ٹھہرا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ دعا کی اجازت یہی مگر عاشقان الہی جن کا مذہب تسلیم و رضا کا کو اپنی مصیبت کے سبب ہرگز نہیں تھکتے جو چیز عام مومنین کے لیے جائز ہے وہ مومنین کے لیے ممنوع ہے۔ بعض قلمی نسخوں میں یہ شعر لکھا ہے کہ چہ میدا ہم نرسرت لے آفرہ اس شعر کے اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ کے بعد واقع ہے اس صورت میں خود مولانا قدس سرہ کے کلام سے پتا

ظاہر ہوتی ہے کہ بادشاہ کی پہلی خطاطیوں کی طرف رجوع کرنا ہے اور دوسری خطا کنیزک کے لیے دعا مانگنی۔ کیونکہ مصرعہ ایک گھتی لے آفرہ میں کلمہ ایک بمعنی لیکن حرف استدارک ہے۔ بادشاہ اپنی خطا کا عذر اس طرح کرتا ہے کہ لے قاصی الحاجات میں کنیزک کے لئے جو دعا مانگی یہ میری دوسری خطا ہے لیکن تو خود دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اس لئے مجھے اس خطا پر جرأت ہو گئی۔ یہ ذرا باریک بات ہے غور سے سمجھنی چاہیے

چون برادر و از میان جان و دل

اندر آمد بجز خنث ایش بچوش

ترجمہ بادشہ کے دل سے جب نکلا خروش

اگیا دریا کے خنث ایش میں جوش

شرح۔ میان جان سے نہ دل خروش سے گریہ و فریاد بختا نش سے رحمت الہی مراد ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی قرآن مجید میں آیت موجود ہے اَمْسِنُ الْحَبِيبُ الْمَضْطَرُ اِذَا دَعَاہُ رَحْمَةً کُتُبًا اور کوئی ایسا نہیں جو بقیار کی دعا قبول کرے۔

دید در خواب او کہ پیرے رونمؤ

در میان گریہ خوابش در ربود

خواب میں دیکھا کہ ہے ایک پیر مرد

ترجمہ روتے روتے سو گیا وہ اہل درد

شرح۔ پیر سے مراد بزرگ ہے اور یہ کثرت دیکھا گیا ہے کہ سچے خواب میں بشارت دینے والا کوئی نہ کوئی بزرگ صورت ہوا کرتا ہے جسکو ملہم من اللہ کہتے ہیں۔

اگر غریب آیت فردا زماست

گفت ای شہ مشرودہ حاجت دواست

ایک مسافر کل ہمارا آئیگا

ترجمہ کہہ رہا ہے تو مراد میں پائیگا

شرح۔ گفت کا لفظی خال پیر ہے مگر معنوی طور پر یہ مشرودہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی لے بادشاہ تیری حاجت ضرور روا ہوگی اور ایک مسافر جو تیرے پاس کل آئیگا وہ ہمارا یعنی خدا کا بیجا ہوا ہوگا۔

صادقش دان کو امین مصادقت

چونکہ آید او حکیم حافظ ست

ہے امانت دار حق صادق۔ حکیم

ترجمہ وہ مسافر ہے بڑا حافظ حکیم

شرح۔ خواب میں نظر آنی والا بزرگ بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ کل جو ایک مسافر تیرے پاس آئیگا وہ کوئی معمولی مسافر یا سائل نہیں ہے بلکہ حافظ اور داننا حکیم ہے جو کچھ وہ کہیگا سچ ہو کر رہیگا۔ کیونکہ وہ امین ہے طبیبان مدعی کی طرح خیانت پیشہ نہیں ہے۔ چونکہ بادشاہ طبیبان مدعی سے بظن اور کنیزک کی صحت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اس بزرگ نے خواب میں اس طبیب غیبی کی تعریف کی تاکہ بادشاہ معالجہ کنیزک کے لیے اس سے رجوع کرے اور اسے طبیبان مدعی کے زمرہ میں سے نہ سمجھے۔ کیونکہ دودہ کا جلا چاچہ کو بھونک بھونک کر پیتا ہے۔

در علاجش سحر مطلق را بین

در مزاجش قدرت حق را بین

ترجمہ سحر مطلق ہے علاج اُس شخص کا

قدرت حق ہے مزاج اُس شخص کا

شرح سحر یعنی جادو کی دو تین بین اول سحر مقید جو خاص خاص اجسام عنصریہ اور اجرام فلکیہ وغیرہ کی تاثیر سے پیدا ہوتا ہے دوم سحر مطلق جو صرف اسمائے الہیہ کے اثر سے ہو یا ہوتا ہے اسکو سحر حلال ہی کہتے ہیں اور کرامت ہی دوسرے مصرع میں مزاج بمعنی ذات سے الہام ربانی مراد ہے۔ جو لایصفیہ اسم غالی مظہر افعال ہے۔ اور یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کامل کے تمام افعال حق کی طرف منسوب ہیں کیونکہ حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں لَا تَزَالُ مَعْبُودِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْإِذْنِ حَتَّى أَجِبَهُ وَفَإِذَا أَجَبْتُهُ مَكَثْتُ سَمْعَهُ وَابْصَرْتُ وَبَدَأَ وَلَسَانَهُ فَمِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَدَأَ فَبِئْسَ شَيْطَانٌ كَرِهُنِي اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَاتَا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے تو میں اسکو اپنا دوست بنالیتا ہوں اور حُبوت میں دوست بنالیا تو میں اُنکی سماعت و بصارت لیتا ہوں اور زبان بنجاتا ہوں۔ وہ میرے ہی سماعت سے سنتا ہے اور میری ہی بصارت سے دیکھتا ہے اور میرے ہی ہاتھ سے پکڑتا ہے اور میری ہی زبان سے بولتا ہے اس ہتید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اے بادشاہ تو اس کے علاج میں تاثیرات اسمائے الہی دیکھے گا جو ہر مرض کی دوا ہیں اور کنیزک کے تندرست ہونے میں تجھے بھی کرامت پہنچی دیگی۔ جو فی الواقع باعث حیرت ہوگی۔ اور اُنکی ذات میں قدرت حق نظر آئے گی۔ کہ کیونکر پردہ طبابت اپنا کام کر رہی ہے

گشتہ مملوک کنیزک شاہ شد

خفتہ بود آن خواب دید آگاہ شد

ترجمہ جاگ اُٹھا سبکر کنیزک کا غلام

دیکھ کر یہ خواب شاہ دوستگام

شرح لفظ آگاہ سے مراد بیدار ہے۔ اور گشتن کے دو معنی ہیں رہونا اور پہرنا چنانچہ مولانا ایک جگہ تنوی میں فرماتے ہیں ۵ چون از گشتی ہمہ چیز از تو گشت ۶ چون از گشتی بر چیز از تو گشت ۷ یعنی جب تو خدا کا ہو گیا تمام چیزیں تیری ہو گئیں اور جب اُس سے پہر گیا ساری چیزیں تجھے پہر گئیں لفظ شد جو دوسرے مصرع کے آخر میں ہے لفظ گشتہ کی تفسیر ہے یعنی رہتا رہا ہے کہ یہاں گشتہ بمعنی شد ہے برگشتہ کے معنوں میں نہیں اسلئے لفظ شد را از سجھا گیا جسکو معنوں سے کچھ عرض نہیں۔ اور خلاصہ مصرع یہ ہوا کہ شاہ مملوک کنیزک گشت یعنی جب خواب سے اُٹھا کہی تو مژدہ صحت کے باعث اسقدر خوش ہوا کہ کنیزک کا غلام بن گیا۔ یعنی بادشاہ کی طبیعت جو بیماری کے سبب ہٹ گئی تھی پہر کنیزک پر پائل ہو گئی یا یہ معنی ہیں کہ بادشاہ خواب دیکھ کر اس طرح چونک پڑا گویا کنیزک کا غلام تھا اور یہ قاعدہ ہے کہ غلام آفا کے خوف سے سوتے سوتے چونک پڑتے ہیں نیز یہ بھی ممکن ہے کہ گشتہ بمعنی شد ہو اور شد اپنے معنوں میں رہے یعنی بادشاہ جو کنیزک کا غلام بنا ہوا تھا اس بشارت پہر بادشاہ ہو گیا مطلب یہ کہ اُنکی بیماری کے سبب جو امور سلطنت کی طرف بادشاہ کی طبیعت میں سستی اور بے پروائی آئی تھی وہ جاتی رہی بعض قلبی سخن میں گشتہ مملوک و کنیزک شاہ شد عطف کے

ساتھ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ خواب کی صداقت پر یقین کر کے بادشاہ ملوک یعنی عاشق ہو گیا اور کنیزک باؤٹنا یعنی معشوق نگئی اور بادشاہ کے دل میں وہی عشق پیدا ہو گیا جو کنیزک کی بیماری سے پہلے تھا۔

ترجمہ	چون سیدان عہدہ گاہ ورور شد	آفتاب از شرق اختر سوز شد
	جب ہوا وہ وقت اور آئی سحر	ہو گیا مشرق سے سورج جلوہ گر
	بود اندر منظرہ شہ منتظر	تا بہ بیدار آنچہ بنو دند
ترجمہ	تہا ہر دکن میں مشہ دین منتظر	تا عیان شب کی بشارت کا ہو سر

شرح - منظرہ بمعنی جگہ نظر پر سچا بلند سیر گاہ - جھروکا جٹا ہی محلو میں ضرور ہوتا ہے۔

ترجمہ	دید شخصے کاملے - پر مایہ	آفتابے در میان سایہ
	شخص کامل شاہ کو آیا نظر	ابرین سورج تھا گو یا مستر

شرح - یعنی صبح اٹھ کر بادشاہ نے اُسی کامل اور پر مایہ شخص کو دیکھا جسکی بشارت خواب میں ہو گئی تھی۔ مایہ سے حکمتی اور کرامت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع کے معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ آفتاب سے آفتاب فلکی (سورج) اور سایہ سے ابر مراد ہو۔ یعنی بادشاہ نے دور سے اُس شخص کو اس طرح دیکھا جس طرح کوئی آفتاب کو ابر میں دیکھتا ہے ایسی حالت میں گو آفتاب تو نظر نہیں آتا مگر ابر میں سے اُسکے انوار کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے اسی لیے القیاس وہ شخص فاصلہ کے سبب گو بادشاہ کو ابھی چھی طرح نظر نہیں آیا تھا مگر اُسکے نور کا جلوہ دور سے محسوس ہو رہا تھا۔

دوم یہ کہ آفتاب سے احدیت ذات حق مع سما و صفات اور سایہ سے تعین خاص (یعنی طبیب حاذق) مراد ہو یعنی وہ طبیب حاذق کوئی انسان نہ تھا بلکہ اس تعین خاص میں احدیت ذات مع سما و صفات جلوہ گر تھی۔ کیونکہ وہ مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے پہلے تھا۔ آئینہ شعرا سی دوسرے معنی کی تائید کرتا ہے۔

ترجمہ	میر سید از دور مانند ہلال	نیست بود و ہست بر شکل خیال
	تہا نا یان دور سے شکل ہلال	نیستی ہستی میں مانند خیال

شرح چونکہ بادشاہ اُنکا منتظر اور اُسکی ملاقات کا شائق تھا اسیلے آنے والے کو ہلال سے تشبیہ کی گئی یا یہ کہ وہ کثرت ریاضت کے باعث لاغر اندام تھا اسیلے ہلال کہا۔ یا یہ کہ جس طرح ہلال کی روشنی رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اسی طرح جب قدر وہ بادشاہ کے قریب ہوتا جاتا تھا اُسکے انوار کی جھلک زیادہ ہوتی جاتی تھی اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ طبیب غیبی باعتبار فنا فی اللہ نیست تھا اور باعتبار بقا باللہ ہست تھا۔ یا یہ کہ باعتبار ترک وجود عارضی فنا فی اللہ تھا اسیلے نیست تھا مگر چونکہ طبابت کے لئے ظل بشریت میں آگیا تھا اسیلے ہست تھا اس ہستی نیستی کی مثال خیال ہے کہ خیال کرنے والے کے نزدیک تو اُسکا وجود ہوتا ہے۔ مگر فی الواقع کچھ بھی نہیں ہوتا۔

مینت و تس باشد خیال اندر جہا | لوجہا لے بر جہا لے مین روان

ترجمہ مینت مین بالکل حیالات جہان | ہے جہان نفیش خیالی پر روان

شرح یہ شعر بطور نصیحت مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی اے مخاطب خیال عالم موجودات میں کالعدم ہے مگر افسوس سارا جہان اسی خیال پر جو سونے والے کے خواب کے برابر ہے کار بند ہو رہا ہے اور ہر شخص ذات باقی کو چھوڑ کر اپنے اپنے خیالات کا عاشق بن گیا ہے حالانکہ تمام خیالات فانی ہیں اس صورت میں روان بچنے روندہ ہے بعض سنخون میں پر خیالی بھی دیکھا گیا ہے یعنی اے مخاطب اچھی طرح دیکھ سارا جہان خیال سے پڑا ہے ایسا ایک ہی نہ نکلیگا جو فانی خیالات کے عشق سے خالی ہو اس صورت میں روان زود اور فی الحال کے معنوں میں ہے۔

بر خیالے صلح شان و جنگ شان | بر جہا لے نام شان و ننگ شان

ترجمہ اچھی صلح و جنگ ہے بالکل خیال | اور نام و ننگ ہے بالکل خیال

شرح یعنی اہل عالم کے تمام معاملات خیال پر مبنی ہیں کبھی کسی چیز کو برا خیال کر کے اطمینان لے لے اور کبھی اچھا خیال صلح کر لی۔ اُنکے خیال میں نیا کی ناموری بہت اچھی ہے ایسے اُنکے چل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فقیری و مکیٹی برے اوصاف ہیں۔ ایسے ہو کر باعث ننگ عار جانتے ہیں فائدہ خیال کئی معنوں میں متعل ہے اول دلیلیں کسی صورت کا تصور کرنا خواہ وہ صورت جسمی ہو یا معنوی دوم وہ چیز جو خواب میں نظر آتی ہے سوم وہ صورت جو کہتیوں میں جانوروں کے ڈرنے کے لیے ضرب کجی جاتی ہے۔ چہ مارم عالم مثال جسکو عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور جو عالم ارواح و عالم اجسام کے مابین ہے۔ گزشتہ شعر و مین خیال کے دو کسر معنی لیے گئے ہیں۔

آن خیالاتے کہ دام اولیاست | عکس محرومان بستان خدات

ترجمہ جن خیالوں میں پھنسے ہیں اولیا | مین وہ بالکل عکس علم انبیا

شرح دام اولیا کی اضافت لامی ہے یعنی برائے اولیا عکس بمعنی بر تو محرومان سے صور علیہ یا اسرار معرفت اور بستان خدات سے انبیا علیہم السلام یا جذبات الہی مراد ہیں۔ یہ شعر گویا ایک سال مخفی کا جواب ہے معترض یہ شبہ کرتا تھا کہ اولیا اسد کے حالات بھی تو خیالات ہی پر مبنی ہیں کیونکہ تصوف خیالات کے پاک و صاف کر نیکا نام ہے اور جبکہ خیالات کالعدم اور بمنزلہ خواب ٹھہرے تو اولیا اسد اور عام لوگوں کے خیالات میں کیا فرق ہوا۔ مولانا اسکے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ خیالات جنہوں نے اولیا اسد کو دام عشق حقیقی میں پھنسا دیا ہے انبیا علیہم السلام کی صور علیہ یا جذبات الہی کے اسرار کا بر تو ہیں ایسے کہ اولیا جذبات الہی اور انبیا علیہم السلام کے تابع ہیں انکو عشق حقیقی اسی رستہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اسرار معرفت خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ایک طے دلی کا قول ہے

گر بچشم عاشقان بینی جمال خوشتن | ہجو من شہتہ گردی در خیال خوشتن

ترجمہ	شاہ نے جو خواب میں دیکھے تھے شب	آن حیا لے رالہ تہ در خواب دید	شرح یہاں ہے آمد بدید
			تھے مرغِ مہمان میں وہ آثار سب

شرح۔ تصورات خیالی یعنی خواب کی دو قسمیں ہیں۔ خلاف واقع اور مطابق واقع۔ پہلا خیال ایسا ہے جیسا آپنی کے خواب میں چھپے البتہ دوسرے خیال کا نام کشف ہے چنانچہ آیہ کریمہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ رُبا تحقیق خدا نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا، سے صاف ظاہر ہے کہ رسولِ مصلح نے فتح مکہ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے اور ارکانِ حجاز اور ان کے متعلق جو خواب دیکھا تھا وہ مطابق واقع یعنی کشف تھا۔ اس تمہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ طبیبِ غیبی کی ذات میں موجود تھا اس سے ظاہر ہے کہ بادشاہ کا خواب کشف تھا۔

ترجمہ	اولیا میں نور حق ہے بالیقین	نور حق ظاہر بود اندر ولی	نیک بین باشی اگر اہل دلی
			دیکھ سکتا ہے مگر ہر نیک بین

شرح یعنی ولی کامل فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کر نیے بعد آئینہ ذات حق بن جاتا ہے۔ مگر ذاتِ ولی میں نور حق اسی باطنی آنکھ والے کو نظر آتا ہے جسے غیر غفلت کا پردہ نہ پڑا ہو۔

ترجمہ	نور چشم شاہ تہا جب دور ہتا	آن ولی حق کہ پیدا شد ز دو	از سر اپیش ہمین میرنجیت نور
			پاس جب آیا سراپا نور ہتا
ترجمہ	شہ سجای حاجبان در پیش رفت	شہ نے کی تعظیم دربان کی طہرج	پیش آن محمان غیب خویش رفت
			دیکھ کر مرغوب مہمان کی طہرج

شرح بادشاہ کا دربار نوکری طرح استقبال کو جانا اُس کے ادب کو ظاہر کر رہا ہے جس کا بیان آئینہ آئینہ الہی ہے بعض نسخوں میں پیش رفت کی جگہ فائش رفت دیکھا گیا ہے فائش لغت میں بمعنی فراہم ہے مرد وہی مہمان کا استقبال ہے جو بادشاہ نے خلوص دل سے کیا تھا۔

ترجمہ	کر کے استقبال شاہ با خبر	ضیف غیبی را چو استقبال کرد	چون شکر گوئی کہ نبوست اولود
			یون ملا مہمان سے جیسے گلشکر

شرح یعنی بادشاہ طبیبِ غیبی سے بڑی خندہ پیشانی اور شیریں بانی کے ساتھ ملا اس ملاقات کی مثال شکر اور درود ہے کہ دونوں باہم ملکہ یگانہ ہو جاتے ہیں نکتہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ طبیبِ غیبی نے ملتے ہی بادشاہ کو جذباتِ الہی کی نظر کہیں بکراپنا سا کر لیا یعنی بحرِ وحدت میں غرق کر دیا جس طرح شکر اور درود کے ملنے سے دوئی جاتی رہتی ہے۔ اور دونوں کا ایک نام (گلقدن) ہو جاتا ہے اسی طرح ان دونوں سے دوئی غائب ہو گئی۔ اور ایک جان و دو قالب بن گئے چنانچہ

آئندہ شعر ہی معنون کی تائید کر رہا ہے۔

ترجمہ	ہر دو بجے آشنا آموختہ	ہر دو جان بے دو ختن بردختہ
	ہر دو دریائے مطالب مل گئے	بنکے یک جان و دو قالب مل گئے

شرح۔ آشنا بمعنی شاد و شادوری دونوں طرح متعل ہے۔ یہاں دوسرے معنی (مصدوری) مراد ہیں یعنی طبیب اور بادشاہ کو یا شادوری سیکھے ہوئے دو دریا تھے بادشاہ دریا علوم ظاہری تھا اور طبیب دریا علوم باطنی مگر چونکہ شادوری (تیراکی) سیکھے ہوئے تھے دونوں مل کر ایک ہو گئے۔ یا یہ معنی ہیں کہ اُن دونوں کی روحیں بلا ارتباط ظاہری چونکہ باہم مربوط ازل اور ایک دوسرے کی دوست تھیں اس لیے عالم ظاہری میں ملتی ہے ایک کی ایک ہو گئیں۔ حدیث شریف موجود ہے اَلْاَرْوَاحُ جُودٌ وَصَحْبُهُ فَاَتَعَارَفَ مِنْهَا اَتَيْتُفَ وَمَا تَاكَرُّ مِنْهَا اُخْتَلَفَ یعنی روحیں محفوظ نیکوں کی مانند ہیں اور شرک والوں کا قاعدہ ہے کہ جس کی کو پہچان لیتے ہیں اُس سے بجاتے ہیں اور جس کو نہیں پہچانتے اُس سے الگ ہتے ہیں (ہر دو جان میں اضافت مقلوب ہے یعنی چونکہ دونوں کی روحیں بلا ارتباط ظاہری ازل میں مربوط تھیں اس لیے عالم ظاہری میں بھی مل گئیں۔

ترجمہ	آن یکے چون تشنہ وان گیر چو آب	آن یکے مخمور وان دیگر شراب
	ایک پیاسا دوسرا مانند آب	ایک میکش دوسرا شکر شراب

شرح۔ بادشاہ کو یا پیاسا یا مخمور تھا اور طبیب غیبی پانی۔ یا شراب یعنی جسطرح پیاس کو پانی کی چاہت اور مخمور کو شراب کی محبت ہوتی ہے اسی طرح بادشاہ کو طبیب کی محبت ہو گئی۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ لوگوں پر اہل اللہ سے دلی محبت رکھنی فرض ہے۔ یا طبیب غیبی کو پیاسا اور مخمور اور بادشاہ کو پانی اور شراب کھا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل اللہ سالکان راہِ خدا کے خواہاں ہوا کرتے ہیں جسطرح پیاسا پانی کا جویاں ہوتا ہے۔ یا یہ سمجھئے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق ہیں اور ایک دوسرے کے حق میں پانی کا حکم رکھتے تھے۔ اس صورت میں یہ شعر اُن دونوں کی باہمی اتحاد کی تمثیل ہے۔ آئندہ شعر پہلے معنون کی تائید کر رہا ہے

ترجمہ	گفت معشوقم تو بودستی نہ آن	لیک کار از صبر خیزد در جہان
	شہ نے فرمایا کہ تو محبوب ہے	صبر لیکن کام میں مطلوب ہے

شرح یعنی بادشاہ نے حسنِ عقیدت اور غایتِ ارادت کے باعث یہ کہا کہ اے حکیم حاذق کینرک میری معشوق نہیں بلکہ مطلوب دلی تو ہے لیکن دنیا عالمِ اسباب ہے یہاں بات میں سے بات پیدا ہوتی ہے صبر کیے بغیر مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں کا ہر کام دِیطلب ہے۔ اگر میں کینرک پر عاشق نہ ہوتا تو تجھ جیسے کامل شخص سے ہرگز ملاقات نصیب نہ ہوتی اس شعر میں اشارہ ہے کہ طالبِ مرشد کامل پر سچا عقیدہ رکھے اور مرشد کے روبرو اپنے تمام اقوال و

افعال میں ادب و لحاظ کو ہاتھ سے بچانے دے

از برائے خدمت بندم کمر
باندہ لی ہے تیری خدمت کو کمر

اے مرا چون مصطفیٰ من جن عمر
تو برنگ مصطفیٰ میں ہوں عمر

ترجمہ - یہ شعر ہی بادشاہ کا مقولہ ہے۔ یعنی اے طیب غیبی اور مرشد کامل تو حسب مضمون حدیث **اَلْعِلْمُ اَوْ**
وَرْتَمَةُ اَلْاُغْنِيَا اور علم یا پیغمبروں کے وارثین مصطفیٰ کا قائم مقام ہیں اور میں باعتبار حسن ارادت و فرمانبری
اگو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم مقام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تخصیص ایسے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی فرمانبری میں ہرگز دیگر صحابہ بہت مشہور تھے بعض محققین تخصیص عمرؓ کی یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ ہر قطب عالم
اور امام عالم کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ ایک دینی طرف کا دوسرا بائیں طرف کا چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
کے بھی دو وزیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر دین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزیر سیاست آپ کی وفات کے
بعد حضرت ابوبکر صدیق قطب عالم اور امام عالم ہوئے۔ اور حضرت عمرؓ وزیر دین بنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وزیر
سیاست۔ علیؓ ہذا القیاس سلسلہ قیامت تک جاری رہیگا۔ بصورت میں ممکن ہے کہ طیب غیبی قطب زمان ہو۔ اور
بادشاہ وزیر سیار ہو۔ کیونکہ اُسے لینے آپ کو حضرت عمرؓ کا قائم مقام کہا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

درخواست نویسی رعایت ادب و خاست ادبی

ترجمہ - خدا سے توفیق رعایت ادب کی درخواست اور بے ادبی کی بُرائی

شرح - چونکہ بادشاہ طیب غیبی کی تعظیم و ادب کے سبب اپنے مطلوب پر کامیاب ہو گیا تھا۔ ایسے مولانا ادب کی
خوبیاں اور بے ادبی کی مذمت بیان فرماتے ہیں اور تمام سالکان راہ معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ادب
کی توفیق چاہتے ہیں۔

بے ادب محروم ماند از لطف رب
بے ادب سے دور ہے ہر لطف رب

از خدا خواہیم توفیق ادب
حق سے ہیں ہم سائل شان ادب

ترجمہ - ادب - حد ہر چیز کی نگاہداشت۔ اور دانش اور طور پسندیدہ کو کہتے ہیں۔ نیز علوم عربیہ و غیرہ
کا نام بھی ادب ہے لیکن یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک۔ ادب کی کئی قسمیں ہیں (اول) ادبِ سر
یعنی حدود شرع شریف پر قائم رہنا دوم، ادبِ خدمت یعنی بندہ کا خدا کی محکوم کا حاکم کی غلام کاموں
کی اولاد کا مان باپ کی خدمت میں مبالغہ کرنا سوم، ادبِ طریقت۔ مثلاً طہارت دل۔ اور حفظ اوقات اور
دفاع عہد۔ اور مراعات اسرار۔ اسکا نام ادب خواص بھی ہے (چہارم) ادبِ معرفت یعنی اپنے اور حق سبحان

و تقالے کے حقوق میں امتیاز کرنا۔ اسکو ادبِ حق ہی کہتے ہیں۔ یہ ادبِ خصوصیت کے ساتھ اولیاءِ اللہ کا حصہ ہے۔
 سالک پر سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ ادبِ شریعت کا پابند رہے ورنہ ادبِ طریقت و معرفت
 سے ضرور محروم رہیگا۔ کیونکہ جس نے ادب کے مرتبہ اول (ادبِ شریعت) کو چھوڑ دیا وہ دیگر مراتب پر کیونکر
 ترقی کر سکتا ہے۔ مصرع ثانی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص ادبِ شریعت نہ کریگا۔ وہ لطفِ رب رائیے
 ادبِ طریقت و معرفت سے محروم رہیگا۔

ترجمہ۔	بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد	بلکہ آتش در ہمسہ آفاق زد
	بے ادب تنہا نہیں ہے آپ خوا	بلکہ عالم سوز ہے وہ نابکار

شرح۔ یعنی بے ادب کی بڑائی اُسی کی ذات تک نہیں ہتی بلکہ مخلوق کو بھی ضرر پہنچاتی ہے چنانچہ آئندہ شعروں میں
 اس مضمون کی چند مثالیں مفصل طور پر بیان کی گئیں ہیں۔

ترجمہ۔	ماندہ از آسمان در میر سید	بے شرا و بیع بے گفت و شنید
	آسمان سے آ رہا تھا ماندہ	بے مشققت تھا سراسر فائدہ

شرح۔ یہاں ماندہ سے من و سلوی مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ربی اسرائیل پر اترتا تھا اور جسکی
 نسبت یہ آیت ہے **وَقُلْنَا عَلَيْنَا الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمُنَّ وَالسَّلْوَىٰ** رہنے ابر کو انکا سائبان بنایا اور
 اُپر من و سلوی اُتار اُمن ترجمیں۔ یا شہد۔ یا شیر خشت کی قسم میں سے کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے اور سلوی ایک
 پرند کا نام ہے جو عربی میں سمانے اور ہندی میں بٹیر کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم پر کہانے کے لیے ترجمیں
 اور بھنی ہوئی بٹیر بن نازل ہوتی تھیں یعنی یہاں سلو نادو نو کہاتے آتے تھے اس من و سلوی کے نازل ہونیکا
 باعث یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا تھا کہ ہم اگر معاش سے بے فکر ہو جائیں تو دل لگا کر
 خدا کی عبادت کریں چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور انکی دعا قبول ہو گئی۔ من و سلوی آسمان سے اُترنے
 لگا اور یہ عرصہ تک کہاتے رہے مگر بعض ادبوں کے سبب نعمت تمام قوم سے چھین گئی جسکا بیان آئندہ آئے

ترجمہ۔	در میان قوم موسیٰ چند کس	بے ادب گفتند کو سیر و عدس
	قوم موسیٰ میں سے تھے جو بے شعور	مانگ بیٹھے ہے کہاں لہسن و مسور

شرح۔ لفظ بے ادب لفظ چند کس کا بدل ہے اور اس شعر میں اس تہمت کی طرف اشارہ ہے **وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ أَنْ أَنْصَبْ عَلَىٰ طَعَامِ وَاجِدِ** یعنی بعض بے ادبوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم روز کے
 روز ایک طرح کے کہانے (من و سلوی) پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے خدا سے دعا کر کہ ہمارے لیے زمین میں سے
 ساگ پات اور کھیر لگڑی اور گیہون اور سور اور لہسن پایا زبیدا کرے بے ادبوں کا یہ قول ترک ادبِ طریقت

تہا یعنی عدم مراعات اسرار الہی۔ وہ اُس بھید کو ہرگز نہ سمجھ سکے جو من و سلوی کے نازل کرنے میں تھا۔ مٹھوں کے
ایسی نعمت کو جو خدا کی طرف سے گہر بیٹھے ملتی تھی اس پیاز کے مقابلہ میں حقیر سمجھا ایسی من و سلوی منقطع ہو گیا۔

	منقطع شد خوان و نان از آسمان	ماندرنج نزع و بیل و داسمان	
ترجمہ	ہو گیا سو قوت خوان آسمان	رہ گیا محنت مشقت میں جہان	

شرح خوان و نان سے وہی من و سلوی مراد ہے جس کا ذکر ہو چکا۔ بیل بمعنی سیلچہ ہے اور داسمان بمعنی درختی
یعنی من و سلوی کا اترنا موقوف ہو گیا اور پونے جوتے۔ کھیت کیا ریلچے درستی اور پیسے پکانے کی محنت کو گو کہ
باقی رہ گئی کیونکہ جب بعض بے ادبوں نے من و سلوی کو حقیر سمجھ کر گہوں مسوار اور اس پیاز وغیرہ مانگے تو اس کے
کا یہ حکم ہوا اَسْبِطُوا مِصْرًا فَإِن لَّكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ رُبَّیْ نَبِیْ اِسْرَآئِیلَ تم شہر میں چلے جاؤ۔ وہاں تکو جو تھنے مانگا ہے
وہ بجا کیگا چنانچہ وہ سب شہر میں چلے گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے پیٹ بھرنے کے لیے کھیت کیا اور کمال
پھاڑے کی مشقت اٹھانی پڑی۔ آیت کریمہ وَضَرَبْتُ عَلَیْہُمْ الذَّلَّةَ وَالْمَسْکِنَةَ کے یہی معنی ہیں کہ ان پر ذلت
اور محتاجی کی مار پڑی۔ ہمیں بے ادب اور بد لوگوں کے ساتھ نیکوں کی بی شامت آگئی یہ ظاہر ہے کہ گستاخی
چند آدمیوں نے کی تھی مگر ان کے گناہ میں بے قصور ہی پکڑے گئے۔ عذاب الہی کا یہی قاعدہ ہے کہ جب نازل
ہوتا ہے تو نیک و بد سب کو سنگوالتا ہے اس سے بلکہ آتش دہر آفاق زد کے معنی بالکل واضح ہو گئے

	باز عیسے چون شفاعت کرد حق	خوان فرستاد و عنایت بر طبق	
ترجمہ	پھر سفارش حضرت عیسے نے کی	نعمت حق غیب سے آنے لگی	

شرح یہ اُس قصہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ مائدہ میں ہے وَاقْضِ اَلْحَوَارِیُّوْنَ لِعِیْسٰی بَنِ مَرْیَمَ عَلَیْہِ السَّلَامِ
رَبَّکَ اَنْ یُّنْزِلَ عَلَیْہِا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ التَّقْوٰلِیْنَ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ یعنی جب حواریوں نے عیسے
سے یہ کہا کہ کیا تیرا خدا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کر سکے تو عیسے نے یہ جواب دیا
کہ اگر تم ایمان دار ہو تو خدا سے ڈرو کیونکہ ایسا سوال کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ گو یا تم خدا کا امتحان لیتے ہو حالانکہ
مخلوق خالق کا امتحان نہیں لے سکتی۔ لیکن حواریوں نے پھر صراحت کیا اور یہ کہا کہ ہم خدا کا امتحان لینا نہیں چاہتے
بلکہ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم معاش سے فارغ ہو جائیں اور اطمینان سے خدا کی عبادت کریں اور اُسے عیسے تیری
صداقت ہم پر اچھی طرح ظاہر ہو جاوے یہ سن کر حضرت عیسے نے دعا کی اور آسمان سے کھانے کا خوان اُترنے لگا

	مائِدہ از آسمان شد عائدہ	چونکہ گفت انزل علینا مائدہ	
ترجمہ	آسمان سے پھر کے اُترا مائدہ	جب کہا انزل علینا مائدہ	

شرح یعنی حضرت عیسے کی دعا سے پھر خوان اُترنے لگا جس میں باغ رویشان ایک مچھلی کچھ سرکہ کچھ شہد اور بعض ترنگ

ہوئی بخین ایک روٹی پر روغن زیتون ہوتا تھا دوسری پر شہد متیری پر روغن زرد چوٹی پر پیر یا چن پیر یا کونٹ چھلیا
 ہوتی تھیں۔ ان سے تمام قوم کا پیٹ بھر جاتا تھا اور سب چیزیں صلیح باقی رہتی تھیں لفظ عامہ کے یہ معنی نہیں
 کہ حضرت عیسیٰ کی قوم پر دوسری بار خوان اُترا تھا۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ پہلے قوم موسیٰ پر نازل ہوا تھا پھر قوم عیسیٰ پر
 یہ خوان برابر ایک مرتبہ اُترا تھا۔ پھر موقوف ہو گیا۔ جسکی وجہ مولانا ہندہ شعرون میں بیان فرماتے ہیں۔

ترجمہ	چھوڑ بیٹے پیر ادب گستاخ کا	باز گستاخان ادب بگداشتند	چون گدایان زلہا برداشتند
			زلہ سنگولنے لگے غفلت شعا

شرح زلہ بچا۔ بچا کہا نار جو دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں یعنی قوم عیسے کے بعض بے ادبوں نے یہ ترک ادب
 کیا کہ حرص کے مارے فقر و فاقہ کی طرح آج کا بچا ہوا کھانا کل کے لیے اٹھا کر رکھنے لگے خدا پر توکل نہ کیا اسکی رزاق
 سے بدلتا ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عیسے نے خدا کے حکم سے اسکی مانعت کر دی تھی۔ اس ترک ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلام
 منقطع ہو گیا۔ اور غیبی ضیافت کا سامان بالکل اُٹھ گیا۔

ترجمہ	چاپلوسی سے مسیحا نے کہا	کرد عیسے لایہ ایشان را کہ این	دائم ست و گم نگر دواز زمین
			یہ زمین پر آب ہمیشہ کو رہا

شرح۔ یعنی جب بے ادب تنبیہ اور مانعت سے باز رہے تو حضرت عیسے نے منت و سماجت سے سمجھایا کہ یہ خوان
 ہمیشہ نازل ہوتا رہیگا۔ تم خدا سے بدگمان نہ ہو اور آج کا بچا ہوا کل کے لئے جمع نہ کرو۔ ورنہ اس ترک ادب سے
 خدا کا عذاب نازل ہو گا۔ لایہ تلق چاپلوسی۔ خوشامد عجز و اخلاص کے معنوں میں متعل ہے۔ بعض نسخوں میں گم نگر دواز

ترجمہ	ہے یہ حرص و بدگمانی سخت عیب	بدگمانی کردن و حرص آوری	کفر باشد نزد خوان مہتری
			یعنی ناشکری ہے نزد خوان عیب

شرح یعنی خدا سے بدگمانی کرنی اور حرص کے مارے آج کا کھانا کل کے لئے اٹھا کر رکھنا کفران نعمت ہے۔ اس
 خوان الہی کے پاس بیٹھ کر ایسا کفران تمہارے لیے باعث وبال ہے کفر سے کفران نعمت۔ اور خوان مہتری
 سے مائدہ مراد ہے جو آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ یہ شعر حضرت عیسے کا مقولہ ہے جو قوم کی نصیحت کے لیے تھا

ترجمہ	باعث حرص گداریان نادیدہ ز آرز	آن در رحمت برایشان شد فرا
		باب رحمت ہو گیا عالم سے بند

شرح گداری اس شخص کو کہتے ہیں جسکے چہرے سے بھیک مانگنے کے آثار نمایاں ہوں یعنی صورت سوال او
 نادیدہ یعنی مفلس و حریص جسکو اردو کے محاورے میں نظر آیا اور ندیدہ بولتے ہیں۔ چونکہ اس قوم میں
 مانگنے کی عادت تھی اسلئے ان کو گداری اور ندیدہ کہا گیا اور بچے کچھ کھڑے جمع کر نیکابھی یہی سبب تھا کہ وہ

جسک شکے تھے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اُن بعض بے ادبوں فقیروں اور مفلسوں کے سبب جو فی الواقع
فقیر نہ تھے کیونکہ نہ پیر نہ گریٹے مادہ اُترنا تھا بلکہ عرض طمع کے سبب فقیر تھے رحمت کا دروازہ ساری قوم پر بند
ہو گیا جسکی شرح آئندہ شعر میں ہے فراز مجھے کشادہ شدہ دستہ بندہ دو لوطح آیا ہے یہاں دوسرے سنے مروان

ترجمہ	آسمان سے پیر نہ اُتر ا مادہ	بعد ازان زان خوان شد کس مستمع
		پھر کسی کو بھی نہ پہنچا فائدہ

شرح حضرت عیسیٰ کی قوم کے بعض بے ادبوں نے کھڑے جمع کرنے شروع کیے تھے جسکا نتیجہ یہ ہوا
کہ مادہ منقطع ہو گیا۔ اور بدوں کے سبب پچا رہے نیک بھی اُس نعمت الہی سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ
نے مادہ نازل کرنے سے پہلے یہ وعدہ لے لیا تھا من کفر بعد منکم فانی عیبک زلے آخرہ یعنی جو شخص مادہ
نازل ہونے کے بعد کفران نعمت کر گیا تو میں اُس پر ایسا عذاب بھیجوں گا جو اجان والوں میں سے کسی پر نہ بھیجا ہوگا
چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفران نعمت کے سبب نخل اُترنا بند ہو گیا۔ اور انہی آدمی سورت کی صورت میں مسخ کیے گئے۔ اور
طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے شریروں اور بے ادبوں کے باعث صاحبین نے بھی تکلیفیں اٹھائیں اور
نعمت الہی سے محروم رہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ اگر نبی اسرائیل کے لوگ بے ادبی اور نافرمانی نہ کرتے
تو مادہ قیامت تک آسمان سے نازل ہوتا رہتا کہ کیونکہ محنت مشقت اور پیسے بچانے کی رحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ بلکہ ایش
درعہ اتفاق زد کے معنی اب اور بھی اچھی طرح ظاہر ہو گئے حضرت عیسیٰ کی قوم نے یہ ترک اُوب شریعت
کیا تھا کہ خدا و رسول کا کہنا نہ مانا۔ اور کھڑے جمع کرنے لگے انجام کار مبتلائے عذاب ہوئے۔ الہی تو تمام عالم کو اُوب
کی توفیق دے اور اپنے عذاب سے اپنی بنیاد میں کہہ

ترجمہ	ابر نماید از پے منع زکات	وز زنا افتد و با اندر جہات
	ابر زکات ہے جو زکاتی ہے زکات	اور زنا سے ہے و بائے شش جہات

شرح۔ مال دولت خدا کی امانت اور اُس پر بڑی نعمت ہے اسلئے اللہ اور پیر فرض ہے کہ شکر نعمت ادا کریں اور
زکات نکال کر محتاجوں کی دعائیں لیں زکات نہ دینا کفران نعمت ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہے کہ حسب طبع نبی اسرائیل پر
کفران نعمت کے باعث مادہ اُترنا موقوف ہو گیا تھا۔ اسی طرح زکات نہ دینے کے سبب ابر منقطع ہو جاتا ہے علیٰ بن ابی
زنا بھی کفران نعمت ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حلال عورتیں عنایت فرمائی ہیں تو زنا کرنا گویا اس نعمت کو
حقیر سمجھنا ہے۔ یا یہ سمجھنے کہ وہ پانی جو انسان کے پیدا ہونیکا مادہ ہے خدا کی نعمت ہے اور اسکا حرام کرنے سے
ضیاع کر دینا کفران نعمت ہے اس سبب سے اللہ تعالیٰ و با نازل کرتا ہے اور نہ ہارون آدمی مر جاتے ہیں
نخستہ زنا کار چونکہ لطفہ کو ضایع کر کے انسانی پیدائش کو کم کر دیتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ کا عذاب اُنکے گناہ

مطابق آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دبا بھیجا آدمیوں کو کم کر دیتا ہے اور یہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل ہے کہ اس اہمت کی صورتیں سخن نہیں ہوتیں۔ مذکورہ بالا دونوں گناہوں میں ترک ادب شریعت ہے کہ جذبے ادب مرتکب نے ہیں اور تمام مخلوق پر قحط اور وبا کی مصیبت پہنچاتی ہے۔

سرکچہ	تجربہ چھا جاتے ہیں جو ظلمات غم	ہر چہ آید بر تو از ظلمات غم	آن ز بیابانی گستاخی ست ہم
			نیری گستاخی ہے یہ لے پرستم

شرح یہ اُس آیت کی طرف اشارہ ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِهَاۤهُمْ۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے، یعنی عذاب الہی اُس وقت نازل ہوتا ہے جبکہ نیکیاں چھوڑ کر عذاب کے لائق گناہ کیے جاتے ہیں۔ اور ترکِ ادب شریعت ہوتا ہے یہ شعر اس آیت کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے
مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَاُنْكَبْتُ اِلَيْكُمْ لِئَلَّا تُغَيِّرُوْا دِيْنََكُمْ وَلَآ تَكُوْنُوْا يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قُلُوْبٌ غٰفِلُوْنَ

	ہرگز ستاخی کند در راہ دوست	رہزن مردان شد و نامرداوت
ترجمہ	راہ حق میں جو کہ ہے گستاخ کا	رہزن مردان ہے نامردی شعاع

شرح۔ راہ دوست سے مرضی الہی ملاو ہے اور گستاخی کرنے سے اُسکے احکام پر عمل نہ کرنا مقصود ہے گستاخ
 رہن مروان ایسے کہا کہ اُسکے سب نیک لوگ بھی (جو مردانِ خدا میں) بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گستاخ آدمی
 کو نامرد کہنے کا باعث ظاہر ہے کیونکہ جو شخص احکامِ الہی کا مطیع نہیں ہے وہ گویا سُست ہے خدا کے کام سے
 جی چڑاتا ہے۔ اور کام سے جی چڑانا نامرد و نکاشیوہ ہے۔

ترجمہ	ہاں ادب ہی سے ہیں نورانی فلک	از ادب پر نور گشتہ این فلک	وز ادب معصوم و پاک آمد ملک
			پاک ادب ہی کی بدولت ہن ملک

شرح یعنی آسمان ادب خدمت کے سبب کہ خدا کے حکم سے بلاستون قائم ہے اور اسی کے حکم سے گرد
کرتا ہے، چاند سورج اور ستاروں سے منور کیا گیا ہے۔ یا پھر یعنی فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ بخلاف زمین
کے اگرچہ یہ بھی خدا کے حکم سے قائم ہے مگر بلے ادب ہے کیونکہ انسان جو خلیفہ الہی ہو کر تمام مخلوقات سے زیادہ
نافران ہے اسی زمین یعنی خاک سے پیدا ہوا ہے۔ ایسے زمین کو پستی اور ظلمت دی گئی اور آسمان کو رفعت اور وعظا
ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نور سے عرفان اور خلاصت عارف کا دل مراد ہو۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے ادب
خدمت کے باعث معصوم اور پاک ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَلَا يَفْعَلُونَ
مَالَهُمْ شَيْئًا یعنی فرشتے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جو انکو حکم ہوتا ہے (یا فرشتوں کا معصوم
ہونا اس آیت سے نکلا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ رجب مہینے فرشتوں کو آدم

کے لیے سجدہ کر نیک حکم دیا تو مولے شیطان کے سب سجدے میں گر پڑے، اسی لیے فرشتے معصوم رہے اور شیطان راۓ در گاہ ہو گیا۔

شد عزازیلے زجرات رو باب

بُزگستاخی کسوف آفتاب

اور گستاخی سے شیطان رو باب

ترجمہ ہے گناہوں سے کسوف آفتاب

شرح علم ہیئت میں کسوف و خوف (سورج گہن اور چاند گہن) کی یہ وجہ لکھی ہے کہ چاند کا نور آفتاب کے انعکاس سے ہے اور انعکاس مقابلے پر منحصر ہے جب قدر باہم مقابلہ ہوگا اُس قدر انعکاس اور چاند میں نور ہوگا۔ اسی لیے جب چاند اور سورج کے مابین معمولی گردش کے سبب میں حال ہو جاتی ہے تو انعکاس جاتا رہتا ہے اور چاند گہن ہو جاتا ہے۔ پھر ان دونوں میں حسب قدر فاصلہ ہوتا جاتا ہے اُس قدر مقابلے اور انعکاس کے باعث چاند کا نور بڑھتا جاتا ہے اور سورج گہن کا یہ سبب ہے کہ معمولی گردش کے سبب چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے چونکہ چاند میں ذاتی نور نہیں ہے۔ ایسے باہم اجتماع اور چاند کے اُٹنے آنے سے سورج کی روشنی نظروں تک نہیں پہنچتی۔ اسی کا نام سورج گہن ہے۔ علم الافلاک کے جاننے والوں کا قول ہے کہ سورج اور چاند کا اجتماع اٹھائیسویں تاریخ قمری پر منحصر ہوتا ہے ایسے سورج گہن جب کہی ہوگا اٹھائیسویں کو ہوگا لیکن حدیث شریف سے اس کے خلاف ثابت ہوا ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ (ابراہیم) کی وفات کے دن سورج گہن ہوا تھا حالانکہ اس دن آٹھویں یا دسویں تاریخ تھی بہر حال بعض شراحین نے شعر کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آفتاب اپنی ہی گستاخی کے سبب گہن میں آتا ہے اور آفتاب کی گستاخی یہ ہے کہ جب وہ دائرہ تقاطع پر پہنچتا ہے تو چاند گہن ہو جاتا ہے تو گویا آفتاب کا دائرہ تقاطع پر پہنچنا اور چاند کا نور چھین لینا گستاخی ہے اسکی سزا یہ ملتی ہے کہ خود آفتاب بھی گہن کی بلایں مبتلا ہو کر اپنا نور کھو بیٹھتا ہے۔ مگر یہ معنی بالکل غلط ہیں کیونکہ آفتاب ایک نور حکم الہی کا پابند و سر غیر مکلف پر گستاخی کے کیا معنی ہوے نیز بعض شارحین نے آفتاب کی گستاخی کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے بدن بیٹھے اپنی چادر سی رہے تھے۔ دہوپ کی شدت سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے آفتاب کی جانب نگاہ کی اُس وقت سورج گہن ہو گیا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ معنی بھی ٹھیک نہیں معلوم ہوتے کیونکہ اول تو یہ روایت درج ثبوت کو نہیں پہنچی دوسرے آفتاب حکم الہی کا پابند اور غیر مکلف ہے اسکی طرف کسی قسم کی گستاخی منسوب نہیں ہو سکتی ایسے گستاخی کو آدمیوں ہی کی طرف نسبت کیا جائے تو معنی درست ہو گئے۔ اِصورتین شعر کا یہ مطلب ہوگا کہ آدمیوں کی گستاخی کے سبب آفتاب کا نور چھین جاتا ہے حالانکہ آفتاب بالکل بے گناہ ہے مگر بے ادبوں کے باعث اس پر بھی مصیبت آ جاتی ہے اس وقت بلکہ آتش دہرہ آفاق رکاوٹ کے معنی اس شعر سے چسپاں ہو گئے۔ اب اتنی بات رہ گئی کہ آدمیوں کی کوئی گستاخی کے سبب آفتاب کو گہن ہو جاتا ہے

اسکا جواب یہ ہے کہ تسامی سے آدمیوں کے گناہ مراد ہیں۔ کیونکہ گناہ ظلمانی اور تاریک چیز ہیں۔ اور اطاعت رسول اور نورانی ہوتی ہے چنانچہ اللہ ولی الذین آمنوا وخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجهم من النور الى الظلمات قرآن مجید کی آیت ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ انکو اندھیران سے نور کی طرف لے آتا ہے اور کافروں کے دوست ان کے بت ہیں جو انکو نور سے اندھیر و تاریکی طرف لیجاتے ہیں مفسرین نے ظلمات سے کفر اور گناہ اور نور سے ایمان اور اطاعت مراد لی ہے۔ اور یہ ہمیشہ کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں کا اندھیرا گناہ کرنیوالے کی ذات تک رہتا ہے۔ آگے نہیں بڑھتا مثلاً مشابہہ سے ظاہر ہے کہ گناہ کا چہرہ بے نور اور بد رونق ہوتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی کے باعث اس سے خدا و رسول اور شریعت کا بتایا ہوا سیدھا راستہ نہیں سوجھتا اسکا دل رحم سے خالی اور ستم اور خفیہ بیون سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات گناہوں کی شامت گناہگار کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خاص و عام سب کو گھیر لیتی ہے مثلاً قحط۔ و بارکسوف و خسوف انہیں گناہوں کے سبب واقع ہوتے ہیں جبکہ ان گناہ کی ذات سے آگے بڑھ کر تمام خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آئینہ جب قدر صاف ہوگا اسی قدر عیب زیادہ دکھائیگا۔ بس تو جسطرح داغ سفید کپڑے پر الگ پھانچا جاتا ہے۔ بسطیح گناہوں کی تاریکی کا اثر بہ نسبت دیگر اجرام فلکیہ کے چاند سورج پر زیادہ پڑتا ہے۔ اسی کا نام کسوف و خسوف ہے۔ اور اس سے بندوں کی تہنیت مقصود ہے کہ اپنے گناہوں کی تاریکی کا مستعدی اثر دیکھ کر توبہ اور اطاعت خدا و رسول کی طرف رجوع کریں چنانچہ کسوف و خسوف کے وقت اسی لیے نماز کا حکم ہے۔ یہ معنی جو ہم نے بیان کئے گئے ان کا قدس سرہ کا الہام ہے کی طرح کا اعتراض نہیں ہو سکتا وَلَقَدْ اَنذَرْنَاهُمْ یَوْمَئِذٍ لَّیْسَ لَہُمْ مَلٰئِکَہُمْ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسوف سے گناہ اور آفتاب دل مراد ہو۔ اس وقت یہ معنی ہونگے کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں رو بآب شدن بمعنی خجل شدن ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ ترک ادب شریعت یعنی آدمیوں کے گناہوں کے سبب چاند سورج کو گھٹن ہو جاتا ہے بقول حافظ شیرازی گناہ میکنی در زین بنیابی نہ کہ ماہ برفلاک از شومی گنہ گیر دچہ اور اسے ترک ادب لعنت ہے یعنی حضرت آدم کو جب وہ نرنگیے باعث شیطان ہمیشہ کے لیے خجالت زدہ اور رانڈہ درگاہ اور ملعون ہو گیا۔

ہر گستاخی کند اندر طریق	گرد اندر وادی حیرت غریقی
ترجمہ	راہ حق میں ہے جو گستاخ لے ترقی
شرح طریق سے یا تو وہی راہ دوست مراد ہے جو پہلے کسی شعر میں گزر چکا ہے یا طریق سے ادب خدمت ادب شریعت ادب طریقت ادب معرفت مراد ہیں جنہی تفصیل مع مثالوں کے ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔ اور دوسرے مصرع میں غریقی وادی حیرت سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے کَالَّذِی اسْتَحْوٰہُ الشَّیْطٰنُ فِی الْاَرْضِ حِیْرًا	

یعنے کامزدکی رجو پرے درجے بے ادب ہیں، ایسی مثال ہے جیسا کہ شیطان نے سی حصہ لوہی میں یا سبل میں چھلایا ہو جہاں وہ حیران ہے۔

ترجمہ	حال شاہ و میہان کہدے تمام	زانکہ پایانی ندارد این کلام
		انتہا کہتا نہیں ہے یہ کلام

شرح۔ این کلام سے ادب اور بے ادبی کا بیان مقصود ہے جسکی انتہا نہیں کیونکہ غور کرنے سے ہزاروں مثالیں ایسی ملینگکی کہ بادشاہ اپنے مطالب پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بے ادب ہمیشہ خدا کی مہربانیوں سے محروم رہے ہیں۔ ملاقات بادشاہ باطیب الہی کہ درخواستیں قبول ہو دو بشارت بقدم اودادہ شدہ بود ترجمہ بادشاہ کی اُس طبیب غیبی سے ملاقات جسکو خواب میں دیکھا تھا اور جسکی آنے کی بشارت دی گئی تھی۔ شرح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے پیر اصل فقہ۔ یعنی بادشاہ و طبیب غیبی کی ملاقات کی طرف رجوع کیا ہے۔

ترجمہ	شہ چو پیش میہان خویش رفت	شاہ بو ویک بس درویش رفت
	بادشہ پیش طبیب دستگیر	یون گیا جس طرح جاتے ہیں فقیر
	دست بختا دو کنارانش گرفت	ہمچو عشق اندر دل و جاننش گرفت
ترجمہ	مہنکاری سے بڑا یاستان کو	جان و دل میں کہہ لیا مہمان کو

شرح۔ پہلے شعر میں بس درویش رفت کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ طبیب غیبی کچھ دست میں از بس درویشا نہ صفت بنا کر گیا۔ یعنی نہایت انحراف تو وضع اور عاجزی سے پیش آیا اور کنارانش گرفت سے پہلے لفظ درجسب قرینہ محذوف ہے یعنی بادشاہ نے ہاتھ پھیلائے۔ اور اسکو بغل میں لیا۔ اس سے مصافحہ اور معافقہ مراد ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے اسکو عشق کی طرح دل و جان میں رکھ لیا یعنی نہایت محبت و اخلاص سے پیش آیا مولانا قدس سرہ ادب کی خوبی اور بے ادبی کی برائی ایسی ہی بیان فرما چکے ہیں بلکہ انکو نصرت پہنچنے کی چند مثالیں دیکر اس شعر میں یہ جتایا گیا ہے کہ کیکلہ مرشد کمال کا ادب کرنیوالا بادشاہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہوا یا نہیں ہیں کہ جس طرح خواب میں بشارت ہو نیکی سبب طبیب کا عشق بادشاہ کے دل و جان میں محون کی طرح دوڑ گیا تھا اسی طرح جسکی ذات ہی دل و جان میں سرایت کر گئی کیونکہ انتہا درجہ کا عشق یہی ہے کہ معشوق کا وجود عاشق کے دل و جان میں عشق کی طرح سما جائے اور ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آئے۔

ترجمہ	دست و پیشانیش بوسیدن گرفت	وز مقام و راہ پرسیدن گرفت
	دست و پیشانی کو بوسے دیکے شاہ	پوچھا کیف مقام و حال راہ

شرح مہان کے ہاتھ اور پیشانی کو بوسہ دینا اس زمانے کی تعظیمی رسم اور رستے کا حال پوچھنا حسن اخلاق پر مبنی تھا۔

عت بے یاسم اما بصبر و

پرس پرسان ی سیدس نابصد

صبر سے ملتا ہے گنج بے بہا

لیگیا تا صدر اور پر یہ کہا

ترجمہ شرح صدر سے یا تو صدر مقام مراد ہے جو بادشاہوں اور امیروں کے لیے مخصوص ہوتا ہے یا صدر بھنے سینہ ہے۔ یعنی بادشاہ نے اسے اپنے سینہ سے لگا لیا یا رستے کا حال پوچھتے پوچھتے اسکو صدر مقام تک لیگیا اور یہ کہا کہ میں صبر کے سبب خزانہ پایا ہے گنج سے ذات یا طبیب کی ملاقات اور صبر سے کنیز کی بیماری پر صبر کرنا مقصود صبر بھنے تاخیر و مدت ہے یعنی میں نے بڑی مدت میں ایک خزانہ پایا ہے۔

میوہ شیرین و ہر پر منفعت

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت

اسکا پھل میٹا ہے اے غفلت شعار

صبر کڑوا ہے مگر انجام کا

ترجمہ شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے اور میوہ شیرین سے امداد آتی مراد ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اِنَّ الصَّابِرِیْنَ۔

معنی الصَّابِرِیْنَ مِفْتَاحُ الْفَرْجِ

گفت اے نور حق و دفع حرج

مطلب الصَّابِرِیْنَ مِفْتَاحُ الْفَرْجِ

پہر کہا اے نور حق دفع حرج

ترجمہ شرح بادشاہ کا قول ہے الصَّابِرِیْنَ مِفْتَاحُ الْفَرْجِ حدیث ہے جبکہ یہ مطلب ہے کہ صبر کرنے سے مشکل کام آسان اور تمام عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ صبر اور مرشد کامل دونوں کے وسیلہ سے کشود کا ہوتا ہے اور مالک کو بڑے بڑے درجے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسے بادشاہ نے طبیب غلی کو صبر سے تشبیہ دی ہے

مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

اے نقائے تو جواب ہر سوال

مشکلیں ہوتی ہیں حل بے قیل و قال

ہے ترانا جواب ہر سوال

ترجمہ شرح چونکہ بادشاہ کو اس طبیب کے حاذق اور کامل ہونے کی بشارت خواب میں دی گئی تھی ایسے اپنی مطلب براری کا پورا یقین طبیب کی ملاقات سے پہلے ہو چکا تھا اور ملاقات کرتے ہی علم یقین عین یقین ہو گیا۔ اس لحاظ سے بادشاہ طبیب سے کہتا ہے کہ تیری ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ مجھے سوال اور قیل و قال کی کچھ ضرورت نہیں۔

دستگیر ہر کہ پائش در گلست

ترجمان ہر چہ مارا در دست

دستگیر اسکا ہے جو شکل میں ہے

ترجمان اسکا ہے جو کچھ دل میں ہے

ترجمہ شرح یعنی جو کچھ میرے دل میں ہے کنیز کی صحت ہو اس سے خوب واقف ہے۔ اور جبکہ پانو کچھ میں ہے یعنی کنیز کی بیماری کی دلائل میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کے حال سے اچھی طرح آگاہ ہے حاجت بیان نہیں۔ کیونکہ طبیب غلی اور خدا کا ایجا ہوا ہے جس نے تجھے مریض کے گھر کا رستہ بتایا ہے۔ اُس نے مریض کا حال ہی بتا دیا ہوگا بعض

نخون میں ترجمانے و دستگیر سے یکے مجہول اور بعض میں ترجمانی و دستگیری سے یہ معروف ہی دیکھا گیا ہے
پہلی صورت میں بانی تعظیم ہے اور دوسری صورت میں بانی علامت مخاطب۔

مرحباً یا مرقن یا محبت	اِنْ لَعَبْ جَاءَ الْقَضَا قَفْضَا
ترجمہ	مرحباے مرقن اے محبت

شرح۔ لفظ مرقن بمعنی پسندیدہ اور محبت بمعنی برگزیدہ ہے یعنی بادشاہ نے کہا کہ اے پسندیدہ حق و برگزیدہ خالق مطلق خوش آمدی۔ اگر تو مجھے غائب رہا تو میری یا کفر کی موت آجاتی اور ہم پر ہمارے معصود کا میدان ننگ جاتا

اَنْتَ مُوَلِّی الْقَوْمِ مِنْ لَایْسَتِی	قَدْ رَدَّے۔ کَلَّا لَیْنِ لَمْ یَنْتِیْ
ترجمہ	تو ہے مولائے گروہ سینہ چاک

شرح۔ رَدَّ اَنْتَ بفتح اول و فتح ہمزہ فاسد و ملون شدن و تباہ شدن کے معنوں میں ہے اور لوی صیغہ مضی ہے
من لایستی بشرط ہے اور قد ردی اسکی جملہ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کَلَّا لَیْنِ لَمْ یَنْتِیْ جملہ شرطیہ ہے۔ مگر اس مصرع میں
اسکی جزا محذوف ہے۔ اور قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو ابوجہل کی شان میں اتیری
ہے کَلَّا لَیْنِ لَمْ یَنْتِیْ لَنْتَفَعَا بِالْاَصِیْیَةِ یعنی قسم ہے ابوجہل اگر ہمارے رسول کو ایذا دینے سے باز نہ آتو ہم اسکو
پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس تمہید کے بعد شعر کا مطلب مینے۔ بادشاہ طیب غیبی سے کہتا ہے
کہ تو قوم کا سردار ہے۔ جو شخص تجھے نہ چاہیگا۔ وہ تباہ ہوگا۔ اور قسم ہے حق کی جو تیری بے ادبی سے باز نہ رہے
اسکو ہم پیشانی کے بل گھسیٹیں گے۔ اور سرزدینگے تختہ ان شعروں میں اشارہ ہے کہ سالک مرشد کامل سے اس
ارادت و ادب و تعظیم کے ساتھ پیش آئے جس طرح یہ بادشاہ آیا۔ نیز صحیح حدیث میں ہے کہ اسد اور فرشتے رحمت
بھیجتے ہیں اور تمام آسمان لو زمین و لے یہاں تک جیوٹیان اور مچھلیاں ان لوگوں کے حق میں دعا کے خیر کرتے
ہیں جو دوسروں کو نیکیاں سکھاتے ہیں اور سید ہارستہ بتاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب نیکوں اور
کاملوں سے خدا اور فرشتوں اور جانوروں کو محبت ہے تو آدمیوں کو بددعا دے ہونی چاہیے۔ یہی باعث
ہے کہ بادشاہ طیب غیبی سے اس قدر تواضع اور دلی محبت کا اظہار کیا اور اسی عقیدت و محبت کے باعث اپنے
مطلب پر کامیاب ہوا۔ اس کامیابی کا ذکر عنقریب آئیگا۔

چون گزشت آن مجلس خوان کرم	دست او گرفت و برد اندر حرم
ترجمہ	اُٹھ گیا مجلس سے جب خوان کرم

شرح۔ بادشاہ کی زبانی تواضع کو خوان کرم اسلئے کہا ہے کہ ظاہری ملاقات اور کریمانہ اخلاق کہاں کہلاتے
سے ہی زیادہ مہمان کو محفوظ کر سکتے ہیں بشرطیکہ زبانی تواضع سے دل سے ہو ورنہ زبانی جمعہ فرج محض بیجا ہے

اور زبان سے دل کا موافق ہونا منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشے نفاق سے محفوظ رکھے

برون بادشاہ طبیب غیبی را بر سر بیمار

بادشاہ کا طبیب غیبی کو بیمار کے پاس لیجانا

ترجمہ

شرح۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ طالب مرشد کامل سے اپنے کسی باطنی مرض کو نہ چپائے تاکہ مرشد اس مرض کے علاج میں جلد کامیاب ہو۔ اور مریض کو نفع حاصل ہو جائے۔ مریض طبیب سے حال چپا کر تندرست نہیں ہو سکتا۔

بعد از ان در پیش رنجورش نشاء

قصہ رنجور و رنجوری بخواند

جا بٹھایا سامنے بیمار کے

قصے سب کہہ کر مریض زار کے

ترجمہ

شرح۔ یعنی پہلے بیمار اور بیماری کا حال اور طبیبان مدعی کے معالجے سے مرض بڑھ جانے کا ذکر کیا اور پھر تشخیص کے لیے طبیب غیبی کو کنیزک کے پاس جا بٹھایا۔

ہم علامتش ہم اسبابش شنید

رنگ روی و قبض و قاروہ بدید

سننے کے اسباب و علامات مرض

دیکھ کر چہرے سے حالات مرض

ترجمہ

شرح۔ علامات مرض کی ان علامتوں کو کہتے ہیں۔ جسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کو نئے مرض میں مبتلا ہے۔ مثلاً پیشاب کا زیادہ نرود ہونا صفراوی بخار کی علامت ہے اور پیشاب کا بار بار آنا ضعف مثانہ کی۔ اور اسباب ان بیبوں کا نام ہے جن سے مرض پیدا ہوتا ہے مثلاً میدہ کھانے سے پیٹ میں گرانی اور کثرت مشرب خواری سے پھپھرے اور جگر میں ناسور پیدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِتَرِ عِبَادًا يَّعْرِفُونَ اَحْوَالَ النَّاسِ بِالْاَثْوَرِ مِمَّنْ يَخْلَعُ خَدَّكَ بَيْتَ سَہْدَے ایسے ہیں جو گوشت کا حال اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں

ان عمارت نیست ویران کردہا

گفت ہر دارو کہ ایشان کردہ اند

نی اشل تھی وہ عمارت زر ہوا

یوں کہا پہلوں نے کی ہے جو دوا

ترجمہ

شرح۔ ایشان کی ضمیر طبیبان مدعی کی طرف راجع ہے۔ یعنی طبیب غیبی نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ دوا دارو کی تھی۔ اس نے بنایا نہیں بلکہ بگاڑ دیا۔ کیونکہ انکو۔ مرض کی تشخیص کا لکھ نہ تھا۔ بغیر سمجھے بوجھے علاج کرتے رہے اس سے بجائے صحت کنیزک کے مرض میں ترقی ہوتی گئی اس شعر میں اشارہ ہے کہ جھوٹا اور غیر کامل مرشد جو کچھ ارشاد کرتا ہے وہ فی الواقع گمراہی ہے۔ یا یہ مضہ بن کہ علاج جسمانی امراض روحانی کو دفع نہیں کر سکتا۔

استعینذ اللہ مما یفترؤن ۲

بے خبر لو دنداز حال درون

انہی باتوں سے سپناہ اللہ کی

کب خبر تھی انکو سیدی راہ کی

ترجمہ

شرح۔ طبیبان مدعی کی نسبت طبیب غیبی کا مقولہ ہے یعنی وہ کنیزک کے دلی حال اور باطنی مرض سے بیخبر تھے اور

اور انہوں نے روحانی مرض کو جسمانی قرار دیکر جو معالجہ شروع کر دیا تھا یہ اُنکا افترا تھا۔ اکثر طبیبوں کا یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ جب مریض اچانک نہیں ہوتا تو اپنی تشخیص یا علاج کی خطا نہیں بتاتے بلکہ مریض پر دوا نہ پینے یا دیکھنے کی کاہت لگا دیتے ہیں۔ یہاں افترا کے یہ معنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی کبیر پر بد احتیاطی کا الزام اُنکا افترا تھا۔

ایک پہنان کرو با سلطان گفت

دید رخ و کشف شد بروی نہفت

لیکن اُسے شاہ سے رکھا نہان

ترجمہ ہو گیا حال مریضہ سب عیان

شرح۔ یعنی کبیر کا پوشیدہ مرض (عشق زرگر) طبیب غیبی نے معلوم کر لیا اگر اُسے بادشاہ سے چپائے رکھا کیونکہ بادشاہ کو اس سے رنج ہوتا نہ تھا۔ یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں اول یہ کہ مرشد کامل و عارف باطن کسی اپنے بات یا زبان سے ایذا نہیں پہنچاتے۔ جبکہ خدا کا حکم ہو دوسم یہ کہ اگر مرشد کو اپنے طالب کا کوئی معیوب معلوم ہو جائے تو اسکو طالب پر ہی ظاہر نہ کرے بلکہ مخفی طور پر اس کے دفعیہ کی کوشش کرتا رہے۔

بوئے ہر پیزم پدید آید ز دود

بخش از صفرا و از سودا نمود

ہر دھوین سے ہے عیان لکڑی کا حال

ترجمہ تھا خلط صفرا و سودا کا حیا ل

شرح۔ صفرا۔ سودا۔ بلغم۔ خون۔ یہ چار خلط ہیں جنہیں سے کسی خلط کی زیادتی یا کمی کے باعث کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کبیر کی کمی خلط کے سبب بیمار نہ تھی بلکہ وہ روحانی مرض یعنی عشق میں مبتلا تھی اسی لیے طبیبان مدعی تشخیص مرض نہ کر سکے۔ اگر خلط کے سبب کوئی بیماری ہوتی تو پھر سے کے دنگ یا نبض یا قارورہ معلوم ہو سکتی تھی جس طرح دھوین سے لکڑی کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر دھوین میں خوشبو ہے تو معلوم ہو جائیگا کہ کہیں صندل یا عود کی لکڑی جل رہی ہے اور اگر بدبو ہے تو ظاہر ہوگا کہ کہیں چیر کی لکڑیاں سلگ ہی ہیں۔

تن خوش ست و او گر قرار دل ست

دید از زار لیش کو زار دل ست

دل گرفتہ ہے مگر ہے تندرست

ترجمہ دیکھ کر سمجھا کہ ہے چاہت سے مست

شرح۔ زار دل مجھے مریض قلب یعنی عاشق۔ علیٰ ہذا القیاس گر قرار دل جو دل لگی کے سبب اپنے دل کے پھندے میں گرفتار ہو۔ کیونکہ چاہتا ہو۔ جبکا دل کسی پر مبتلا ہو۔

مینست بیماری چو بیماری دل

عاشقی پیدا است از زار می دل

لا دوا ہوتی ہے بیماری دل

ترجمہ عشق کی غارت ہے زار می دل

شرح۔ یعنی طبیب غیبی نے جب جسمانی مرض کی کوئی علامت نہ پائی تو معلوم کر لیا کہ کبیر کی بیماری یعنی عشق میں گرفتار ہے۔ اور دل کی بیماری روحانی کا علاج نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ جسمی بیماریاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ اور روحانی مرض نظر نہیں آتے جبکہ کوئی دلی مرشد کامل تشخیص نہ کرے۔

رب عا ق ر علها جدا س	س ا س ر ل ا ب اسرار جدا س
ترجمہ عشق ساری علتون سے ہے جدا	ہے یہ صطراب اسرار جدا
<p>شرح۔ صطراب منجون کے ایک ایسے آلہ کو کہتے ہیں جسکے ذریعہ سے آفتاب اور ستاروں کی لمبائی اور گردش وغیرہ کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ یعنی عاشق کی بیماری رچو کہ مرض روحانی ہے تمام جہانی بیماریوں کے علاوہ ہے یہ اور بین اور وہ اور۔ انکا علاج طبیبان مدعی سے ہو سکتا ہے۔ اسکا نہیں ہو سکتا جہانی بیماریوں میں قوت زائل ہو جاتی ہے اور مرض عشق الہی میں بڑھ جاتی ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جطرح آفتاب کا حال اور ستاروں کی گردش صطراب سے معلوم ہو جاتی ہے۔ بطرح انوار ذاتی اور اسرار الہی عشق کی میزان سے ظاہر ہو جاتے ہیں عشق سے مراد عشق حقیقی ہے۔ جو معشوق حقیقی تک پہنچانے کا سچا وسیلہ ہے۔</p>	
عاشقی گزین سر و گزان سیرت	عاقبت مارا بدان شہ رہ سیرت
ترجمہ کوئی ہو عشق حقیقت۔ یا مجاز	رہنا ہے سوے شاہ بے نیاز
<p>شرح۔ لفظ سر یعنی سین فکر خیال میل و خواہش کی معنوں میں مستعمل ہے۔ یہاں یہ سب معنی درست ہو سکتے ہیں زمین کا اشارہ عشق مجازی کی طرف ہے اور اذان کا عشق حقیقی کی طرف۔ یعنی عشق مجازی خواہ اس لحجاز کے خیال سے ہو خواہ اس (حقیقت) کے خیال سے۔ انجام کا اُس شہنشاہ حقیقی کی طرف رہبر ہے عشق حقیقی کا رہبر ہوتا تو ظاہر ہے اور مجازی ایسے رہبر ہے کہ المبحار قنطرۃ الحقیقۃ یعنی عشق مجازی عشق حقیقی کا پل ہے بعض نسخہ میں بدان سر رہبر اور بعض میں بدان سر رہبر ہی دیکھا گیا ہے۔ ان صورتوں میں سر سے مراد سر وحدت اور بدان سر سے جانب تجلیات الہی مراد ہے۔</p>	
ہر چہ گویم عشق را شرح و بیان	چون بعشق آیم خجل باشم ازان
ترجمہ کر چکا ہوں میں مجازی کا بیان	ہوں حقیقی سے مگر خجلت نشان
<p>شرح۔ پہلے مصرع میں عشق اپنے مصدری معنوں میں ہے۔ اور دوسرے میں بمعنی معشوق یعنی میں عشق کی شرح تو بہت کچھ کرتا ہوں لیکن جب معشوق حقیقی کی شرح کرنی چاہتا ہوں تو مجھے اُس سے یعنی معشوق حقیقی سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ میری زبان اس قابل نہیں کہ اُس کے جلال و جمال کا ذکر کر سکے۔ یہی ممکن ہے کہ دونوں جگہ عشق اپنی مصدری معنوں میں لیا جائے اور پہلے سے عشق مجازی۔ دوسرے سے عشق حقیقی مراد ہو یعنی میں عشق مجازی کی شرح تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر عشق حقیقی کا بیان کرتے ہوئے خجل ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے یا یہ معنی ہیں کہ میں عاشق سے پہلے عشق کی جو کچھ شرح کی اس سے عاشقی کے بعد شرمندگی اٹھائی۔ کیونکہ عاشق ہونیکے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ عشق الہی جو محض اسرار از قلم کیفیات ہے</p>	

شرح کرنے کی قابل نہیں۔ فائدہ مولانا کا قاعدہ ہے کہ اکثر اصنی کو بمعنی مضارع اور مضارع کو بمعنی ماضی تفسیر کیا۔ کیونکہ اہل باطن معانی کے مقابل الفاظ کی پسندی کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی قاعدہ سے اس شعر میں لفظ گویم اور ہم بمعنی گفتہ و آدم ہے۔ اور اس قاعدے کی بہت سی مثالیں ثنوی میں موجود ہیں۔

	اگرچہ تفسیر زبان روشن گرسٹ	ایک عشق بے زبان روشن گرسٹ
ترجمہ صاف گو گھتی ہے تفسیر زبان		ایک عشق بے زبان ہے خود عیاں

شرح یعنی اگرچہ زبان سے کسی چیز کا بیان کرنا کھنے والے کے مطلب کو ظاہر کر دیتا ہے مگر عشق حقیقی با وصف بیروانی خود بخود روشن ہے کیونکہ عشق حال عاشق کو دوسروں پر بیان کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور زبان حال زبان مقال سے سچی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ معشوق بے زبان یعنی شاہد حقیقی کا جلوہ جمیع ممکنات میں ظاہر ہے حاجت بیان نہیں کہتا بقول شخصے۔ جد ہر دیکھتا ہوں۔ اُدھر تو ہی تو ہے۔

	چون قلم اندر نوشتن مٹافت	چون بعشق آمد قلم بر خود شکافت
ترجمہ لکھ دئے گو لک نے لاکھوں حق		عشق کی تحریر سے ہے سینہ شق

شرح۔ اس شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ہر چند قلم تحریر کے میدان میں دوڑتا ہے لیکن جب عشق حقیقی کی شرح یا معشوق حقیقی کی حالت لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شکافتہ ہو جاتا ہے بہت جاتا ہے۔ لکھنے کے کام کا نہیں ہوتا۔ یا یوں کہیے کہ لکھہ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ سر اس عشق اور انوار ذات کو احاطہ تحریر میں لانا غیر ممکن ہے دوم یہ کہ قلم سے عقل اور نوشتن سے ادراک مراد ہے عقل کو قلم اسلئے کہا گیا کہ جسطرح عقل تمام اشیاء کے ادراک پر قادر ہے۔ اسی طرح قلم تمام الفاظ کی تصویر یعنی تحریر پر قدرت رکھتا ہے جس سے ادراک کو بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوئے کہ عقل دیگر اشیاء کا ادراک کرتے کرتے جب عشق تک پہنچی تو بیکار ہو گئی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب عشق کی نوبت آتی ہے تو عقل بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔

سوم یہ کہ قلم سے قلم علی مراد لیا جائے جسکی شان میں اول ما خلق اللہ القلم آیا ہے اور جب کو عرف میں لوح قلم کہتے ہیں۔ اور عشق بمعنی معشوق سے حقیقت محمدیہ مراد ہو کیونکہ بعض صحیح روایتوں میں یہ لفظ موجود ہیں اول ما خلق اللہ القلم فقال لہ کتب فکتب ما کان وما لیکون ثم قال لہ کتب لا الہ الا اللہ فکتبہا ثم قال لہ کتب محمد رسول اللہ فکتبہا لا الہ الا اللہ ثم کتب اسرار العشق۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کر کے یہ کھدیا کہ لکھہ۔ پس قلم نے گزشتہ اور آئندہ تمام حالات لکھ دیئے پھر حکم ہوا کہ لکھہ لا الہ الا اللہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر حکم ہوا کہ لکھہ محمد رسول اللہ قلم اس لکھنے پر قادر ہوا کیونکہ آنحضرت علیہ وسلم کامل طور پر منظر اسرار عشق الہی ہیں۔ زبان قلم میں اتنی طاقت دہی کہ ایسے محبوب خاص اور معشوق حقیقی کا نام لے سکتی۔

ترجمہ	فکر و صف عشق سے چھوٹا قلم	چون سخن در وصف این حال نیست	ہم قلم بخت و ہم کا غزبید
<p>شرح۔ اینجالت کا اشارہ شرح عشق اور ذکر معشوق دونوں کی طرف ہوسکتا ہے یعنی جب عارف کامل حالات عشق پہنچنے لگتا ہے اسرار عشق حقیقی اور جلوہ ذات معشوق کی شرح تک پہنچا تو اسے قلم ہی توڑ ڈالا اور کاغذ بھی پہاڑ پہنچا کہ قلم اسرار پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور کاغذ میں ایسے مضامین سما نہیں سکتے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب عشق حقیقی اور جلوہ شاہ معنوی کی شرح پہنچنے کا وقت آیا تو قلم خود بخود ٹوٹ گیا اور کاغذ آپ ہی آپ پھٹ گیا۔ لفظ بخت ویرید متعدی اور لازم دونوں معنوں میں صحیح ہے۔</p>			

ترجمہ	عقل ہے یاں جیسے دلدل میں گدھا	عقل در شرحش چو فردر گل نجف	شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت
<p>شرح۔ یعنی عشق اپنی شرح آپ کرتا ہے عقل معاش جو توہڑی بہت ہر شخص میں ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں عقل کی مثال ایسی ہے گویا عرگیا یہ تو گدھا دلدل میں پھنسے بوجھ سے۔ غرضیکہ عشق کی صفت جس شخص میں ہوگی خود بخود ظاہر ہو جائیگی۔ مثل مشہور ہے ع کہ عشق و رشک را نتوان برفت۔ یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ دوسرے مصرع میں لفظ عشق سے دونوں جگہ مصدری معنی مراد لیے جائیں۔ اور اگر صرف پہلا عشق بمعنی معشوق ہے تو یہ مطلب ہوا کہ ذات معشوق حقیقی اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے یا ممکنات کے اس پر عاشق ہونے کی شرح عشق ہی بیان کر سکتا ہے۔ یہاں عقل انسانی عاجز ہے کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ وحدت کا کثرت میں موجود ہونا محال عقلی ہے۔ اور اگر دونوں جگہ عشق بمعنی معشوق ہے تو شعر کے یہ معنی ہونگے کہ ذات حق اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے کی شرح خود ذات حق نے بیان کی ہے چنانچہ یہ مضمون حدیث گشت گشترا محفیا سے ظاہر ہے جس کے معنی شروع مثنوی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ایک حدیث میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اخصی ثراؤ علیک یعنی ایذا میں تعریف ہرگز نہیں بیان کر سکتا۔ اس سے خود یہ نتیجہ نکلا کہ جب حبیب رب العالمین اسکی شان سے معترف بعجز ہیں تو عقل چاہی کیا کر سکتی ہے چنانچہ ان ربکات العزۃ عا لایصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔</p>			

ترجمہ	ہے دلیل آفتاب آپ آفتاب	آفتاب آمد دلیل آفتاب	گر و لیلیت باید از وی ر و تاب
<p>شرح۔ پہلے شعر کی توضیح سے طریق تمیز۔ یعنی جس طرح ثبوت آفتاب کی دلیل کی حاجت نہیں بلکہ اس کا وجود خود بخود ہی طور پر اسکی ثبوت کی دلیل ہے۔ اسی طرح آفتاب عشق کی دلیل خود آفتاب عشق ہے یا یہ معنی ہیں کہ پہلے آفتاب</p>			

مرشد کامل۔ دوسرے عشق حقیقی مراد لیا جائے۔ یعنی مرشد آفتاب عشق حقیقی کی طرف رہبر ہے۔ اگر مجبور ہے چاہیے تو مرشد کامل سے منہ نہ پہر۔ اور اسکی تجو اور خدمت سے ہرگز غافل نہ رہ۔

از وی ار سایہ نشانی میداد	شمس ہر دم نور جانے میداد
آفتاب چرخ ہے سایہ نشان	آفتاب عشق نور افزائے جان

شرح۔ سایہ کی تعریف یہ ہے **الظِلُّ صُكُوتٌ ثَانِي مَضَى بِالذَّاتِ اَوْ بِالْوَسْطَةِ** یعنی سایہ ہر روشن چیز کی بالوٹ یا بلا واسطہ دوسری روشنی کو کہتے ہیں۔ مثلاً وہو آفتاب کی بلا واسطہ اور چھانوا آفتاب کی بالواسطہ روشنی ہے۔ ان دونوں سے ہم وہو پادرجہ اول و دون کو سایہ کہہ سکتے ہیں **صوفیہ** کے نزدیک مخلوقات و کمالات کو بھی سایہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہی نور ذات احدیت کا بلا واسطہ سایہ ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر چشم فکلی کا سایہ شمس کے وجود کی علامت ہے اور سایہ یعنی وہو یا چھانوا سے آفتاب کے وجود کا پتہ ملتا ہے۔ لیکن شمس اور سایہ دو نوعاں اور فنا ہونیوالی چیزیں ہیں لہذا آفتاب عشق حقیقی بلا خوف فنا و زوال ہر وقت روح کو روشن اور قلب کو منور کرتا رہتا ہے۔ وَ فِي ذَلِكَ فَلَيْتَا فَمِنْ لَمْتَا فَمِنْ رَجَا یہی ہے کہ غیبت کر نیوالے اسی عشق حقیقی کی طرف رغب ہوں نہ محنت مولانا شمس الدین تبریزیؒ مولانا قدس سرہ صاحب مشغی کے مرشد ہیں برین لحاظ اگر شمس سے شمس الدین تبریزی مراد لیں جائیں تو یہی شعر کے معنی درست ہیں کیونکہ شمس تبریزی کا ذکر عقرب آئیو لایا ہے

سایہ خواب آرد ترا همچون سمر	چون بر آید شمس۔ انشأ القمر
سایہ خواب آور ہے مشکل داستان	چھپ گیا سورج سے ماہ آسمان

شرح۔ ہم ابھی لکھے چکے ہیں کہ صوفیوں کی اصطلاح میں مخلوقات کو سایہ کہتے ہیں یہاں سایہ کے یہی معنی ہیں اور قمر سے ہستی موصوم مراد ہے۔ ہستی کو قمر سیلے کہا کہ جس طرح قمر ذاتی نور نہیں رکھتا بلکہ آفتاب سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہستی ہی ذاتی نہیں ہے بلکہ ذات حق کا فیضان ہے مطلب یہ کہ اسے شخص مخلوقات اور کمالات کا تعلق مجھو اس طرح خواب غفلت میں ڈالتا ہے جس طرح سونیوالے کو قہقہے کہانیاں۔ لیکن جب آفتاب عشق حقیقی نکل آتا ہے پھر کمال میں سر ہو جاتا ہے تو وہ نیند اڑ جاتی ہے سستی موصوم غائب ہو کر فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حال مطلب یہ ہے کہ اسے شخص تعانی زندگی کو مخلوقات کے تعلق میں وقف نہ کرے بلکہ خالق کا بندہ ہو کر رہے۔ ورنہ چہرہ آفتاب عشق حقیقی کا نور جلوہ گر نہ ہوگا۔ اور خواب غفلت سے کبھی بیداری نصیب نہ ہوگی۔

خود غریبے در جہان چون شمسیت	شمس جان بقیت کو را شمسیت
آفتاب چرخ کو کب ہے یقینا	شمس جان باقی ہے بے نقص و فنا

تشریح۔ لفظ اس دیر و گزشتہ کے معنوں میں ہے جس سے مراد فنا ہے یعنی جہان میں کوئی چیز آفتاب کے نہند

سفر میں نہیں رہتی یہ مسافر دن بہ روز دس میں رہتا رہتا کو غائب ہو جاتا ہے۔ آفتاب حقیقت سے اسکو چھپا
مناسبت نہیں کیونکہ ذات حق جسکا عشق دل و جان کو پر نور کرتا ہے ایسا شمس ہے جسکو نہ تو غائب ہے اور نہ
گردش زمانہ سے کی طرح کا نقصان پہنچتا ہے۔ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اُس۔ دیر و ز۔ گزری ہوئی کل۔

شمس در خارج اگر چه هست فرد	مثلاً او ہم میتوان تصویر کرد
ترجمہ شمس کو خارج میں بچتا ہے مگر	ذہن میں ہیں سو مثالیں ستر
شرح لیکن آن شمس کہ شدستش اثر	نیستش در ذہن و در خارج نظیر
ترجمہ شمس جان جو ہے دلون میں سستیر	ذہن و خارج میں نہیں رکھتا نظیر

شرح یہ دونوں فقرہ قطعہ بند ہیں۔ دوسرے شعر میں لفظ اشیر بمعنی بلند ہے جس سے آسمان مراد ہے شمس کو منطوق
نے کلی مانا ہے اور اسی یہ تعریف کی ہے اشمس مفہوم کلی منحصراً فی الخارج فی فرد واحد یعنی آفتاب
مفہوم کلی ہے اگر چه خارج میں منحصراً فرد واحد نظر آتا ہے مطلب اشعار یہ ہے کہ آفتاب اگر چه سارے جہان میں
ایک ہے مگر اسے مانند اور آفتاب ہی تصور میں آسکتے ہیں لیکن وہ آفتاب ذات کہ آسمان جسکا تابع فرمان ہے
نہ ذہن میں پانا تانی رکھتا رہے نہ خارج میں۔ قرآن مجید کی ہیت ہے لیس کجائے یعنی خدا کے ماتہ کوئی چیز
نہیں بعض نسخوں میں شمس جان کو خارج آمازا اشیر دیکھا گیا ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

ترجمہ در تصور ذات اور گنج کو	تا در آید در تصور مثل او
ہے تصور ذات کیسا کا محال	آ کے کیونکر تصور میں مثال

شرح یعنی اسی ذات تصور میں نہیں سہا سکتی۔ ایسے اسکے مثل اور مانند کا تصور غیر ممکن ہے۔ فائدہ جس چیز کا جو
خارج میں نہیں ہوتا اسکا تصور کی طرح ذہن میں نہیں آسکتا چونکہ آفتاب کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے
ایسے اسکا یا اسکے مثل مانند کا تصور بھی ممکن ہے۔ بخلاف عقاب جو مشہور پرند ہے چونکہ اسکا وجود خارج میں
نہیں پایا جاتا ایسے ذہن اسکے یا اسکی نظیر و مانند کے تصور سے عاجز ہے یہ دوسری بات ہے کہ کسی بھی
شکل کو عقاب تصور کر لیا جائے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ مولانا نے اس شعر میں مثلیت کے اعتراض کو
دفع کیا ہے معترض یوں کہتا تھا کہ آفتاب ذات کو آفتاب فلکی سے کیا مناسبت ہے۔ مولانا نے بقا و
قنا کے معنوں سے ہر دو آفتاب کا فرق بیان کر دیا ہے تشبیہ آفتاب فقط سمجھانیکے لیے ہے۔

شمس تبریزی کہ نور مطلق است	آفتابست و زانوار حق است
ترجمہ شمس تبریزی ہے گو یا نور حق	آفتاب حق سارا یا نور حق
شرح۔ مولانا کا قاعدہ ہے کہ اشتراک لفظ کے باعث ایک مطلب کو چھوڑ کر دوسرے مطلب کی طرف	

الترجوع کر جاتے ہیں۔ چونکہ لفظ شمس۔ ذات حق آفتاب عشق حقیقی شمس فلکی اور مولانا شمس الدین تبریزی کے مراد میں معنوں میں مشترک تھا اسلئے شمس کے تین معنی بیان کرنے کے بعد چوتھے معنی شمس الدین تبریزی کی طرف رجوع کیا گیا۔ یعنی شمس الدین تبریزی مرشد مولانا روم کہ ہستی مہموم کے ترک اور فانی الذات ہونیکے سبب تمام کثافتوں سے ممتاز ہو کر روح کی طرف لطیف ہو گئے ہیں اور محض نور ہی نور رکھے ہیں آفتاب عرفان ہیں اور سالکان راہ خدا کی رہبری کے لئے خدا کا نور ہیں۔

ترجمہ	شمس دین کی آگئی ہے داستان	شمس چارم آسمان سر در کشید
		منفعل ہے شمس چارم آسمان

شرح۔ یعنی جب شمس الدین تبریزی کا ذکر آگیا تو آفتاب فلکی نے خجالت سے منہ ڈھانک لیا کیونکہ یہ آفتاب صرف دنیا کی موجودہ چیزوں کو روشن کر سکتا ہے اور شمس تبریزی اسرار الہی کے روشن کرنیوالے ہیں جنہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہیں اِنَّ لِلّٰہِ عِبَادًا قُلُوبُہُمْ اَوْفَرُ مِنْ شَمْسٍ یعنی بہت سے خدا کے بندے ایسے ہیں جنکے دل آفتاب سے زیادہ روشن ہیں۔ چارم آسمان بطور اضافت مقلوب آسمان چارم

ترجمہ	فرض ہے جب آگیا ہے نام شمس	واجب آمد چونکہ بر دم نام او
		شرح کردن رمزے از انعام او

شرح۔ یعنی جب شمس الدین تبریزی کا نام میری زبان پر آگیا تو مجھ کو واجب ہے کہ اُنکے انعامات کا ہوا ساز کر دوں۔ انعام سے مراد توحید اور عرفان کی تعلیم ہے حکمت یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کسی جگہ مرشد کمال کا نام زبان پر آجائے تو اُسکے اوصاف ضرور بیان کرنے چاہئیں تاکہ دیگر سامعین بھی فیض حاصل کیں

ترجمہ	دامین جان ہو گیا طوق گلو	ایں نفس جان دامنم بر تافتہ
		بوئے پیرا ہاں یوسف یافتہ

شرح۔ اس شعر کے معنی کئی طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بر تافتہ حسب محاورہ یعنی برداشتہ ہے اسٹوپن شعر کا یہ مطلب ہے کہ اسوقت یعنی جبکہ مرشد کمال شمس الدین تبریزی کا نام میری زبان پر آگیا تو میرے دل سے تعلق کا دامن اُٹھایا ہے یعنی مرشد برحق کے نام لینے سے اسقدر مسرت حاصل ہوئی ہے کہ روح بدن سے نکلی جاتی ہے شاد میرگ ہوا چاہتا ہوں جان مرشد کے نام پر قربان ہونیوالی ہے گو یا مرشد کا نام میری روح حقیقہ حضرت یوسف کے پیرا ہن کی خوشبو ہو گیا جس طرح بوئے پیرا ہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام وصال یوسف کے لیے بقرار ہو گئے تھے اسی طرح میری روح مرشد کی ملاقات کے لئے بقرار ہے دوم یہ کہ تافتن چکنے یا روشن ہونیکے معنوں میں لیا جا اور جان دامن میں اضافت مقلوب قرار دیجائے اس صورت میں یہ معنی

ہے کہ اس وقت تذکرہ مرشد کے سبب میری روح کا دامن چک آتا ہے اور جان میں اس طرح روشنی پیدا ہوئی ہے۔
 جسطرح بوئے پیراہن یوسفؑ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں روشنی پیدا ہو کر باعث نور بصارت
 ہو گئی تھی یہ دونو معنی اُن صورت میں ہیں کہ جان سے روح مراد لی جائے۔ سو ہم یہ کہ جان سے مراد مولانا حضرت
 حسام الدین ہیں چنانچہ مولانا قدس سرہ الکی نسبت مثنوی کے دیباچہ میں فرما چکے ہیں کہ شت مکان الروح
 بہن جبکہ خی لے حسام الدین تو میرے بدن میں روح کے مانند ہے۔ اس وقت تا فتن۔ بلدیئے اور پکڑنے
 کے معنوں میں ہو گا۔ مطلب یہ کہ مرشد کا نام شکر حسام الدین نے میرا دامن پکڑ لیا اور انکا ذکر مبارک سننے
 کے لئے ایسے بے قرار ہوئے جسطرح یعقوبؑ بوئے پیراہن یوسفؑ سے ہوئے تھے۔ اور با جبر تمام یہ کچا۔ کز برا
 حق صحبت سا لہا۔ لے آفرہ یہ معنی پہلے دونوں معنوں سے لپٹے ہیں۔ اور ہمیں انہیں کو پسند کیا ہے۔ آئندہ
 شعرے آخر داستان تک مولانا قدس سرہ اور حسام الدینؑ کے سوال و جواب ہیں۔

کز براے حق صحبت سا لہا	باز گور فرے ازان خوش حالہا
ترجمہ	یعنی کر کے پھلی صحبت کا حیا ل
	مجھے کچھ فرمایئے مرشد کا حال

شرح۔ یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سرہ کا دامن پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مولانا
 شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے برسوں کے حق صحبت کی قسم حضرت شمس تبریزی کے حالات میں سے کچھ کچھ
 ضرور ارشاد فرمائیے لفظ خوش حالہا میں اضافت مقلوب ہے۔ اور اگر پہلے شعر میں جان سے مراد روح ہے تو
 گویا یہ تمام گفتگو مولانا قدس سرہ اور انکی روح کے مابین ہو رہی ہے اور شعر کا یہ مطلب ہے کہ مولانا کی روح
 نے قسم دیگا اُسے کہا کہ مجھے اپنے مرشد کامل کے کچھ حالات سنائیے کیونکہ توحید و عرفان کے ذکر سے
 عارف کی روح تازہ ہوتی ہے۔

آناز میں و آسمان خندان شود	عقل و روح و دیدہ صد حیدان شود
ترجمہ۔ آناز میں و آسمان کو ہو مستوح	تا برہے صد چند جسم و عقل و روح

شرح۔ یہ شعر باز گور فرے ازان خوشحالہا کی علت ہے۔ یعنی مولانا حسام الدین یا روح مولانا قدس سرہ مولانا
 اور شمس الدین تبریزی کے حالات سننے پر اس لئے مصرعے کہ زمین جسم خاکی اور آسمان قلب کو تر و نازگی اور شادمانی
 اور صفائی حاصل ہو شو عقل معاد اور روح اور دیدہ حق میں اپنی عمدہ حالت میں اب سے سو مرتبہ زیادہ ترقی کر جائے
 اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ذکر الہی و لیا رحمتہ للقلوب و کفارہ للذنوب۔ اولیاء اللہ کا ذکر دلوں کے
 لئے صحت ہے اور گناہوں کے لئے کفارہ۔ سبحان اللہ جن لوگوں کا ذکر ایسا مرتبہ بلند رکھتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا
 ہے انکی زیارت اور محبت کیسے بلند مرتبے کی ہوگی۔

ترجمہ	یون کہا ہے کہ اے دو راز حبیب	حبیط بیار ہے در راز طیب
-------	------------------------------	-------------------------

شرح یہ شعر مولانا کا قولہ اور مولانا حسام الدین بیروح کے سوال کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے حسام الدین یا اپنی بیروح سے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اے حبیب سے دور افتادہ اور اے طیب و جانی کے علاوہ سے بے نصیب تو مجھے مولانا شمس الدین کے حالات بیان کرنے کی تکلیف نہ دے۔ کیونکہ وہ فنا فی اللات اور کمال مقامات ہیں۔ اُن کے اسرار بیان کرنے کے لائق نہیں۔ حبیب اور طیب سے شمس تبریزی مراد ہیں

ترجمہ	کچھ نہ کہہ مجھے کہ ہوں میں تو فنا	کَلْتُ اِنْهَامِي فَلَا اُحْصِي ثَنًا
	اور فنا کر اس میں سکتا تھا	

شرح۔ لفظ کل بالفتح و تشدید لام بمعنی گذشتن زبان سے اور انہام مصدر ہے بمعنی سمجھنا مطلب یہ کہ اے حسام الدین میں مقام فنا میں ہوں یعنی شمس الدین تبریزی رجحان مرتبہ بقا بابتد حاصل ہے، کی طرح کے سانسے بالکل سچ اور لاشیئہ ہوں۔ اور میری زبان تقسیم بالکل گنڈ ہے کہ کیونکہ فنا کی کلام نہیں کر سکتا، ایسے مولانا شمس الدین تبریزی کی ثنا جو سرا یا روح میں میری زبان سے غیر ممکن ہے۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب مولانا حسام الدین یا مولانا قدس سرہ کی روح مولانا شمس الدین تبریزی کے حالات سننے مصر ہوئی تو مولانا قدس سرہ نے یہ جواب دیا کہ اے حبیب اور طیب (ذات الہی) سے دور افتادہ و تشدد کے حالات کے پردہ میں ذات الہی کے اسرار معلوم کرنے چاہتا ہے کیونکہ شمس تبریزی فنا فی اللات ہیں اور اُن کے افعال و اوصاف عجیبہ افعال و اوصاف الہی ہیں۔ اور ثنا ہے الہی غیر ممکن ہے کیونکہ یہ غیر آخر و اول نے خود فرمایا ہے لَا اُحْصِي ثَنًا عَلَیْكَ کَمَا اُثْنِیْتُ عَلَی نَفْسِکَ۔ اے اقدس میں تیری ثنایاں نہیں کر سکتا جیسی کہ تو نے اپنی ثنا آپ کی ہے۔ اس صورت میں گویا یہ شعر بطور گریز ہے جس میں مرشد کی تعریف سے ثنا ہے الہی کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ یا تضمین ہے کہ خدا کی ثنا سے مرشد کی طرح اور مرشد کی طرح سے خدا کی ثنا ملتی ہے۔

ترجمہ	گو کہ میں نے کہا کہ اے عارف الحق	اِنْ کَلْتُ اَوْ تَصَلَّفْتُ لَا یُطِیْقُ
	جو کہے بہوش اکثر نادرست	گو تکلف ہی کرے پر نادرست

شرح۔ لفظ غیر الیقین بمعنی بہوش۔ اور تصلف بمعنی لاف زون ہے۔ یعنی جب تک بہوش آدمی کا مستور خواہ وہ تکلف سے کہے بالا لاف نہ کرے کسی لائق نہیں ہوتا اس طرح میری ثنا شمس الدین تبریزی کے بارے کے لائق نہیں۔ یا یہ کہ مجھے وہ الفاظ نہیں ملے جو ذات الہی کی ثنا کے قابل ہوں۔

ترجمہ	جب موافق ہی نہیں ہے اس کا قول	سخت نالایق ہیں سارے اول قول
<p>شرح پہلے شعر کی توضیح ہے یعنی بیہوش آدمی جو کچھ کہتا ہے چونکہ وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس لئے مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص تکلف اور بناوٹ سے کوئی بات کہے اور وہ کہنے یا سننے کے لائق نہ ہو بنود اور بنود صیغہ ہائے ماضی بمعنی مستقبل میں خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح کا بھی یہی حال ہے۔</p>		
ترجمہ	من چگویم یک رگم شہادت	شرح آن یارے کہ اور یاریت
	کیا کہوں بیہوشی ایک رگ میں ہے	حال اس کا جو یگانہ جگ میں ہے
<p>شرح لفظ ایک سے چھوٹے سے چوڑا عضو مقصود ہے یعنی چونکہ میں مقام فائین ہوں اس لئے میرے کسی عضو میں حس و حرکت باقی نہیں رہی اس لئے خدا کی ثنا اور اپنے مرشد شمس الدین تبریزی کی مدح نہیں کر سکتا۔ بلا ہار یعنی دوست اور دوسرا یا بمعنی نظیر و مانند ہے اور ان دونوں سے ذات الہی اور شمس تبریزی دونوں کو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بنظیر و بے مانند ہونا تو ظاہر ہے مگر شمس تبریزی کو بے مانند اس لئے کہا کہ وہ مصنف شنی کے مرشد اور قطب الاقطاب اور فرد الافراد اور اپنے زمانہ میں بے نظیر عارف کامل تھے۔</p>		
ترجمہ	خود تنگ گفتن ز من ترک شناس	کیونکہ دلیل ہستی و ہستی خطاست
	ہیں تنہا میں معنی ترک شناس	کیونکہ یہ ہستی ہے ہستی ہے فنا
<p>شرح۔ یعنی خدا کی ثنا۔ اور مرشد کی مدح کرنی نہ کرنے کے برابر ہے کیونکہ کسی شئی یا کسی فعل کا کرنا اسکو ہستی سے ہستی میں لانا ہے اور ہستی بالکل مہووم اور صوفیہ کے نزدیک بہر حال لائق ترک ہے خلاصہ یہ کہ ع خاموشی اور فنا سے تو حد نہ لے سکتے +</p>		
ترجمہ	شرح ایچ ابن و این خون جگر	این زمان بگزار تا وقت دیگر
	شرح حال فرقت و خون جگر	چھوڑ دے اس وقت تا وقت دیگر
<p>شرح۔ یعنی اے حسام الدین اس جدائی اور خون جگر کی شرح جو فراق مرتبہ غیب یا شمس تبریزی کی مفارقت میں حاصل ہے۔ اس وقت نہ پوچھ بلکہ کسی اور وقت پر موقوف رکھ کر حکمت بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کمال مقامات اور اسرار کا اظہار بلا ہزار طالب صادق ہرگز نہ کرے۔ کیونکہ ہر شخص کا ظرف اس قابل نہیں ہوتا۔ کہ ان میں اسرار الہی سما سکیں۔ مگر طالب صادق کا فرض ہے کہ مرشد سے وقتاً فوقتاً حالات پوچھ کر فائدہ حاصل کرے۔ جیسا کہ مولانا روم اور مولانا حسام الدین کا یہی حال تھا۔ یا الہی تو ہمیں مرشد کامل کی تلاش کی توفیق اور ہر برحق کے احکام کی تعمیل کا شوق عنایت فرما اور ہمیں ہمارے مطالب میں کامیاب کر۔</p>		

قال اطمعنی فانی جا بیع مولا

فاعجل فالوقت سیف قاطع

ترجمہ - یہ کہا سنکر کہہانا دیجیے ۲

وقت ہے تلوار جلدی کیجیے

شرح - لفظ قال کا فاعل روح مولانا اور حاسم الدین دونوں ہو سکتے ہیں یعنی مولانا جس سرور کا جواب راہنماں بجز ازنا وقت دیگر سنکر مولانا کی روح یا حاسم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ مجھے کہانا کہلائیے میں بہو کہجات میں ہوں۔ کیونکہ علم اور ذکر الہی روح کی غذا ہے اور عارفان الہی ہمیشہ نئی تخلیوں اور معرفت حق کے بھوکے رہتے ہیں دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی ثنا اور مرشد کی روح سننے میں جلدی کیجیے اسلئے کہ وقت غمشہ ہر آن کے مانند بہت جلد گزرنیوالی چیز ہے۔ موت و حیات کا کچھ اعتبار نہیں۔ لہذا نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیئے۔ اے زفر صفت نیچر و ہر جہ باشی زود باش

صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق

مست فردا گھٹن از شرط طریق

ترجمہ صوفی ابن الوقت ہیں سن اے رفیق

آج کل کرنا نہیں شرط طریق

شرح ابن الوقت اس شخص کو کہتے ہیں جو پابندی کے ساتھ اوقات کا ایسا لحاظ رکھے جیسے لاین مٹیا باپ کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسکی طاعت عبادت ادا کرے حقوق کسب معاش بوجہ حلال توجہ مراقبہ غرضیکہ تمام دینی اور دنیوی کام اپنے مقرر وقت پر ہوں اسکو ابن الحال بھی کہتے ہیں اور ابو الوقت وہ ہے جو بلا لحاظ اوقات ہر دم دہر خطہ مشغول عطا و ذکر الہی رہے۔ اور وقت پر ایسا حاکم ہو جیسا باپ بیٹے پر ابن الوقت ماضی و مستقبل کو چھوڑ کر صرف زمانہ حال پر نظر رکھتا ہے اور ابو الوقت زمانہ کی قید سے آزاد ہے وہ اپنے مجاہدہ کی طاقت سے ماضی و مستقبل کو حال میں لا کھتا ہے چونکہ ابو الوقت ہونا نہایت مشکل ہے اسلئے کم از کم صوفی کو ابن الوقت بننا ضرور چاہیئے۔ صوفی کے دنیوی معنی صوف پوش کے ہیں صوف پشینہ کو کہتے ہیں چونکہ صوفی تارک الدنیا ہوتے ہیں اسلئے اکثر اسکا لباس کحل کا ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں تصوف دل کو ماسوے اللہ سے پاک و صاف رکھنے کا نام ہے۔ اور آدمی کا دل غیر اللہ سے اس وقت پاک و صاف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے میں ابن الوقت ہونے کی صفت پیدا کرے یعنی وقت کا لحاظ رکھے اسکا کوئی وقت ذکر الہی سے خالی نہ جائے۔ یہ شعر روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سرہ سے جہلام ہو رہی ہے یعنی روح مولانا سے یہ کہتی ہے کہ اے مولانا اے رومی تم تو اپنے آپ کو ابن الوقت کہتے ہو۔ مگر اب وقت تو خالص ذکر الہی کے لیے ہے پھر یہ کہہ کر کہ ابن زمان بجز ازنا وقت دیگر ذکر الہی کو جو ہر وقت زبان پر جاری رکھنے کی چیز ہے آج سے کل پر چھوڑنا شرط طریقت کے خلاف ہے کیونکہ آج کا کام کل پر موقوف رکھنا ابن الوقت کی شان نہیں ہوتی۔ مجھے ثنا الہی یا روح مرشد کامل رجو شتملہ ثنائے ہو ہے اس وقت سنائیے۔ بخلا ہذا القیاس شعر مولانا حاسم الدین کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے۔

ترجمہ	تو مگر خود مرد صوفی مینتی ۲	نقدرا از نسیم خیزد مینتی ۲
	تو مگر صوفی نہیں اسے ہوشیار	مینتی ہے نقد کو دینا اُدا ہا ر

شرح۔ یہ شعر بھی روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سرہ سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے کہ شاید آپ صوفی آدمی نہیں ہیں کہ این زمان گیارنا وقت دگر فرما کر اُتہی کو کسی اور وقت پر ملتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقد کو قرض دینے سے مینتی حال ہوتی ہے۔ کیونکہ ہستی موہوم کا اعتبار نہیں۔ بات ممکن ہے کہ وصول ہونے سے پہلے قرض لینے یا دینے والا مر جائے یا دونوں دنیاے ناپائدار سے چل بسیں۔ اسطرح انسانی ہستی جو خاص ذکر الہی کے لئے ہے بمنزلہ نقد ہے اسکو ہر حال عبادت الہی میں مشغول کہنا چاہیے کل کی اسید پر آج کچھ نہ کرنا گویا نقد ہستی کو قرض میں دینا اور اسکو مینتی سے بدل ڈالنا ہے جو اہل تصوف کی شان سے بعید ہے۔ اسطرح یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں یہ اعتراض وارد ہوگا کہ مولانا حسام الدین کا مرید اور طالب صادق ہو کر اپنے مرشد کامل مولانا رومی سے یہ کہنا تو مگر خود مرد صوفی مینتی ایک قسم کا ترک ادب ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ شریعت و طریقت کے متعلق مرشد کج خدمت میں کچھ عرض کرنا ترک ادب نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہنا ترک ادب شریعت یا طریقت ہے۔ مرشد اور پیر معصوم نہیں ہوا کرتے۔ صین طریقت یہ ہے کہ جب طبع مرشد طالب کا خیر خواہ اور اسکا ہر حال میں رہبر ہے اسطرح طالب صادق پر ہی فرض ہے کہ انسانی خطا اور بشری لغزش پر مرشد کو متنبہ کرنا ہے یا یہ جواب ہے کہ جس راز کو حسام الدین مفصل پوچھنا چاہتے تھے وہ ظاہر طور پر قابل شرح نہ تھا اسلئے مولانا قدس سرہ نے بتانے سے انحصار کیا اور مولانا حسام الدین نے اس حتم پوشی کو اپنے گمان میں تصوف کی شان کے خلاف سمجھ کر۔ تو مگر خود مرد صوفی مینتی کہہ دیا۔ اور سب اچھا جواب یہ ہے کہ یہ اور اس سے اگلا دفعہ شعر بطور جملہ معترضین۔ نہ ہم انکو روح کا مقولہ کہتے ہیں نہ مولانا حسام الدین کا بلکہ انکو قدس سرہ کا مقولہ کہنا چاہیے جو عام صوفیوں کی نصیحت کے لیے ہے اور جسکا مضمون قابلِ فائق وقت سیف قاطع سے نکلا ہے

ترجمہ	یون کہایتے مگر تجھ پر سہ یار	خود تو در ضمن حکایت گوشت دار
	یون کہایتے مگر تجھ پر سہ یار	بات کے پردے میں ہو گا آشکار

شرح۔ یہ شعر قال الطبعنی فانی جالغ کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے روح یا حسام الدین سے یہ کہا کہ بیشک صوفی کو ابن الوقت ہونا چاہیے۔ مگر لحاظ اور تقاضا کے وقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر اور مرشد کامل شمس الدین تبریزی کے حالات درپردہ حکایت پوشیدہ طور پر سمجھ جائیں تاکہ نااہل کم استعداد جو مفسد و حدت الوجود کے مخالف ہیں اہل تصوف پر معترض نہ ہوں۔ کیونکہ صوفیوں کا مذہب یہ ہے

کچھ شمان دل بسین جز دوست ہر چہ بینی بذاکھ دست

خوشتر آن باشد که ستر دلبران	گفتہ آید در حدیث دیگران
ترجمہ ہے یہی بہتر کہ ستر مستر	ہو عیان تو دوسروں پر ڈھالکر
شرح۔ اسکا اور اس سے پہلے شعر کا مطلب ایک ہے۔ مگر بیان اتنا جدا دینا ضرور ہے کہ مولانا قدس ستر نے مولانا شمس الدین تبریزی کا ذکر اپنی مثنوی میں کئی جگہ ضمناً اور اشارتاً ہی کیا ہے جسکی تشریح عنقریب معلوم ہو جائیگی	
گفت مکشوف و برہنہ بے غل	باز گور نجم مدہ اسے بو الفضول
ترجمہ پیر کہا اسنے کہ کھد و صاف صاف	ریخ کیوں لیتے ہو گستاخی معاف
شرح۔ روح۔ یا مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے۔ یعنی خوشتر آن باشد کہ ستر دلبران لے آفرہ مولانا قدس ستر کا جواب شکر روح یا حسام الدین نے پیر اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ ستر وحدت یا مولانا شمس الدین تبریزی کا گھٹا کھٹا اور مفصل حال بے کم و کاست بیان فرمائیے اور مجھے شوق یا انتظاری تکلیف نہ دیکھیے بے غل بے خیانت یعنی بلا کم و کاست مکمل اگر اس شعر کو روح کا مقولہ کہا جائے تو بو الفضول بحسب اصطلاح بخنے زیادہ گو ہے اور اگر مولانا حسام الدین کا مقولہ قرار دیا جائے تو لغوی معنوں کے اعتبار سے بحالت جمع بخنے بو الفضل ہے۔ اس صورت میں ترک ادب کا اعتراض لانا حسام الدین پر نہیں ہو سکتا۔	
پردہ بردار و برہنہ گو کہ میں	می گنج با صنم در پیر ہن ۲
ترجمہ چھید کیجئے پردہ اسرار میں	کب ساؤں لگا اباسیس یار میں
شرح یہ شعر گذشتہ شعر کے ہم معنی ہے۔ یعنی روح مولانا حسام الدین کا قول ہے کہ اے مرشد کامل مولانا رومی اسرار وحدت کا پردہ اٹھا دیجئے اور شمس تبریزی کا حال جو کچھ کہنا ہے آشکارا طور پر بیان فرمائیے کیونکہ میں اپنے معشوق حقیقی رذات الہی یا معشوق مجازی ر مرشد کامل یعنی شمس تبریزی کے ساتھ ایک پیر ہن میں نہیں سما سکتا۔ یعنی اسرار معلوم نہیں کر سکتا یا پردہ بھید کی باتیں سننے کی طاقت اور سمجھ نہیں رکھتا۔ ستر وحدت اور ذکر عرفان امر حق ہے حق کو کھول کر بیان کرنا چاہیئے کیونکہ پیغمبر دنیا میں صرف اظہار حق کے لیے آئے تھے قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا مَوْحٰی اَلْغٰیْبِ لِبٰضِیْنِ یعنی رسول عیب کی باتوں میں بخل یا خیانت نہیں کرتا مطلب یہ کہ وہ حق کو چھپا نہیں رکھتا طریقہ شریعت کی فرع ہے اور صوفی رسولوں کے پیروہ اسلئے لازم ہے کہ ستر وحدت آشکارا طور سے ظاہر کیا جائے مولانا قدس ستر آئندہ شعر میں اسکا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ	
گفتم اربریان شود او در عیان	نے تو مافی نے کنارت نے میں
ترجمہ پیر کہا میں اگر ہو وہ عیان	تیری کیا ہستی ہے مٹجائے جہان

شرح۔ یعنی اے حسام الدین الروحیت در لہرت ہا رہا یا مس تبریزی کا جھیدے پردہ ہو لڑا ظاہر ہو جائے تو فی الفور تیری ہلاکت کا باعث ہونہ تو رہے۔ نہ تیری بغل نہ کمر مطلب یہ کہ اجسام خاکی بالکل فنا ہو جائیں۔ کیونکہ وحدت کا راز چھتک قل موالحد کا قائل خود ظاہر نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتا علیٰ ہذا القیاس شمس تبریزی کا بھید سر وحدت مطلقہ ہے اور ذات احد یا سر وحدت کا ظہور اس آیت کا مقتضی ہے کل شیء ہاک الا وجہہ یعنی سوائے ذات خدا کے ہر چیز فانی اور ہلاک ہو نیوالی ہے۔

ترجمہ۔	آرزو میخواد ایک اندازہ خواہ	بر متابد کوہ را یک برگ کاہ
	آرزو حسب لیاقت چاہیے	گہاس اٹھائے کوہ طاق چاہیے

شرح یعنی اے حسام الدین آدمی کو چاہیے کہ اپنے حوصلے کے موافق کسی چیز کی آرزو کرے جس طرح گہاس کا ایک تنکا پہاڑ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح انسان کی بھی یہ مجال نہیں کہ سر وحدت کو بے پردہ معلوم کر سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ترجمہ	آفتاب گر آفتاب اسلمان	اند کے گرمیش آید جملہ سوخت
	فی التل گر آفتاب اسلمان	آگے آجائے تو جل جائے جان

شرح۔ مضمون جواب کی توضیح ہے بطریق تخیل۔ اور فروخت افزخت کا مخفف یعنی اگر آفتاب فلکی جس سے سارا جہان منور ہے تو اس آگے آجائے تو تمام عالم کو جلا ڈالے اور اسی تیزی اور گرمی کی تاب کسی تنفس کو نہوٹے ہذا القیاس ظاہر سر وحدت کی تاب جسکو جلوہ آفتاب حقیقت کہنا چاہیے کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آفتاب فلکی آفتاب حقیقی کے روبرو بالکل بے حقیقت ہے۔ ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ترجمہ	تا نہو عالم کا ہفتہ مختصر	لب بدوزویدہ بر بند این زمان
	تا نہو عالم کا ہفتہ مختصر	بند کر بس دیدہ دایب بند کر

شرح۔ یعنی اے حسام الدین کشف اسرار وحدت کے سوال سے لبونکو سی لے اور انجمن بند کر کے سوچ کہ تو کیا شکل سوال کیا تھا جس سے جہان کے دل و جان کا خون ہو جانا ہلاک ہونا ممتنع ہے اسیلے کہ اسرار کا ظہار با تعلق ذات ناممکن ہے اور تجلی باعث ہلاک عالم۔ فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اُنکی قوم نے جلوہ الہی کے لیے پردہ دیکھنے کا سوال کیا تھا۔ مگر چونکہ یہ سوال ادب اور نیک حوصلے با طاق بشری سے خارج تھا اسلئے مجیز بھی گرائی گئی اور بہت سے آدمی ہلاک ہوئے۔ غرضیکہ انسان جو آفتاب کی زیادہ تیزی اور بجلی کی تہوڑے سے صدمہ سے ہلاک ہو جاتا ہے وہ آفتاب حقیقت کے مشابہ ہے اور سر وحدت کی اظہار کی تاب کیونکہ لاسکتا ہے۔ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بجلی گرنیکا قصہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں موجود ہے وَاذْقَلْتُمْ

یہ موسیٰ بن نوین لکھتا ہے کہ نرسی اللہ بہرہ فاخذہم بالصغفۃ۔ یعنی جب موسیٰ کی قوم نے یہ کہا کہ ہم جب تک خدا کو بے پردہ نہ دیکھ لینگے تجھ پر گزرا ہوا نڈ لائینگے تو ان پر بھی گڑبڑی۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے حسام الدین جب تک کثرت ریاضت اور مجاہدہ کے باعث تمام عالم کے دل و جان کا خون نہ ہو جائے تو اظہارِ سر وحدت کے سوال سے خاموش رہ اور کشف اسرار سے چشم پوشی کر جبوقت دل و جان عالم کا خون ہو جائیگا اور اہل عالم مرتبہ فنا کے بعد مرتبہ بقا حاصل کر لینگے۔ ان پر ایسے محقق اسرار خود ظاہر ہو جائینگے۔ سچ ہے ع۔ تائیدِ نیمِ موح تورخ رسیدن ندیم۔

ترجمہ	اس سے بڑھ کر اور خونریزی نڈ ہونڈ	میش ازین آشوب و خونریزی موح	میش ازین از شمس تبریزی مگو
	اور راز شمس تبریزی نڈ ہونڈ		

شرح لفظ میش ازین اور میش ازین کا اشارہ خوشترآن ہائیکہ ستر دلبران کی طرف ہے۔ یعنی اے حسام الدین میں نے اسرار وحدت اور حالات شمس تبریز جابجا و پردہ حکایت بیان کیے ہیں اس سے بھی اہل دل کا آشوب و فریاد اور اہل عرفان کی خونریزی رترک ہستی نفس کشی (یقینی امر ہے۔ اس سے زیادہ ستر وحدت کا اظہار بہت زیادہ آشوب اور خونریزی کا باعث ہو گا۔ تو ایسا سوال نہ کرو باعث ہلاک عالم ہو۔ اور شمس الدین تبریزی کا نام بار بار نہ لے ورنہ مجھے پہر جوش آجائیگا۔ اور خدا جانے وحدۃ الوجود کے متعلق کیا کچھ کہہ اٹھو گا نکتہ جو لوگ منصور کے سولی دیے جانے سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ الحق ستر وحدت کا اظہار خونریزی کا باعث ہے اگر منصور خاموش رہتا تو سولی نہ دیا جاتا۔ یہ سزا اس کی طرف غماز کو ملتی ہے جس کے دل میں معشوق کے راز نہیں ماسکتے۔

ترجمہ	انتہا اسکی نہیں خاموش رہ	این نذار و آخرا از آغاز گو	رو تمام آن حکایت باز گو
			اس حکایت کا تمتہ جلد کھ

شرح یعنی اے حسام الدین اسرار معرفت اور اوصافِ مرشد مولانا شمس الدین تبریزی (نامتو ہی ہیں انکو چھوڑ کر طیب غیبی اور بادشاہ کی باقی رہی ہوئی حکایت شناسے تاکہ اہل بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ اس قصیدہ پر پردہ شمس تبریزی کا ذکر ہے نہ نکتہ اگر طیب غیبی سے مولانا شمس الدین تبریزی اور سلطان سے مولانا محمد قدس سرہ اور طیبیان مدعی سے مصنوعی اور مکار صوفی مراد لیے جائیں تو یہ ساری حکایت بمقتضائے ر خود تو در ضمن حکایت گوش دار گو یا مولانا شمس الدین کے اظہار کرامت کے ذکر میں لکھی گئی ہے۔

ترجمہ	کنیز کا مرض معلوم کرنے کے لیے طیب غیبی کا بادشاہ سے طالب خلوت ہونا	خلوت طلبیدن طیب از بادشاہ جہت دریافت مرض کنیزک	

شرح میں ان کے ساتھ ایک اور بیان ہے کہ مرشد کامل نے صفائی باطن سے بادشاہ کا منشا معلوم کر لیا تھا۔ اور لفظ درون سے صاف ظاہر ہے کہ مرشد کامل نے صفائی باطن سے بادشاہ کا منشا معلوم کر لیا تھا۔

گفت اسی شہِ خلوتے کن خانہ

دور کن ہم خویش و ہم بیگانہ را

اپنے بیگانے را ہمیں سب دور دو

یوں کہا خلوت سرا ہو گھر ضرور

ترجمہ - یعنی طیب غیبی نے بادشاہ کا منشا معلوم کر کے چیکدیا کہ اس گھر کو خلوت کچھ بنا نا چاہیے جس میں اپنا بیگانہ کوئی نہ رہے۔ محکمۂ بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کامل سالک کی استعداد اور شوق کا امتحان کر کے پہلے اسے خلوت میں بیٹھنے کی تعلیم دے تاکہ اس کا دل تمام دنیوی تعلقات سے نیکو ہو کر صرف اسی ایک گاہر رچ جائے جو ایمان والوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ پہلے مصرع میں خانہ دل مراد ہے اور دوسرے میں خویش و بیگانہ سے ماسوی اللہ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خویش سے ذات بادشاہ مراد لی جائے یعنی اسے بادشاہ اس گھر کو بیگانوں سے خالی کر دے۔ اور تو بھی الگ ہو جا اس صورت میں بیگانہ سے تعلقات دنیوی اور دور کردن خویش سے ترک ہستی یعنی اختیاری موت مراد ہوگی کیونکہ طالبِ حقیق اپنے ظاہر و باطن کو عاسوی اللہ خالی نہ کرے گا۔ انکی باطنی بیماریاں دفع نہیں ہو سکتیں۔

کس نزار و گوش درد بلیز ہا

تاہر سم از کینیز کچین ہا

تاکہ میں واقف ہوں بعضی چیز سے

سب کے سب باہر رہیں دہلیز سے

ترجمہ - اس شعر میں قاعدۂ ارشاد و کیرط اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرشد سالک کے باطنی مرض الیہ مخفی طور پر معلوم کرے کہ کیسے کانون کان خبر نہو۔ اور نہ سالک کی پردہ درمی ہوگی کیونکہ باطنی مرض گمان اور جبری عادتوں کا نام ہے ان سالک مرشد سے اپنی کوئی بڑی حادثہ پوشیدہ نہ رکھے۔ کیلئے کہ مرشد سب سے بیماری کو چپا کر صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مصرع میں کچین ہا سے اسی باطنی بیماری کے اسباب و علل اشارے ہیں مراد ہیں جو کینیزک میں ہیں۔

خانہ خالی کرد شاہ و شہر

تاہر سدا کینیزک او فنون

پوچھنے کے تار از نوئی سے حکم

گھر سے باہر ہو گیا شاہ و شہر

ترجمہ - فنون یعنی فنون۔ یعنی منتر سحر اور فنون میں اتنا فرق ہے کہ فنون میں کلمات کفر میں ہیں اور سحر میں ہوتے ہیں۔ بیان فنون سے مطلق کلمات مراد ہیں جو طیب غیبی نے کینیزک سے پوچھے ہیں اور حکم فصل مذکورہ آئندہ شعروں میں ہے۔ بعض فنون میں از فنون دیکھا گیا ہے اس صورت میں یہ سنئے ہیں کہ بادشاہ گھر خالی کر کے اپنے باہر چلا گیا کہ طیب غیبی اپنے منتر پڑھنے کے لیے کینیزک کی زبانی اس کا مال لیا۔

کیونکہ شاید وہ کسی شہم کے باعث زر گریافت ہوئے کا قصہ بادشاہ کے روبرو بیان نہ کر سکتی۔

خانہ خالی ماند و یک دینار نے

جز طبیب و جہر ہمان بیمار نے

ترجمہ الغرض کوئی نہ بیٹکا پر قریب

شرح بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ کسی سخت باطنی بیماری کے معلوم کرنے کے لیے مُرشد کو چاہیے کہ سالک کا حال نہایت رحم کے ساتھ خلوت میں سُننے البتہ طعین مرضوں کی واسطے خلوت ضروری نہیں بلکہ سالک کو عقیدت کے ساتھ مُرشد کا دل حلقہ میں بیٹھنا ایسی بیماری کے دفعیہ کے لیے کافی ہے۔

نرم نرم گھٹ شہر تو کجاست

کہ علاج اہل ہر شہرے جداست

ترجمہ پر کہا سکن بتائے خوش مزاج

شرح۔ لفظ نرمک۔ میں کاف رحم کے لیے ہے یعنی طبیب نے بہت اچستہ اچستہ دہمی دہمی آواز سے پوچھا کہ اے کمینزک تیرا وطن کہاں ہے تو کون سے شہر کی سہنے والی ہے۔

وند ران شہراز قرابت کیست

خوشی و پیوستگی با چہ کیست

ترجمہ کس سے ہے اُس شہر میں دوستگی

شرح یعنی تیرے شہر میں تیری قرابت اور کتنے قبیلے والے کون لوگ ہیں وہاں تجھے ذاتی تعلق اور دوستگی کس چیز سے محکمہ ان شعردن میں آداب مُرشد کی طرف اشارہ ہے یعنی حیطہ جہانی طبیبوں کے نزدیک ہر شہر کے باشندگان علاج بمقتضائے اختلاف آب و ہوا جدا جدا ہے اسی طرح روحانی پیاروں کا معاملہ بھی الگ الگ ہے روحانی طبیبوں کا فرض ہے کہ ہر شہر اور ہر شخص کا معنوی علاج نئے طریقے سے کریں۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ الناس معادن کمعادین الذہب والفضۃ یعنی آدمیوں کی بھی ایسی ہی مختلف کانٹین جیسی سونے اور چاندی کی بعض آدمیوں کو تھوڑے بتانے میں پوری استعداد حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بعض کو بہت سے بتانے میں کچھ ہی نہیں آتا۔ ایسے مُرشد کو لازم ہے کہ طالب کے مرتبہ حال کو معلوم کرے جس سے اسکی استعداد اور قابلیت و عدم قابلیت ظاہر ہو جائے۔ اور ہر اسکو اُسی کے مرتبہ کے لائق ارشاد و تلقین کرتا رہے۔

دست بر نبض نہاد و یک بیک

بازے پیر سید از جور فلک

ترجمہ ہاتھ رکھ کر نبض پر دہ مہربان

شرح۔ لفظ یک بیک دو کے مصرع سے متعلق ہے یعنی کنیرک کی نبض پر ہاتھ نہاد اور سید از جور آسمانی صدمے جہد گزے تھے ایک ایک کر کے پوچھے چونکہ لوڈی غلام اپنے اصلی وطن اور عزیز و اقارب سے جدا ہو کر ہمیشہ نئے اُتار کے ہاتھ بکتے اور دُرات ہونے کی خدمت کے لیے بے زبان جالور دن کی طرح حاضر رہتے ہیں ایسے امیر

آسمانی صدمے نسبتاً زیادہ پڑنے ہیں۔ کو یا طبیب غیبی نے کمیزک سے یہ پوچھا کہ لو لو نڈی ہو کر کہاں کہاں بچی
کون کون سی آقاؤں کی خدمت میں رہی تو نے اپنے عزیز واقارب کو کس کس شہر میں چھوڑا بادشاہ نے تجھے کبھی یا
میرے ابتدائے مرض کی تاریخ کو کسی ہے طبیبانِ معی نے معالجے میں تجھے کیا کیا تکلیفیں دیں۔

چون کہے راخار در پایش خلد	پاسے خود را بر سر زانو ہند
ترجمہ خار سے جو قوت رکھ دیتا ہے پالو	آدمی زانو پر رکھ لیتا ہے پالو
وزیر سوزن ہیمجو یکسرش	ورنیا بد میکند بالب ترشش
ترجمہ ڈھونڈتا ہے لیکے سوزن ہر کہیں	لب سے ترکرتا ہے جب لٹتا نہیں
خار دریا شد چنیں دشوار یاب	خار در دل چون بود وادہ جواب
ترجمہ خار پا ہے اس قدر دشوار یاب	خار دل کیونکر سکے دیکھے جواب

شرح۔ یہ تینوں شعر قطعہ بند مولانا قدس سرہ کا۔ مقولہ میں۔ انہیں حضور نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو
یہ کہتا تھا کہ طبیب غیبی نے مرشدِ کامل کو سالک کے امراض باطنی صفائی قلب اور تائیدِ الہی کے باعث خود بخود معلوم ہو
نورِ ازل ہو جانے چاہئیں۔ پوچھنے اور تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے مولانا اسکا جواب ایک تمثیل میں دیتے ہیں
جب کسی کے پانوں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ اپنے پانوں کو زانو پر رکھ لیتا ہے اور سوئی لیکر کانٹے کو ڈھونڈتا ہے
مگر جب نہیں ملتا تو اس جگہ کو جہاں کانٹا چبھا ہے لب سے ترکرتا ہے تاکہ اچھی طرح نظر آئے اور آسانی سے نکال
پس جبکہ پانوں کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہے اور ان وقتوں سے نکلتا ہے تو دل کا کٹار اخلاق ذمہ اور عشقِ باطن
الہی بلکہ تجسس تمام اور تفحص مالا کلام کیونکر کر سکتا ہے اور واقعی بات یہ ہے کہ اکثر ہونا کجمانی امراض کا دفع
ہو جانا آسان ہے مگر بعض اخلاق ذمہ کا دل سے زائل ہونا نہایت مشکل ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹھجاتا ہے
مگر عادت نہیں بدلتی۔ سخت حیرت اس بات پر ہے کہ بعض عادیین بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر فی الواقع نہایت
مذموم ہیں۔ مثلاً تواضع اور انکسار جو صرف دوسروں پر سبقت لیجانے اور خلق کو اپنے اخلاق کے مطیع کرنے کی غرض
ہو اس طرح کی تواضع حقیقی تواضع نہیں ہے بلکہ حُبِ جاہ ہے اس طرح کوکل جو صوفیوں کے لئے سب سے اعلیٰ درجہ
کی صفت ہے اگر عجب از عجب کے ارادے ہو تو سب سے زیادہ مذموم ہے۔ ایسے اخلاق ذمہ کا زائل ہونا چونکہ
اور قمار بازی وغیرہ سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ جیفیتین ظاہر و باطن دونوں پر بُری ہیں انکو آدمی آسانی سے چھوڑ
سکتا ہے۔ ایسے بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کانو گنویں میں سے ہیک ٹانگ کر لاؤ
کرین اور محتاجوں کو دیدیا کریں تاکہ لوگوں میں طمع مشہور رہیں اور انکے دلوں میں توکل کے ساتھ عجب نہ سما جائے
اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ الْفِتْنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِهَا خَارِ دِلْ سَے اخلاق ذمہ اور حُبِ جاہ نامراد ہے جو بزرگوں

سحل سے دلو پھوری ہے سلب یہ کہ لومرید کاس سے امراض باسی صیہین ہے میولہ بامیدی رس اور عا۔
امراض سے بخوبی واقف ہے لیکن بعض مرضوں کی تشخیص باعتبار صفا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو
جس شخص کے پانڈین کا نٹا چہا ہوا ہے وہ اپنی حالت اور کانٹے کی ماہیت کو خوب جانتا ہے مگر اسکو بلا وقت
تمام نکال نہیں سکتا۔

	خار دل راگر بدیدی ہر شے	کے غمان را دست بودے کے	
ترجمہ	دیکھ پاتا ہر بشر گر خار دل	کوئی دنیا میں نہ رہتا زار دل	

شرح۔ اس شعر میں مولانا ایک اور عرض کا جواب دیتے ہیں مبتدع کا یہ قول تھا کہ مریض کا حال اور ماہیت مرض
دریافت کرنے کے بعد غیر کامل طبیب بھی کسی بیماری کا علاج کر سکتا ہے اس صورت میں طبیب غیبی کی شرط غیر ضروری
ہے۔ کیونکہ پوچھنے سے دوسرے کی دلی حالات ہر کس و ناکس کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مبتدع
نے باطنی امراض کو ظاہری امراض پر قیاس کر لیا ہے۔ اگر باطنی امراض کو بہر شخص معلوم کر لیا کرے تو سارے
جہان میں کوئی شخص روحانی بیماریوں میں مبتلا نہ رہے حالانکہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ طبیبان مدعی کر کے
کے واقعی مرض کو معلوم نہ کر سکے۔ اور انکا علاج بالکل ناسودمند رہا۔

	کس بریر دم ضرخاری نہد	خرند اند دفع اکن برمی جھد	
ترجمہ	گردم خرین جیہودے کوئی خار	بے زبان کو دیکھا کہہ سے بار بار	
	خرز بھر دفع خار از سوز و درد	جھٹہ می انداخت صد جاز خرم کرد	
ترجمہ	لوٹتا ہے باعث سرج و محن	اس سے ہو گا اور زخمی سب بدن	

شرح۔ جھٹہ انداختن بمعنی لکھ کر دین۔ یعنی ہاتھ یا نو مارنا۔ لوٹنا لفظ جھٹہ بالضم۔ چاہہ کو وہ دوسرا و سرین و
کفل آدمی کئی معنوں میں متعل ہے مگر یہاں سب سے پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی ہاتھ یا نو مارنا لوٹنا۔

	اکن لکد کے دفع خار او گند	حافظے باید کہ مرکز تند	
ترجمہ	لوٹنے سے کب نکل سکتا ہے خار	چاہیے اسکے لئے دانا کے کار	

شرح۔ یہاں مرکز سے جائے قرار خار مراد ہے اور میدان بمعنی توجہ و التفات۔ اور حافظ بمعنی دانا و عقلند

	برجہد وان خار محکم ترکند	عاقے باید کہ خارے بر کند	
ترجمہ	گاڑتا ہے اور کا نٹا نوٹ کر	چاہیے اسکے لئے باغ نظر	

شرح۔ یہ شعر پہلے شعر کی توضیح ہے اور چاروں شعر بطور قطع بند ہیں۔ انہیں مولانا قدس سرہ نے خار دل
راگر بدیدے ہر شے کے مضمون کی توضیح کی ہے بطریق تمثیل۔ یعنی مثلاً کسی شخص نے کہہ دیا کہ میری دھم کے نیچے

کا سا جہود یا چونکہ ہا کا سا کالماہین جانتا سیٹے تالیف حیات میں لو سے اور لود سے اپنے سے سوا اس
بیچارہ سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ کاشا نکالتا تو درکنار اس لوٹنے سے اُسکا بدن اور چند جگہ سے رنجی ہو جاتا ہے
بس تو معلوم ہوا کہ کاشا نکالنے کے لیے کوئی عقل مند شخص ہونا چاہیے۔ ورنہ گدھے کے لوٹنے سے کاشا اور زبرد
اُسکے بدن میں گر جاتا جگے گاس تمثیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح گدھا کاشا نکالنے پر قادر نہیں اس طرح طبیبان مدعی کینز
کے دل سے عشق زر گر کا کاشا اور مکار صوفی جی کو فیلسوفی کہنا چاہیے سالک کے دل سے اخلاق ذمیرہ محبت
ماسوی اللہ کا کاشا نکالنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ بلکہ ایسے نا اہلوں کی الٹی تدبیروں سے سالکوں کے دلبین
حب دنیا اور زیادہ محکم اور راسخ ہو جاتی ہے طبیبان مدعی مریض کا خون اور مکار صوفی مکر کا گناہ اپنے ذمہ
لیتے ہیں بیا الہی تو تمام مسلمانوں کو شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے

آن حکیم خارجین استاد بود	دست میزد و جا بجایم از مود
ترجمہ	وہ حکیم خارجین استاد تھا ۲
شرح	کاشٹے چنے کا سہر سب یاد تھا
شرح یعنی وہ طبیب غیبی اپنے فن کا استاد کامل تھا کہ نکالنے کی نیت سے کینز کے بدن میں کاشٹے کو ٹھول رہا تھا۔ اور باطنی مرض کی تشخیص کے بعد یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں عشق حقیق کا کاشا ہے یا عشق مجاز کا یہ حکیم طبیبان مدعی کی طرح نا تجربہ کار نہ تھا جنھوں نے کینز کے دل کے کاشٹے کو نہ ٹھولا اور جسمانی مرض کا علاج کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سو کہہ کر کاشا ہو گئی۔	

زان کینزک بر طریق راستان	باز می پرسید حال و داستان
ترجمہ	یعنی لونڈی سے بطرز راستان
شرح بعض نغون میں حال دوستان دیکھا گیا ہے۔ یعنی طبیب غیبی کینزک سے اُسکے چاہیتوں اور دوستوں کا حال پوچھتا تھا۔ حدیث شریفین میں یہ لفظ موجود ہیں المرء علی دین خلیفہ فلینظر کو احدکم من سجال یعنی آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے ایسے ہر شخص ہمیشہ اس بات پر غور کرتا رہے کہ میں کس شخص سے دوستی کرتا ہوں نیکو کا دوست نیک ہے۔ اور بدکار و نیکادر ہر شخص میں اُسکے دوستوں کے اخلاق و عادات کا نو نہ ضرور ہوتا ہے دوستوں کے حال پوچھنے سے طبیب غیبی کا یہ منشا تھا کہ اُن کی حالت سے فی الجملہ کینزک کی حالت معلوم ہو جائیگی۔ لیکن اس نسخہ کے اعتبار سے لفظ دوستان قافیہ داستان نہیں ہو سکتا ایسے یہ تاویل کرنی پڑیگی کہ لفظ دوست الگ ہے اور اُن حرف ضمیر جملہ ہے جو کینزک کی جانب راجع ہے۔	

باجیکم او قصہا میگفت فاش	از مقام و خواجگان و خلتاش
ترجمہ	کہد یا لونڈی نے اُس سے فاش فاش
حال شہر و خواجگان و خلتاش	

شرح - اصطلاح میں ایک اٹاک کے چند غلام اور ایک امیر کے چند نوکر یا ہم خیلاش کہلاتے ہیں بعض نسخوں میں شہر تاش ہے بمعنی ہمیشہ رہو

سوی قصہ گفتش میداد گوش	سوے نبض و حشمتش میداشت ہوش
ترجمہ	جانبافسانہ تھے سامع کے گوش اور سوے حرکت و گ گوش ہوش

شرح یعنی طبیب غیبی بظاہر اس کے قصے سن رہا تھا مگر درپردہ نبض کی حرکت سے اس کا دلی اور واقعی مرض معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جو انجام کار اس سے معلوم ہو گیا۔

تا کہ نبض از نام کہ گرد و جهان	اد بود مقصود جانش در جهان
ترجمہ	تا ہو جہان نبض جسکے نام سے کام ہے لوٹدی کو اس خوش کام سے

شرح یعنی نبض دیکھنے اور کمیزک کے ہوموطن اور ہمشہرون کے حالات سننے سے طبیب غیبی یہ نتیجہ نکال جاتا تھا کہ دیکھیں اس بیمار محبت کی نبض کسے ذکر یا نام سے حرکت کرتی ہے۔ کیونکہ اِنَّ الْعَاشِقَ مُتَغَيِّرٌ بِذِكْرِ الْمَعْشُوقِ یعنی معشوق کے ذکر سے عاشق کجالت و گروں ہو جاتی ہے لفظ جہان بکسر جیم اول مصرعہ میں بمعنی جہندہ ہے اور دوسرے میں بمعنی عالم۔

داستان شہر اور ابر شہر د	بعد از ان شہر دگر را نام برد
ترجمہ	پہلے اس کے شہر کا کر کے بیان چھڑ دی شہر دگر کی داستان

شرح یعنی اول کمیزک سے خاص اسی کے شہر کا حال پوچھا۔ کیونکہ ہر شخص کے تعلقات اپنے شہر والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اور شہرون کا قصہ چھڑا۔

گفت چون بیرون شدی از شہر خوش	در کہ امی شہر بودستی تو پیش
ترجمہ	یہ کہا تو شہر اپنا چھوڑ کر کوئی جا رہ پڑی تھی بیشتر

شرح - یعنی تو اپنے شہر سے نکل کر زیادہ کون سے شہر میں ہی ہے۔ یا سیلے پوچھا کہ وطن یا قاست اکثر بود باش کہنے سے وطن اصلی کا قائم مقام ہو جاتا ہے اور تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ اس صورت میں پیش بمعنی اکثر یعنی نسخوں میں پیش بمعنی بیشتر ہے یعنی تو اپنی گھر سے نکل کر سب پہلے کون سے شہر میں رہی۔

نام شہرے بردوزان ہم در گزشت	رنگ وی نبض او و گزشت
ترجمہ	نام شہرون کے لیے پایا نہ کچھ فرق رنگ و نبض آیا نہ کچھ

شرح کلید دیگر گزشت مرکب ہے بمعنی متغیر نشد۔ یعنی حکیم نے اکثر شہرون کے نام لیے مگر کمیزک کی نبض اور چہرہ کا رنگ متغیر نہ ہوا کیونکہ لب تک اس کے معشوق کے شہر کا نام نہیں لیا گیا۔

ترجمہ	خواجهکان و شہر ہارایک بیل	بازھت ار جانے وار مان وک
	شہر یون شہر ون کی حالت یک بیک	آسنے سب پوچی مع نان و نمک
شرح یعنی کنیز نے اکثر شہرون اور شہر کے رئیسوں کا الگ الگ حال مع مقام بود و باش اور طرز معاشرت وغیرہ اچھی طرح بتا دیا یہ معنی ہیں کہ طبیب نے اکثر شہرون اور شہر و لون اور انکی طرز معاشرت کے حالات پوچھے۔ اس صورت میں گفت بمعنی پُرسید ہوگا۔		
ترجمہ	شہر شہر و خانہ خانہ قصہ کرد	نے رکش جہینے نے رخ گشت نزد
	کر لیا معلوم حال غزب و شہ ق	کچھ نہ آیا نبض و رنگ رخ میں فرق
شرح رنگ سے مراد نبض ہے۔ اور چہرہ کا زرد ہو جانا ماضی کی علامت ہے جسکو طبیب غیبی بہت دیر سے ٹھول رہا ہے		
ترجمہ	بنض او بر حال خود بے گزند	تا پیر سید از سمرقند چو قند
	نام وہ ہر شہر کا لیٹا گیا	اتنے میں ذکر سمرقند آگیا
شرح سمرقند ایک شہر کا نام ہے اور ترکیب میں سمرقند موصوف ہے اور لفظ چو قند صفت مرکب		
ترجمہ	آہ سردے بر کشید آن ماہ رو	آب از چشمش روان شد بھو جوی
	سنتے ہی لونڈی نے بھیجی آہ سرد	پھوٹ کر رونے لگی بارخ و درد
شرح کنیز کے ٹھنڈی آہ برنے اور آبدیدہ ہو نیکایہ سب تہا کہ اسکا معشوق زرگر سمرقند ہی کا رہنے والا تھا		
ترجمہ	گفت باز رگام آنجا اور ید	خواجہ زرد گردان شہر م خرید
	یہ کہا وہاں لاکے اک تاجر نے سنا	بیچ ڈالا مجھ کو زرگر کے ہاتھ
ترجمہ	در بر خود داشت شہماہ و خروت	چون بگفت این آتش غم بر خروت
	چہہ ہینے اُسے رکھا اپنے پاس	یہ کہا اور ہو گئی کہہ کر ادا سس
ترجمہ	بنض حبت و روی خوش زرد شد	کز سمرقند تی زرگر فرد شد
	نبض جناب ہو گئی اور رنگ زرد	کیونکہ تھی زرگر سے وہ با درد فرد
شرح۔ سمرقندی زرگر میں اضافت صفت بجانب موصوف ہے بمعنی زرگر سمرقندی اور فرد بمعنی جدا سمرقند کی وجہ تسمیہ بعض کتابوں میں ہے یہ دیکھی ہے کہ شہر بفتح ثین مجرہ بخند کی کسی لونڈی کا نام تھا۔ وہ اکیلا رہا ہو کہ تبدیل آب و ہوا کے لیے وہاں آئے جہاں اب سمرقند آباد ہے ابھی صحت کے بعد یادگار قائم رکھنے کے لیے سکندر نے اُسی جگہ ایک شہر بسایا اور اسکا نام شہر کند رکھا۔ کند اضلاع ماوراء النہر میں قریہ کو کہتے ہیں۔ اور سمرقند شہر کند کا مغرب ہے۔ یہ تو ظاہری لفظ کی تحقیق تھی معنوی طور پر سمرقند سے بلکہ طبیعت انسانہ مراد ہے		

اور زرگر سے طلب کیا۔ یعنی جب طبیب غیبی نے طبیعت انسانہ کا حسین دنیا طلبی آباد ہے ذکر کیا تو عقل جزئی کی رگ محبت کو فوراً حرکت ہوئی۔ کیونکہ یہ سپر نزار جان سے عاشق اور اسکے فراق میں مبتلا اور اسکی محبت میں دیوانہ ہے

چون زر بخور آن حکیم این را ریت	اصل آن رخ و بلا را باز یافت
ترجمہ	ہو گیا واقف طبیب آزار سے

شرح۔ رخ و بلا سے کنیز کی بیماری اور صدمہ جدائی اور اسکے اصل سے زرگر کا عشق مراد ہے۔ یعنی طبیب نے بیماری کی جڑ کو ہالیا۔

گفت کوئی او کہ امست و گذر	او سر مل گفت و کوئے غافل
ترجمہ	بولی وہ بیل پر ہے کوئی غافل

شرح۔ غافل تر کشان کے ایک شہر کا نام ہے جان کے حسین مشہورین اور سمرقند کے ایک محلہ کا نام ہے جہاں کنیز کا معشوق زرگر رہتا تھا۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ زرگر سے محبت دنیا مراد ہے اور کنیز کے اسکا پتا سر مل پر بتایا ہے اسلئے حسب مضمون حدیث شریف اللہ دنیا قنطرۃ کا عجم و ہا و لا تکرموا ہا دنیا ایک بیل کے مانند ہے اور بیل گزرنے کے لئے ہوتا ہے گہر بنانے کے لئے نہیں ہوتا دوسرے مصرع میں لفظ بیل نہایت بلیغ اور بہت دور کی بات ہے۔

گفت آنکہ آن حکیم با صواب	آن کنیزک را کہ رستی از غدا
ترجمہ	تو نے پائی اب بلاؤں سے نجات
گفت دانستم کہ رنجت چیست	در علاجبت سحر با خواہم نمود
ترجمہ	ہے مرے سنتے میں جادو کا اثر

شرح گفت کا فاعل وہی طبیب غیبی ہے جو پہلے شعر میں ہے اور لفظ رنج و دوسرے مصرع سے متعلق ہے اور سحر سے مراد سحر الذاثیر معالجہ ہے۔

شاد باش و اینم فارغ کہ من	آن کنم با تو کہ باران با چمن
ترجمہ	میں ہوں تیرے واسطے ابر چمن

شرح۔ اس شعر میں حسب قاعدہ اطباء بیمار کو تسلی دیجی ہے۔ اور اس بات کے اشارہ ہے کہ مُرشد کامل کو طالب سے شفقت اور ترجم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مریض اچھا ہو یا نہ ہو۔ لیکن طبیب پر فرض ہے کہ اسکی تسلی کرتا رہے کیونکہ حسن اخلاق سے مریض کو نصف شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

من علم تو میخورم و تو علم مخور	بر لو من مسفق حرم از صد پدر
ترجمہ	مین ترا مخوار ہوں تو غم نہ کر
<p>تشریح: باب جسمانی زندگی اور ظاہری تعلیم کا باعث ہے اور مُرشد روحانی زندگی اور باطنی تعلیم کا۔ ایسے مُرشد کو سوا پون سے زیادہ شفق کہا گیا ہے۔</p>	
ہاں وہاں این راز را با کس مکنی	گر چہ شاہ از تو کند بس جستجوی
ترجمہ	ہاں مگر یہ راز پوشیدہ رہے
<p>تشریح: طیب عینی نہایت تاکید کے ساتھ کنیزک سے کہتا ہے کہ خبردار اور پر خبر داریتہ زار عشق زرگر ہر گویا ظاہر نہو بادشاہ اگرچہ تیرا محرم راز ہے مگر اس بید کو اُس سے ہی چھپانا چاہیئے۔ بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک اخلاذ میمہ یا اپنی کسی بُری عادت کو مُرشد کامل کے سوا اور کسی پر ظاہر نہ کرے نہ کسی دوست سے کہے نہ دشمن سے کیونکہ غیر شخص اُس کے مرض کی دوا نہیں ہو سکتا پر خواہ مخواہ کسی کو اپنے گناہ کا گواہ بنانا سرِ خطا کاری ہے</p>	
چونکہ اسرار تہاں دل شود	آن مرادت زود تر حاصل شود
ترجمہ	راز جو رہتا ہے دل میں ستر
<p>تشریح: یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے جبکہ پہلا مصرع بعض نسخوں میں بطرح دیکھا گیا ہے گو وہ خانہ راز تو چون دل شود۔ گورخانہ بمعنی قبر ہے اسوقت شعر کا یہ مطلب ہو گا کہ جس طرح مُرشد کو قبر سے نکالنا ناجائز ہے۔ اسی طرح اپنے راز کو دل سے باہر کر دینا غیر مناسب ہے۔ یہ نسخہ اس قول کے مطابق ہے قلوب الا حرا قلوب الا سرا یعنی نیکون اور دنیا سے آزاد لوگوں کے دل بید چھپانے کے لیے بمنزلہ قبر مورتے ہیں۔</p>	
گفت پیغمبر اگر کو نہ گفت	زود گردد بامراد خویش حفت
ترجمہ	ہے قول شافع یوم الشہاد
<p>تشریح: بعض محققین نے اس مضمون کے مطابق اول یہ حدیث نقل کی ہے مَنْ كَتَمَ سِرَّهٖ حَصَلَ اَمْرُهٗ جَنَّ اِنَّا بَحْبِدٍ جِیَا اِسْکَا مطلب حاصل ہو گیا دوم یَنْ سِرَّ سِرَّهٗ تَفَارَنَ مَعَ مُرَادِہٖ بَحْبِدٍ جِیَا نِوَالِہٖ کو لگی مراد مل جاتی ہے۔ سوم یہ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اختفا راز سے مدد مانگو۔</p>	
دا ہنا اندر زمین پنهان شود	عبدالازان سر سبزی بستان شود
ترجمہ	ہنچ رہ رہر زمینوں میں ہنسان
<p>تشریح: اسی طرح اخفائے راز سے ایک دن اُمید دن کے باغ میں بہار آ جاتی ہے۔ اور نخل آرزو پھل لاتا ہے۔</p>	

ترجمہ فقرہ کر نبو دند سے نہان پرورش کے یا فتنے زیر کان

فقرہ وزگر نہ جیسے زیر کان را لنگان تہ صورت رگب روان

شرح ان دونوں شعروں میں اخفائے راز کی خوبی کو بطور تغیل بیان کیا ہے یعنی دل نے رحم اول زمین میں بہان ہوتے ہیں پر سر سبز درخت بناتے ہیں اور سونا چاندی کان میں چھپکر پرورش پاتے ہیں ایسے عزیز مہجے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پوشیدہ نہ رہیں تو ہر کوئی اٹھایا جائے نہ تخم کی قیمت ہو نہ سونے چاندی کی عزت علیٰ ہذا القیاس قدر قیمت اور عزت اسی بھید کی ہے جو پوشیدہ ہے۔

ترجمہ وعدہ ہاؤ لطفہائے آن حکیم کرد آن رنجور را امین زیریم

کہا نسی بخش تہا لطف حکیم دہ مرض سے ہڈی بے خوف و بیم

شرح۔ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ طیب مریض کو اور مرشد طالب کو اس ترجمہ کے ساتھ تسلی دے کہ اس کو اپنی جسمانی بار و حافی مرض کے دفع ہو جانے کا یقین ہو جائے۔

ترجمہ وعدہ ہا باشد حقیقی دلپذیر وعدہ ہا باشد محازی تاسہ گیر

سچے وعدے ہیں ہمیشہ دلپذیر جھوٹے وعدے باعث رنج و گزند

شرح تاسہ یعنی اندوہ و ملال و اضطراب و بیقراری تاسہ گیر یعنی آورندہ ملال و بیقراری و اندوہ۔ یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے۔

ترجمہ وعدہ اہل کرم گنج روان وعدہ نا اہل شرح رواج

دعہ فیاضوں کے ہیں گنج روان وعدہ نا اہل سے رنج رواج

شرح گنج روان گنج قارون کا نام ہے لیکن یہاں بمعنی گنج عمیق ہے۔ یعنی اہل کرم اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء اور صدیقین کا وعدہ گنج روان کے مانند ہے کیونکہ اہل کرم ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا وعدہ گویا خزانہ سوئے کی برابر ہے۔ اور نا اہل و نالایق شیطان نفس آمارہ اور کاذبین کا وعدہ جان کے لئے باعث رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ نالایقوں کا شیوہ ہے کہ وعدہ کر کے کبھی پورا نہیں کرتے اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے **وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَكُمْ فَأَخْلَفَكُمْ** یعنی قیامت کے دن جبکہ جہنمی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو شیطان دوزخیوں سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم ایمان لے آتے تہن جنت میں داخل کرنے کا سچا وعدہ کر لیا تھا۔ مگر افسوس تم ایمان نہ لائے اور میں نے جو کچھ دوام دنیا اور قیام لذات فانیہ اور خفت معاصی وغیرہ کے متعلق تم سے وعدہ کیا تھا اُسکے خلاف کیا مگر تم نے میرے وعدے کو سچا جانا اور سخت عذاب میں مبتلا ہو کر اب وعدہ نا اہل شد

ورنخواہی کردہ باشی سر دو خام

وعدہ را باید وفا کردن تمام

ورنہ ہوگا شیوہ اہل جن

ترجمہ فرض ہے انسان پر وعدے کی وفا

شرح۔ لفظ تمام یا تو وعدہ سے متعلق ہے یعنی تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے یا وفا کردن کی تاکید ہے یعنی وعدے کو پورے طور پر وفا کرنا لازم ہے۔ اس شعر میں وعدہ سے وہ عہد مراد ہے جو بروز ميثاق تمام روجوں سے لیا گیا تھا۔ کیونکہ شریعت طریقت حقیقت معرفت سب اسی وعدہ میں داخل ہیں جس قدر اوامر و نواہی شریعت میں وارد ہیں ہم انکے کرنے نہ کرنے کا وعدہ ميثاق کے دن کر آئے ہیں۔ اب اگر وفائے کر نیگے تو یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے بجا وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ کی وفا تخلقوا باخلاق اللہ کے تحت میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقین آپ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ لَا یُخْلِیْفُ الْمِیْعَادَ بِالْحَقِیْقِ اِیْنِیْ وَعَدَہ کے خلاف نہیں کرتا اور قرآن مجید میں کیا آیتیں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْ فَوَّا بِالْعُقُوْبِ اُولٰٓئِکَ اٰیْمَانُ وَاٰوٰیۡتُہِمْ وَعَدَہ پورے کیا کرو اور وصیۃ امر ہے اس سے وفائے وعدہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے نیز حضرت اسمعیل علیہ السلام کی بیعت میں یہ آیت وارد ہے۔ اِنَّہٗ یَاۡکُنَ صَادِقِ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا یعنی ہمارا رسول اسمعیل وعدہ کا سچا تھا۔ ایفاء وعدہ کے متعلق ایک اور آیت ہے جسکے معنی پر غور کرنے سے دل دلچسپا ہے وہ یہ ہے اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْکُوْلًا یعنی اپنے وعدے اور اقرار پورے کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن جہاں دیگر اعمال کا حساب لیا جائیگا وہاں عہد کے پورا کرنے نہ کرنے کی بابت بھی سوال کیا جائیگا۔ ایسے انسان پر لازم ہے کہ وعدہ کرنے میں احتیاط کرے اور وعدہ کر لینے کے بعد اسکے پورا کرنے کو فرض عین سمجھے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ اسکا کوئی وعدہ خلاف نہ ہو۔

در یافتن آن طبیب اعلیٰ رنج کنیزک را و بادشاہ و انمودن ۶

ترجمہ اُس طبیب اعلیٰ کا کنیزک کی بیماری کو معلوم کر لینا اور بادشاہ سے ظاہر کرنا

شرح۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ طبیب غیبی یا مرشد کامل نے کنیزک یا سالک کے بعض اخلاق ذمہ کو ملحوظ کر کے انکا اظہار بادشاہ یعنی دوسرے شخص پر کیوں کر دیا۔ حالانکہ طبیب نے خود کنیزک سے تاکید کہہ دیا تھا کہ ہاں وہاں این راز را با کس گویں اگرچہ شاہ از تو کند جس جستجوی اسکا جواب چاہے کہ طبیب غیبی بلا مشورہ بادشاہ کنیزک کے علاج پر قادر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ زرگر کو خلعت و انعام کا لالچ دیکر سر قند سے بلانا اور کنیزک سے اسکا نکاح کرنا جبکہ افضل ذکر عنقریب آتیو الا ہے ہاں بادشاہ کی مرضی پر موقوف تھا۔ علاوہ ازیں طبیب نے بادشاہ سے کنیزک کا بہت تہوار اس حال کھائیگا تھا جس سے ملے گی

پردہ درسی مقصود تھی کیونکہ مولانا دم خود فرماتے ہیں۔ ع شاہ رازان بہت آگاہ کردہ مکمل بیان سے بیلت
کھلتی ہے کہ اگر مژند طالب کے کسی باطنی مرض کے علاج پر خود چھٹی طرح قادر نہ ہو تو دوسرے سے مدد لے سکتا
بشرطیکہ وہ دیگر شخص محرم راز اور واقف اسرار ہو۔ اور جو کسی پردہ درسی کو گناہ عظیم سمجھے۔

آن حکیم مہربان چون رازیت	صورت رنج کینزک بازیافت
ترجمہ	الغرض جب وہ طبیب چارہ ساز
بعد ازان برخاست عزم شاہ کرد	کر گیا معلوم بیماری کا راز
ترجمہ	شاہ رازان بہت آگاہ کردہ
اودھ گیا اور بادشہ سے یہ کہا	کہل گیا حال مرض مجھ پر سہا
شاہ گفت اکنون بگو تدبیر چیست	دینین غم موجب تاخیر چیست
ترجمہ	اب تدارک چاہئے تاخیر کیا
شہ نے فرمایا کہ ہے تدبیر کیا	حاضر آریم از پے این درد را
گفت تدبیر آن بود کان مرد را	کچھ دربار میں جلدی طلب
ترجمہ	یوں کہا اس نے کہ اُس زرگر کو اب

شرح۔ دوسرے مصرع میں حذف مضاف ہے۔ یعنی از پے دفع این درد۔ اور لفظ را علامت اضافت
قائم مقام مضاف ہے۔ یعنی دفع مرض کینزک کے لئے زرگر کو بلانا چاہیئے۔

قاصدے بفرست کاخیاں کند	طالب این فضل و ایثارش کند
ترجمہ	بھیجئے قاصد کہ پہونچائے خبر
	یعنی تیرے واسطے ہے مال و زر

شرح یعنی اے بادشاہ اسکی تدبیر ہے کہ تو سمرقندی زرگر کے پاس اس مضمون کا قاصد بھیج کہ ہمارے بادشاہ
نے تیری ستادی اور کارگیری کی تعریف مثنیٰ ہے وہ تجھے تاج و طوق اور خانگی ظروف و زیور ہونے چاہتا
اور تیرے کمال کی قدر دانی کے صلہ میں یہ نقد خلعت بطور نذرانہ پیشی محرمت فرما کر تجھے اپنے دارالرایست
میں طلب کیا ہے۔ جلدی چل۔ کیونکہ تاخیر میں ہفت آجاتی ہے

مرد زرگر را بنحوان زان شہم دور	بازر خلعت بدہ اورا غرور
ترجمہ	مرد زرگر کو شہ بافتوزیب
	مال سے خلعت سے زر سے دیو فریب

شرح شہ دور سے مراد سمرقند ہے۔ اور غرور یعنی فریب کیونکہ طالبان دنیا مال زر کے دہو کے میں بہت
جلد آجاتے ہیں۔ اور دنیا سرسبز اسباب غرور ہے۔

چون بہ بنید سیم وزران بنوا	بھر زرگر دد زخان و مان جدا
ترجمہ	سیم وزر کی شن کے مرد بینوا
	خانمان و شہر سے ہوگا جدا

شرح خاں صفت خانہ ہے۔ اور ان معنی رحمت و مہربانی و مان سے مہربان مراد ہوا ہے۔

زر خرد را والد و شید اکند

خاصہ مفلس را کہ خوش رسوا کند

بے نوا ہونا ہے رسوا خاص کر

عقل کم ہوتی ہے حرص مال و زر

ترجمہ

شرح خرد سے پہلے حذف مضاف ہے یعنی یونہی نور کی محبت عموماً اہل خرد کو ہی دیوانہ اور بے عقل کر دیتی ہے مگر مفلس آدمی کو خصوصیت کے ساتھ اچھی طرح رسوا کرتی ہے۔ کیونکہ مفلس شدت حاجت کسب حلال و حرام میں تیر نہیں کرتا۔ دیکھو چوری قمار بازی لگا لگائی وغیرہ افلاس کا نتیجہ ہے یہ اور اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے

زر اگر چہ عقل می آرد و لیک

مرد عاقل باید اور انیک نیک

ہے مگر یہ مرد عاقل کی صفت

زر سے گو ہوتی ہے عقل و معرفت

ترجمہ

شرح۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ زر سے تو کئی ہوی عقل آجاتی ہے اور اکثر دولت مند و عقلمند دیکھا گیا ہے۔ پھر ع زر خرد را والد و شید اکند۔ کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔ مولانا جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ زر اگرچہ آدمی کو عقلمند بنا دیتا ہے مگر اسکے حال کر نیک لینے نہایت عقلمند شخص ہونا چاہیئے جو حقوق اسرار و حقوق العباد کی احتیاط رکھے اور حلال و حرام کو جدا جدا سمجھے۔ اور اپنی کھائی کو تمام مکروہات و مشتبہ چیزوں سے آلودہ ہونے دے لفظ نیک نیک بمعنی بایا ترکیب میں لفظ عاقل سے متعلق ہے

فرستادن بادشاہ رسولان را بسم قند در طلب آن زر گر

طلب زر گرین بادشاہ کا قاصدوں کو سرفند بھیجا

سزا اور از دل و از جان گزید

اٹکی باتوں سے کیا دل سے پسند

چونکہ سلطان از حکیم آن رشید

شاہ نے سُنکر یہ پسند سود مند

ترجمہ

شرح پہلے مصرع میں ضمیر آنرا تدبیر کی طرف راجع ہے اور دوسرے مصرع میں پسند سے طیب کا حکم یا ہدایت مراد ہے جو زر گر کے بلانے کی بابت کی تھی۔

گفت فرمان ترا فرمان گنم

ہر چہ گوئی انچنان گنم آن گنم

جو کہے گا تو کر دنگا بالضرر

اور کہا بندہ ہوں میں اسے پُر شعور

ترجمہ

شرح پہلے مصرع میں لفظ فرمان جو دوسری جگہ واقع ہے یا تو فرمانبری کے معنوں میں یا یعنی بادشاہ نے طیب سے یہ کہا کہ میں تیرے حکم کی فرمانبری کرونگا یا یہ معنی ہیں کہ میں تیرے حکم کو اپنا حکم خیال کرونگا اور اسکی تعمیل میں قاصدوں سے ایسی ہی کوشش کرونگا جیسی عموماً اپنے حکم کی تعمیل میں سعی کرتا ہوں مکمل بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک کا فرض ہے حُرشد کے احکام کی تعمیل اپنے لیے فرض عین سمجھے۔ اور حتی الامکان انکو

بجائے۔ ورنہ راہ حق سے عسروں رہنما اور ریاست راجان جائے گی

ترجمہ	بہیچے اسکے بعد دو ایک نامہ بر	بس فرستاد ان طرف یکدو	حاذقان و کافیان و بس عدو
			عاقل و دانائے کار و مستبر

شرح یعنی بادشاہ کے دو نواقص نہایت عقلمند پیغام رسانی میں پورے۔ رستگو۔ امن۔ اور سچے تہے طلب یہ کہ پیغامبروں کی تمام صفیں انہیں موجود تھیں۔

ترجمہ	شہر زرگرین گئے باعث و جاہ	نما سمرقند آمدن آں دو امیر	پیش آن زرگر ز شاہنشہ بشیر
			اور کہا دیکر بڑا رہائے شاہ

شرح لفظ بشیر بمعنی بشارت و منہدہ ترکیب میں لفظ آمدن سے حال واقع ہے۔ اور لفظ امیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دو نواقص معمولی پیامبر نہ تھے بلکہ بادشاہ منتخب شدہ صاحب تھے طلب یہ کہ وہ دو نواقص بادشاہ کی نظر خوشخبری لیکر زرگر کے پاس سمرقند میں پہنچے۔ اور یہ پیام دیا

ترجمہ	اے ہنرمند استاد زرگری	کائے لطیف استاد کامل معرفت	فاش اندر شہر ہا از تو صفت
			شہرہ عالم ہے پیری برتری

شرح۔ لطیف استاد میں اصناف مقلوب ہے یعنی اے باریک کام بنانے والے استاد اور اے اپنے کام سے پورے ماہر تیری استاد شہرہ آفاق ہے۔ یہ تعریف اور خوشامدانہ الفاظ زرگر کی تسخیر کے لیے تھے کیونکہ اثر بیوقوف اور دنیا پرست اپنی تعریف سے خوش اور خوشامد سے موم ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	زرگری پیری سپند شاہ ہے	انک فلان شہ از برائے زرگری	اختیارت کرد زیر امہتری
			کیونکہ تو اس فن میں عالیجاہ ہے

شرح۔ لفظ نمک۔ انیک کا مخفف ہے اور زیر امہتری۔ اختیارت کرد کی علت ہے۔ یعنی ہوت فلان بادشاہ نے بچے زرگری کے لیے اس سب سے منتخب کیا ہے کہ تو اپنے کام کا استاد اور اپنے ہم پیشہ یا اپنی قوم کا سردار ہے زرگر کو سردار کہنا خوشامدانہ بات ہے۔

ترجمہ	دیکھہ خلعت ہے یزر ہے یرسیم	اینک این خلعت گیر وزیر و زویم	چون بیانی خاصہ باشی و ندیم
			چل کے تودر بارین ہو گا ندیم

شرح۔ یعنی اے زرگر اس وقت تو ہی ال خلعت قبول کر لے جب تو بادشاہ کے پاس جائیگا تو اس سے زیادہ عزت ہوگی بادشاہ کا خاص مصاحب اور ندیم بنیائے دنیا داروں اور زبردستوں کا مقصود چونکہ تحصیل زرا درگی امیر سے اسلئے زرگر ہو گا کہا گیا اور ساتھ ہولیا۔

عزہ سند۔ اس سرور و مرزندان پر	مرد مال و سخت بسیار دید
چل پڑ اسارے تعلق چھوڑ کر	مرد زر کرنے جو دیکھا مال و زر

شرح۔ یعنی زر گر مال خلعت دیکھ کر دھوکا کھا گیا۔ اور اپنے شہر اور عیال و اطفال سے جدا ہونے پر مجبور ہوا وہ یہ نہ سمجھا کہ زر کی محبت موت کا سامان ہے۔

بیخبر کان شاقصد جانش کرو	اندر آمدش امان در راہ مرد
کیا خبر تھی جان کا لیوا ہے شاہ	شاہ و خرم کر رہا تھا قطع راہ
خونہائے خویش را خلعت شاد	اسپ تازی پر شست و شاد
اور خلعت خونہا تھا بے گمان	اسپ تازی زیر ران با عز و شان

شرح۔ پہلے مصرع میں لفظ برہ اسپ پہلے باعتبار قرینہ محذوف ہے اور دوسرے مصرع مقولہ مولانا ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے خلعت وغیرہ کا فریب دیکر زر کو ہلاک کر نیکے لیے بلایا تھا اور یہ سب سامان بطور بیگنی گویا اسکے خون کی دیت تھی مگر زر گر جو حقیقت حال سے بے خبر تھا اور جسکو زر پرستی نے خارج عقل کر رکھا تھا اس دیت کو خلعت سمجھا۔ نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ دنیا اور اسکے آرائشی سامانوں کی محبت کا انجام ہلاکت ہے بیچ بیچ دنیا ہیست و کار دنیا ہم بیچ۔

خود بپائے خویش تا سودا القضا	اے شدہ اندر سفر با صد رضا
اپنے پیروں سے گیا سوئے قضا	اے مسافر تو سفر میں با رضا

شرح۔ مولانا کا مقولہ ہے جس سے اہل دنیا کی تبنیہ مقصود ہے یعنی لئے شخص تو جو رحمت اور تحصیل زر کی امید پر خوشی خوشی سفر کرتا پرتا ہے اسکو ایسا سمجھ گویا اپنے پاؤں سے موت کے منہ میں جاتا ہے پھر موت بھی کیسی۔ بُری موت جسکو سوہ خاتمہ کہتے ہیں۔ نفوذ باللہ منہا نکتہ تحصیل زر کی امید پر سفر کرنا والا اگر بحالت مسافر گیا تو ظاہر ہے کہ صوفیوں کے نزدیک اُسے بہت بُری موت پائی اور اگر کچھ کہا کما کے گھر چلا آیا تو گویا اُسے غفلت کا سامان جمع کیا جو اہل اس کے نزدیک موت سے کم نہیں۔ حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں **لَا تَأْتِيكُمْ مَوْتٌ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** اور جو شے اُسکی بدگوار ہے اس سے سستے ہے۔

گفت عزرائیل و آری بری	در خیالش عز و مال و سرودی
سوت کہتی تھی کہ چل۔ آئی مراد	وہ خیال عزت و دولت سے شاد

شرح۔ اس شعر کے معنی دھڑ بھڑکتے ہیں اول یہ کہ خیال بھنے دل ہے اور گفت خیال سے متعلق ہے

یعنی ملک الموت نے زرگر کے دلیں بہ بات ڈال دی تھی کہ ہاں ہاں تو چلا چل بادشاہ کے دربار سے عزت و مال دوسری ضروری حاصل کر لیا مطلب کہ ملک الموت نے زرگر کی موت کے سامان عزت و مال دوسری کی صورت میں اس کے روبرو پیش کیے جن پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ دوم یہ کہ زرگر کے خیال میں تو یہ بفر عزت و مال دوسری حاصل ہونے کا وسیلہ تھا اور ملک الموت بطور استہزاء یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تو ذرا چل تو سہی۔ دیکھ کیسی عزت دوسری حاصل ہوتی ہے یعنی تجھے کچھ بھی حاصل نہوگا بلکہ ایسے کسے ڈینے پڑ جائیں گے جان مفت میں جاتی رہے گی۔ دو نو صورتوں لفظ بری بمعنی حاصل کنی ہے

چون رسید از راہ آن مرد عربی	اندر آوردش بہ پیش شہ طیب
ترجمہ	اُسکو پیش شاہ لے آیا طیب
پیش شاہنشاہ بردش خوش بنا	تالہوزد بر سر شمع طراز ۲
ترجمہ	تاکہ ہو پروانہ شمع طراز

شرح طراز دو درختان میں ایک شہر کا نام ہے جہاں کے مرد و عورت نہایت خوبصورت ہوتے ہیں یہاں شمع طراز سے وہی کنیز کہ مراد ہے یعنی طیب غیبی نہایت خوشی اور عزت کے ساتھ زرگر کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اور اس سے فی الواقع اس کی عزت مقصود نہ تھی بلکہ یہ مطلب تھا کہ وہ پروانہ کی طرح اس شمع طراز کے سر کا صدقہ ہو جائے۔ لفظ لبوزد و شمع کی مناسبت کے لئے ہے یہاں بمر کے معنوں میں ہے۔

شاہ دید اورا بے تعظیم کرد ۲	مخزن زر را بدو تسلیم کرد ۲
ترجمہ	اور کلید زر اسے تسلیم کی
پس بفرمودش کہ بر سازد زر	از سوار و طوق و خلخال و کمر ۲
ترجمہ	سولنے کی بازیب لنگن طوق زر

شرح یعنی شاہ نے سونیکا خزانہ سو پ کر زرگر سے یہ کہا کہ سرکار کے لیے سونیکے لنگن۔ گلوبند۔ بازیب اور ٹکے بنائے۔ یہ گویا زرگر کے لیے دل لگی کا سامان تھا تاکہ وہ گھبرانے جاے

ہم از انواع اوانی بے عدد	کانشچنان در بزم شاہنشہ سزد
ترجمہ	لائق بزم شاہنشہ دیار

شرح۔ اوانی عربی لفظ اور انا کی جمع ہے۔ انا، ظرف اور برتن کو کہتے ہیں یعنی بادشاہ نے زیور کے علاوہ زرگر کو سونیکے برتن بنائے کا بھی حکم دیا۔ چونکہ زرگر کو مال و زر کا فریب دیکر بلایا تھا اس لیے اس سے وہی کام لیا گیا جو زر پرستوں کو دام فریب میں پہنسا کر انجام کار ہلاک کر ڈالتا ہے۔

ترجمہ	ایکے زورہ ہو گیا مشغول کار	خیر حالت این کار زار ۲
شرح	کار زار یا تو لفظ مرکب ہے بمعنی جنگ۔ یعنی زگر اس بات سے بخیر تھا کہ یہ ظاہری صلح درپردہ جنگ ہے اور یہ سونا میرے لیے ہمیشہ قبر میں سونیکا سامان ہے یا یہ سمجھیے کہ کار الگ لفظ ہے اور زار الگ یعنی زگر اپنے کار زبون کے نتیجہ سے بخیر تھا۔ اس وقت کار زار میں اضافت تو عیسیٰ ہوگی۔	
ترجمہ	پس حکمیش گفت کاے سلطان	آن کنیزک را باین خواجہ بد
ترجمہ	پہر طبیب غیب نے سہ سے کہا	وہ کنیزک بخشد سے ایکو سہشا
شرح	لفظ سلطان موصوف ہے اور مہر مجسم میرم بمعنی مہتر و عالیشان کی صفت یعنی لے شاہ اس کنیزک کو بطور نکاح یا مہر اس زگر کے حوالے کر	
ترجمہ	تا کنیزک در وصالش خود شود	آب و صلس دفع آن آتش شود
ترجمہ	تا کنیزک کا میاب وصل ہو	دفع نار عرص آب وصل ہو
شرح	شرح آتش سے کنیزک کی عشق کی آگ مراد ہے اور لفظ دفع مصدر ہے بمعنی اسم فاعل یعنی دفع کنندہ۔	
ترجمہ	شہ بد و خشیہ آن مہر وئی دا	جفت کرد آن ہر دو صحبت جو را
ترجمہ	بادشہ نے عقد نکاح کر دیا	دونو مشتاقون کو اک جا کر دیا
شرح	شرح۔ یعنی بادشاہ نے بطور مہر یا نکاح کنیزک اُن دونو لگو بہ صحبت کر دیا۔ کنیزک کا صحبت جوئے زگر ہوتا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ اس پر عاشق تھی مگر زگر کے صحبت جو ہونے کی یہ وجہ ہے کہ معشوق کو بظاہر عاشق سے پہلو تہی کیا کرے مگر تہ دل سے اس کی مصاحبت کو ضرور پسند کرتا ہے ظاہری تنفرد و اعماض کو صرف معشوقانہ انداز سمجھنا چاہیئے۔ جو عموماً معشوقون کی شان ہے	
ترجمہ	مدت شہماہ میراندند کام ۲	تا بصحت آمد آن دختر تمام
ترجمہ	چہ ہینے تک ہے بس شاد کام	ہو گئی لوڈی کو بہر صحت تمام
شرح	شرح۔ لفظ تمام صحت سے متعلق ہے۔ یعنی چہ ہا تک دونو بہ صحبت ہے اور اس سے کنیزک کو صحت تمام حاصل ہو گئی۔ کیونکہ وصال اسکے مرض کی دوا تھا۔ لفظ شش ماہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر مرشد کامل سالک کے دل سے اخلاق ذمیہ اور تعلقات مسمویہ کے زائل کرنے کی تدریج کو شش کر گیا تو ضرور کامیاب ہوگی۔ صوفیوں کا کام مشکل اور خدا کی راہ میں قدم رکھنا نہایت کٹھن ہے اسلئے اس میں سچے رہبر اور مرشد کامل کی ضرورت ہے اسکے ساتھ استقلال اور تامل اور تحمل بھی شرط ہے مرشد شفیق ہونا چاہیئے اور طالب استعداد	

بعد از ان از بھراو شربت حبت	تابخورد و پیش دختر میگذاخت
ترجمہ پہرے دی ایسی اک شربت کی قسم	دسمدم گھٹنے لگا زرگر کا جسم
شرح۔ یعنی چہ ماہ کا بھلاوا دیکھ طریقے زرگر کے لئے ایسا شربت بنا دیا جسکے پینے سے اسکا بدن روز بروز گھٹتا گیا اور قوت اعضا سلب ہونے لگی۔	
چونکہ شربت و ناخوش و مرغ زر و شد	انک اندک در دل او سرد شد
ترجمہ ہو گیا بد شکل حبت وہ بے عزیز	بجائی سب آتش عشق کمنیز
شرح۔ یعنی شربت کاشر سے زرگر لاغر فقیر یہ صورت اور زرد و موٹا گیا۔ ایسے کمینک کے دل سے اسکا عشق کم ہو گیا۔ اور محبت کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کیونکہ کمینک کو مجازی عشق تھا وہ اکی صورت پر مٹی ہوئی تھی۔ اُدھر صورت بگڑی ادھر عشق چھپت ہوا۔	
چون زر بخوری جمال او نامد	جان دختر در وبال او ماند
ترجمہ جب مرض نے کھو دیا حسن و جمال	مل گیا جان کمینک سے وبال
شرح۔ وبال سے وہی عشق مجازی مراد ہے۔ جو کمینک کو زرگر کے حسن و جمال اور ظاہری صورت سے تھا کیونکہ صورت کا عشق وبال جان ہوتا ہے۔	
عشق تہائے کز بے رنگی بود	عشق بنود عاقبت ننگے بود
ترجمہ جس کیلک عشق شکل و رنگ ہے	بیج تو یہ ہے عشق کیا ہے ننگ ہے
شرح۔ یعنی جو عشق رنگ و پا اور ظاہری صورت سے تعلق رکھتا ہے وہ در حقیقت عشق نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکا نام صورت پرستی ہے۔ جہن انجام کار حسن ظاہری کے زوال کے بعد آدمی کو حسرت اور خجالت اٹھانی پڑتی ہے اور جہاں تک نزدیکی اس رنگ عجیب ہے۔ نیکم عشق صورت صرف بجاظ صورت پرستی مذموم ہے اور اس لحاظ سے کہ صورت مظہر شان الہی ہے اور عشق منظر سے نہیں ہے بلکہ اس حقیقت سے ہے جو اس منظر میں ظاہر ہے متحسن ہے اس عشق کو ننگ حشر نہیں کہتے۔ ایسے عشق کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ عاشق کو بلا قید و تعین کسی خاص صورت کے ہر صورت میں مشاہدہ حق حاصل ہو۔ لیکن اس حالت میں یہ ضرور ہوتا ہے۔ کہ کیفیت مشاہد بعض خاص صورتوں میں بہت بعض دیگر صورتوں کی اعلیٰ اور کمال درجہ کی ہوتی ہے چنانچہ عورتوں میں نسبت مردوں کی مشاہدہ کمال درجہ کا ہے ایسا عشق ہر ایک کمال شخص کو بھی نصیب نہیں ہوتا بلکہ یہ کمال ترین کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کو دوست رکھنا اور یہ فرمانا جبریل علیہ السلام نے مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں عورتیں بہت پسند ہیں (اسی قبیل سے تھا۔ دوم یہ کہ عاشق قید و تعین کسی خاص صورت میں مشاہدہ حق کرے۔ یہ عشق اگر عشق	

ہی ہے مگر اہل اللہ نے نزدیک اپنے درجہ کا ہے

تاز فقی بروی این بد داوری

کاشکے آن ننگ بودے بکری

تا نہوتی اسپہ بد داوری

کاشکے وہ ننگ ہوتا بکری

ترجمہ

شرح۔ اس شعر کے معنی محققین نے مختلف طور پر بیان کیے ہیں۔ مگر کوئی مطلب خدشہ سے خالی نہیں معلوم ہوتا چنانچہ معنی اول یہ ہیں کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق مجازی جو کنیزک کو زرگر سے تہا یکسری یعنی پاؤں اور زرد ہوتا تاکہ کنیزک کی جان پردہ بد داوری یعنی محبت زرگر کے سرد ہو جائے کا ستم نہ ڈھیتا ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ عشق زرگر خود ننگ تھا اگر جاتا رہا تو کنیزک پر ستم ہونیکے کیا معنی ہیں بلکہ یہ تو عین عدل اور سراسر خوبی ہے کیونکہ عشق مجازی مذموم صفت ہے جبکہ زائل ہو جانا سراسر حسن ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق مجازی پاؤں ہوتا تاکہ زرگر کی جان پر ستم نہ ہوتا یعنی اُسکے قتل کی تدبیر نہ کی جاتی کیونکہ طبیب کو معلوم ہو گیا تھا کہ زرگر کے رنگ روپ کم ہونے سے کنیزک کا عشق کم ہوتا جاتا ہے۔ اسلئے زرگر کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لیے کنیزک کو اگلے عشق کی بیماری سے نجات دلائی گئی۔ اگر عشق پاؤں ہوتا تو ہرگز زرگر کے ہلاک کرنے کی تدبیر نہ کی جاتی۔

پہلے معنوں میں ضمیر وی کنیزک کی طرف راجع ہے اور دوسرے معنوں میں زرگر کی طرف۔ مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ زرگر کا ہلاک کرنا خدا کے حکم سے تھا جبکہ مولانا قدس سرہ نے حضرت خضر کو کشتی ٹوڑنے سے منہا بہت دی ہے بس تو طبیب غیبی کے فعل کو جو خدا کے حکم سے تھا بد داوری کہنا سراسر خلاف ہے تیسرے معنی یہ ہیں کہ یکسری بمعنی تمام و کمال ہے۔ یعنی کاشکے عشق مجازی بالکل ننگ اور قابل زوال ہوتا۔ نہ بادشاہ کے عشق کو بادشاہی ہوتی نہ کنیزک کے۔ یعنی جس طرح کنیزک کا عشق مرض زرگر سے زائل ہو گیا ہے۔ اس طرح بادشاہ کا عشق مرض کنیزک سے زائل ہو جاتا۔ تاکہ زرگر پر ظلم نہ ہو تاکہ ان معنوں میں ہی وہی خرابی ہے جو دوسرے معنوں میں بیان ہوئی۔ یعنی زرگر کا قتل بحکم الہی تھا۔ اسکو بد داوری نہیں کہہ سکتے۔ چوتھے معنی یہ ہیں کہ کاشکے یہ ننگ یعنی عشق صورت یکسری ہوتا دوسری نہ ہوتا یعنی یہ بات نہوتی کہ بادشاہ کنیزک پر عاشق ہوتا اور کنیزک زرگر پر۔ بلکہ یا تو بادشاہ کنیزک کو چاہتا اور کنیزک زرگر سے کچھ تعلق نہ رکھتی۔ یا کنیزک زرگر سے عشق رکھتی اور بادشاہ سے بالکل لگت ہی۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا کہ زرگر پر ستم نہ کیا جاتا لیکن ان معنوں میں ہی وہی خرابی ہے۔ جو تیسرے معنوں میں ہے۔ پانچویں معنی یہ ہیں کہ اگر عشق صورت ننگ یکسری یعنی ہر کس و ناکس کے نزدیک باعث ننگ ہوتا تو کوئی کسی پر عاشق نہ ہوتا۔ یہاں تک تکبیر ہی زرگر سے کچھ علاقہ نہ رکھتی اور اُس پر ظلم نہ کیا جاتا لیکن یہ معنی بھی تیسرے معنوں کی خرابی سے خالی نہیں۔ چھٹے معنی یہ ہیں کہ کاشکے یہ ننگ یعنی عشق مجازی یکسری یعنی ایک طریقہ کا ہوتا مطلب یہ کہ جس طرح کنیزک صورت زرگر کی عاشق تھی اس طرح بادشاہ صورت کنیزک کا عاشق ہونا حالانکہ بادشاہ صورت کا عاشق نہ تھا بلکہ اُس حقیقت کا عاشق تھا

جو صورت کھینک میں ظاہر تھی کیونکہ عورتوں میں مشابہہ حقیقت کامل درجہ کا ہوتا ہے، تو زرگر پرستم ہوتا۔ ایسے کہ
 زرگر کا قتل کرنا الہام کی رو سے تھا اور حجالت میں کہ بادشاہ زرگر کی طرح خود گرفتار صورت ہوتا تو اسے الہام کا مقرب
 نصیب ہوتا اور نہ طبیب غیبی اس کا معالج بنتا کیونکہ طبیب قطب بنا تھا ایسے قطب کو عاشقان مجازی کے علاج سے
 سروکار نہیں ہوتا مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ بادشاہ کو جو عارف اور عاشق حقیقی تھا عاشق مجازی ہونے کی بددعا
 دی گئی ہے۔ اور یہ بددعا صرف اس غرض سے ہے کہ ایک دھبہ القل زرگر کا قتل سے بچ جائے۔ کیونکہ اس کا قتل
 بحکم الہی تھا۔ **ساتویں** معنی یہ ہیں کہ کاشکے اگر عشق مجازی ننگ بکسری را ایک طرف کا ننگ، یعنی فقط دنیا میں باش
 ذلت و سوائی ہوتا عجبے میں اس کا حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ تو قیامت کے دن عاشق نجای کی جان پرستم نہ ٹوٹتا
 اس صورت میں ضمیر آن جو پہلے مصرع میں ہے عشق مجازی کی طرف اور ضمیر **دوسرے** جو دوسرے مصرع میں ہے عشق
 مجازی کی طرف راجع ہے لیکن ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ عشق مجازی اگر اس سے تجاوز نہ کیا جائے ہٹا ہٹا ہے۔
 اور قیامت کے دن اگر گنہگاروں کو اس کے گناہوں کے سبب عذاب کیا گیا تو اس کو بددعاوری یعنی ظلم و ستم سے تعبیر کرنا
 بے ادبی بلکہ کفر ہے **آٹھویں** معنی یہ ہیں کہ ننگ بمعنی عیب ہے اور بکسری بمعنی سراپا۔ اور ضمیر آن زرگر کی طرف راجع ہے
 یعنی کاشکے وہ زرگر سراپا غیب اور سخت بد صورت ہوتا۔ تاکہ کھینک اسکی صورت پر عاشق ہوتی اور دیکھت ہلاکت
 سے بچ جاتا۔ ان معنوں میں خرابی ہے کہ زرگر کے قتل کو جو حکم الہی تھا اسکی بد صورتی ہی روک نہیں سکتی تھی کیونکہ حکم
 کو خوبصورتی اور بد صورتی سے کچھ سروکار نہیں **نویں** معنی جو تمام مذکورہ بالا خرابیوں سے الگ اور ہر قسم کے
 اعتراض سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں کہ اول مصرع میں **آن ننگ** بمعنی عشق صورت ہے اور بکسری بمعنی
 پاؤں اور دوسرے مصرع میں ضمیر **و می** عشق ہی کی جانب راجع ہے اور بددعاوری بمعنی ظلم و ستم۔ اس صورت میں
 شعر کا یہ مطلب ہو کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق صورت پاؤں نہ ہو بلکہ عشق مجازی سے متجاوز ہو کر عشق حقیقی بن جاتا
 تاکہ عاشق مجازی کی طرف سے عشق کی جان پرستم نہ ٹوٹتا۔ کیونکہ عاشق مجازی نے عشق کو ان معنوں میں استعمال
 کیا ہے۔ جنکے لئے وہ موضوع نہ تھا عشق ایک بڑی نیک صفت تھی جسکو عاشق مجازی نے مذموم بنا دیا اور یہ ظاہر
 ہے کہ اچھی چیز کو برا کر دینا اسکی جان پرستم توڑنا ہے۔ اسی صورت میں اگر ضمیر **و سے** عاشق کی طرف راجع ہو
 اور بددعاوری سے ستم فراق مراد لیا جا تو یہی معنی صحیح ہیں اسوقت یہ مطلب ہو گا کہ اگر عشق مجازی پاؤں نہ ہو بلکہ
 مجازی سے حقیقی بن جاتا تو عاشق ہمیشہ کے لیے ستم فراق سے بچ جاتا۔ یہ شعر ثنوی شریف کے معجزنا اشعار میں سے
 ہے جسکے حل کرنے میں بڑے بڑے علماء اور صوفیوں کے قدم پہلے ہیں۔ ہم نے جسقدر معنی بیان کیے ہیں جسکو
 نہایت تامل اور فکر کی نظر سے دیکھنا چاہیئے۔ آخری معنی تمام معنوں سے بہتر اور نہایت دلچسپ ہیں۔
 بالآخر عالمین صورت کی محبت کے بھندے سے نکال کر عشق حقیقی کے رستہ پر لگا دنا کہ ہم اپنی حقیقت کا حال معلوم ہو جائے

دمن جان دی اندروی او

انگی صورت دشمن جان ہو گئی

موسو ویدار بہم ہجون جوئے او

بحر پڑ خون چشم گریان ہو گئی

ترجمہ

شرح مصرع دوم مولانا کا مقولہ ہے اور ہجون جوئی بحالت ترکیب چشم کی صفت ہے یعنی اپنی بیماری سے سبب جبین اُسے مر جائیگا گمان تھا یا حالت مرض میں یا یاد وطن اور فراق اہل و عیال یا اپنی عاشق کنیز کی سرد مہری کے باعث زرگر کی چشم دریا بار سے خون ٹپکنے لگا۔ اور اسکا چہرہ یعنی ظاہری حسن و جمال اسکی جان کا دشمن ہو گیا اگر وہ خوبصورت نہوتا تو کنیز کی عاشق نہوتی۔ اور اُسکے ہلاک کرنے کی تدبیر نہ کیجاتی۔

اے بسا شہ را بختہ فر او

بادشاہ ہونکا ہے قاتل رعب و فر

دشمن طاؤس آمد پیر او

دشمن طاؤس ہے خود اسکا پر

ترجمہ

شرح یعنی طاؤس اپنے پر ذبکی خوشنمائی کے باعث مارا جاتا ہے اور بہت سے مغرور بادشاہ اپنے دبدبہ اور شوکت کے سبب قتل کئے جاتے ہیں مطلب یہ کہ بسا اوقات خوبصورتی اور خوشنمائی دشمن جان بن جاتی ہے چنانچہ زرگر کا حال اسکی گواہی دے رہا ہے۔ یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کے توضیح ہے بطریق تمثیل۔

درگدازش شخص او چون نال شد

یہ کھازاری سے ہو کر مشکل نال

چونکہ زرگر از مرض بد حال شد

جب تغیر ہو گیا زرگر کا حال

ترجمہ

شرح شخص یعنی جم۔ اور نال یعنی ریشہ۔ مطلب یہ کہ زرگر کا بدن سوکھ سوکھ کر ریشہ کے مانند ہو گیا۔

رخیت آن صیاد خون صاف

مجاؤس صیاد نے حد سے دیئے

گفت آن آہو منم کز ناف من

مین ہوں وہ آہو کہ ناف کے یے

ترجمہ

شرح۔ بیان سے یہ چند شعر مقولہ زرگر اور وہ متکبرانہ کلمات ہیں جو مرض الموت میں انکی زبان سے نکلے تھے یعنی میں وہ مظلوم ہر ہوں کہ صرف نافی کے لالچ یعنی حسن کے سبب ہلاک کیا گیا ہوں۔ حالانکہ یہ مجھ پر سراسر ظلم ہے

سبرید ندم برائے پوستین

مارتا ہے مجکو بھرا پوستین

اے من آن بواہ صحرا کز کمین

مین ہوں وہ روباہ صیاد کمین

ترجمہ

شرح۔ ملک دس میں ایک قسم کی لوٹری ہوتی ہے جبکو صرف ایسے ہلاک کیا جاتا ہے کہ انکی پوستین نہایت نرم و نازک خوبصورت اور قیمتی ہوتی ہے چنانچہ مولانا نظامی سکندر نامہ میں فرماتے ہیں شنیدم کہ روباہ ہے در ملک دس خود آرائے باشد بشکل عروس چ۔ یہ شعر پہلے شعر کے قریب المعنی ہے۔

رخیت خونم از برائے استخوان

خون مرا کڑا ہے ہیر استخوان

اے من آن پیلے کہ زخم پلیمان

مین ہوں باتھی کہ زخم پلیمان

ترجمہ

شرح - ہاتھی دانت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ بعض موقع پر اسکی ہڈیاں بھی دانتوں کے بہاؤ بجاتی ہیں مطلب وہی ہے جو پہلے سطر کا تھا۔ یعنی صحیفہ میں اپنے قیمتی حصہ و جمال کے سبب ہلاک کیا گیا ہوں۔

ترجمہ	مارڈ الاہیہ منجھ بھسہ جمال	مے مذاذ کہ تختہ خون من ۲
	خون مرا لیکن نہو گا پائے مال	

شرح مادون بمعنی کمتر و کم رتبہ جس سے زرگر نے اپنا حسن و جمال مراد لیا ہے۔ کیونکہ حسن و جمال جان سے نہایت کم رتبہ کی چیز ہے مطلب یہ کہ حسن شخص نے مجکوں چیز کے لالچ سے مارا ہے جو مجبہ سے نہایت کم رتبہ کی ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون ہرگز نہ چھپ سکیگا۔ بالفرض قاتل دنیا میں قصاص سے بچ گیا مگر حق تعالیٰ میں حاکم حقیقی سے چھپ کر کہاں جائیگا۔ خون تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔

ترجمہ	برنست امروز و فردا بروست	خون چون من کس چنین صلیح نکست
	آج مجھ پر تو کل اُس پر ضرور	اُب جل ہوتا ہے خون بے قصور

شرح - یعنی آج قتل کی تکلیف مجکو ہوئی ہے۔ کل انتقام کی تکلیف قاتل ہوگی اور مجھ جیسے مظلوم صاحب حسن و جمال کا خون ضایع نہ جائے گا۔ بختمہ اگر اس آخر وقت میں ہی زرگریہ لاف و گزاف اور تکبر چھوڑ کر توبہ اور طریق عجز اختیار کرنا تو مقبول بندوں میں سے ہو جاتا۔ چونکہ اُس کا قتل بہام کی رو سے تھا ایسے قیامت کے دن قاتل سے قصاص کی اُمید رکھنی سراسر لاف نہی ہے۔

ترجمہ	سایہ دیوار افگند سایہ دراز	باز گرد دسوئی او آن سایہ باز
	سایہ دیوار ہو دراز زین	لیکن آجاتا ہے ہر پھر کر دہین

شرح - یعنی اگرچہ دن نکلنے وقت دیوار کا سایہ دراز اور دیوار سے درو پڑتا ہے مگر دوپہر کو وہی سایہ اُسی دیوار کی طرف آجاتا ہے مطلب یہ کہ اچھے بُرے کام کا نتیجہ کو باغفل نہی مگر کئی کسی وقت ضرور کرنیوالے کو بلجائیگا۔ حلال ہذا القیاس قاتل کو میرے خون ناحق کی سزا ضرور ملے گی۔

ترجمہ	ہے جہان کوہ و مذا افعال خلق	سوئی مآید مذا ما را صدا
	سوی خلق آتے ہیں سب اعمال خلق	

شرح - یہ سفر زرگر اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے یعنی عالم دنیا ایک پہاڑ کی اور ہمارے فعل و اعمال اُس پہاڑ میں آواز کے مانند ہیں پہاڑ میں ہم طرح کی مذا کرینگے بعینہ وہی مذا اُٹ کر ہمارے کانوں تک آئیگی بقول شخص عہد گنبد کی صدا جیسی کہے دیسی مٹنے سے مطلب یہ کہ جیسے ہمارے افعال ہونگے اُنہی دیسی ہی جزا و سزا ہوئیگی قرآن مجید میں موجود ہے اَلْیَوْمَ نَجْزِیْ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ یُنْصَحُ

ہر بعض کو اپنی کھائی کا بدلہ دیا جائیگا اور وہی بظلم نہ ہوگا۔

آن کنیزک شد ز درد ورنج پاک

این بخت و رفت دردم زینجا

پاک لونڈی کو الم سے کر گیا

کچھ یہ زگرہ سی دم مسر گیا

ترجمہ

شرح بعض نسخوں میں رنج عشق پاک اور بعض میں رنج پاک دیکھا گیا ہے مطلب سب کا ایک ہے۔ یعنی چونکہ زرگر کا عشق کنیزک کے دل سے بھی بیماری کے سبب رفتہ رفتہ کم ہو گیا تھا اسلئے اس کے مرجانے سے بالکل جاتا رہا۔ اس عشق کے جاتے پہنے کی علت یہ اگلا شعر ہے۔

زانکہ مردہ سوی مائیت مشیت

زانکہ عشق مردگان پائیدہ است

مردہ کب آتا ہے پر کر بار بار

مردے کی الفت کا ہے کیا اعتبار

ترجمہ

شرح۔ یعنی فنا ہونی والی چیزوں کا عشق پائدار نہیں ہوتا۔ کیونکہ فانی اور معدوم ہونی والی چیز واپس ہو کر ہمارے پاس نہیں آتی۔ یہی ایسے فانی کی محبت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا ایسا چاہتا بیٹا مر گیا جو اس کے نزدیک تمام عالم سے زیادہ محبوب تھا۔ باپ کو چند روز تو ایسی جذباتی کافق رہیگا۔ مگر رفتہ رفتہ مر نوالے کا عشق بالکل فراموش اور نیست نابود ہو جائے گا۔

ہر دمی باشد ز غنچہ تازہ تر

عشق زندہ در روان و دلبر

ہے جو غنچہ سے زیادہ تازہ تر

عشق زندہ سے ہے خوش جان و دلبر

ترجمہ

شرح۔ زندہ سے حقیقی القیوم یعنی ذات حق روان سے باطن۔ اور دلبر سے ظاہر مراد ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عشق ظاہر و باطن دونوں کو تروتازہ کر دیتا ہے۔ عشق روح کے لیے باعث سرور اور آنکھوں کے لیے جہنم نور ہے۔ کیونکہ عشق اللہ نور السموات والارض کا ہے۔

وز شراب جانفزایت قسیت

عشق آن زندہ گزین کو قسیت

تجکودیتا ہے شراب جان فزا

عشق اسکا کر ہنہن حبکو فنا

ترجمہ

شرح شراب جانفزائے وہ ظاہری و باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ جنکے ذریعہ سے جہانی و روحانی زندگی قائم رہتی ہے۔

یا فتن از عشق او کا ر کیا

عشق آن بگزین کہ جملہ انبیا

انبیا کرتے ہیں کار بادشاہ

عشق سے اللہ کے بے اشتباہ

ترجمہ

شرح۔ صاحب برہان قاطع نے کار گیا بکسر رائے جملہ وکات فارسی کو بمعنی بادشاہ و وزیر و کار فرما کہا ہے نیز چارہ عنصر و ہنر کسی عنصر کو ہی کار گیا کہا ہے۔ صاحب فرہنگ جہانگیری کا یہی قول ہے جس نے کار گیا کو بمعنی بادشاہ و کار فرما ہونے کی سند میں مولوی معنوی کا یہی شعر بھی ہم شرح لکھا ہے ہن پیش کیا ہے لیکن صاحب برہان اللہ

حضرت حضرت مولیٰ علیہ السلام نے ساتھ سفر کر لے ہوئے بالہام ربانی ایک نابالغ لڑکے کو مل کر دیا تھا۔ اس وقتہ کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے

مردِ رزگر کی ہلاکت سے فقیم

شرح۔ یہاں کشتن بمعنی ہلاک شدن بطور حجاز مصدر لازم ہے یعنی حکم کے ماتہ سے زرگر کا ہلاک ہونا نہ تو ایسے تہاکہ اسکو بادشاہ سے کیتقدراعام کی اُمید تھی اور نہ ایسے تہاکہ وہ بادشاہ کے کیطرح کا خوف رکھتا تھا تو محض حکم خدا کی تعمیل تھی کامل صوفی دنیا کی طمع یا اہل دنیا کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ صرف خدا کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔

قتل ہوا اسکا نہ بہر طبع شاہ

شرح۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قتل گریز شیکار روئے الہام تھا۔ اس الہام کو وحی ایسے کہا گیا ہے کہ الہام الولی
کوچی البتہ یعنی ولی کا الہام نبی کی وحی کے برابر ہوتا ہے۔ گو ولی کا کوئی فعل ظاہر میں خلاف شرع معلوم ہو مگر ماٹن
میں بالکل شریعت کے مطابق ہوگا اسکی مثال آئینہ شعر میں ہے۔

تصفر نے گانا تھا جس نے بچے کا

شرح یعنی زرگر کار ڈالنا اگرچہ ظاہر میں بڑا معلوم ہوتا تھا کیونکہ اسکے لیے کوئی شرعی وجہ قائم نہیں ہوئی مگر چونکہ یہ قتل حسب الہام الہی تھا ایسے فی الواقع بڑا نہ تھا۔ اسکی مثال حضرت خضر کا قصہ ہے اسکا ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالنا اُس نے اُن کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا معلوم ہوا۔ لیکہ انجام کار ظاہر ہو گیا کہ خضر کا فعل حکم الہی کی تعمیل پر مبنی تھا حضرت خضر کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے بعد نبی اسرائیلیوں کے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے اُن میں سے ایک سردار نے کہا کہ اے موسیٰ کلمہ اسد کیا دنیا میں اب کوئی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم عقل رکھتا ہو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کوئی ہے یا نہیں اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے اور یہ کہہ کر اسد تعلق کا حکم ہے کہ حججہ دو دریا بہتے ہیں۔ یعنی مجمع البحرین میں ہمارے ایک خاص منہ (خضر علیہ السلام) کی صحبت میں ہر اُس سے کچھ سیکھو۔ کیونکہ خضر مضبوط و عاقل منہ لگاؤ عالم علم لُئی کہتے تھے حضرت موسیٰ محنت سفر اور سخت تکلیفیں اُٹھا کر خضر سے ملے اور اُن سے کچھ سیکھنا چاہا۔ آیت ہا اَتَمَحَبَّ عَلَیْ اَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمْتُ اَشْءَا رَیْتُمْ اِیْنَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر کیا میں اس شرط پر تیرے ساتھ نکلا

کہ تو اپنے اُس علم میں سے جو تجھ کو دیا گیا ہے مجھے کچھ سکھائے اور میری رہبری کرے اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے حضرت نے فرمایا کہ تم میرے اُن فعلوں کو دیکھ کر جو بظاہر تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے مجھے باز پرس کرو گے اور میرے کاموں پر تم سے ہرگز صبر نہ ہو سیکے گا بلکہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہو گے مولے علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی کام میں ہی نافذ فی نہ کر دینگا اور تمہارا ہر فعل پر انشاء اللہ تعالیٰ صبر کرتا رہوں گا حضرت نے جواب دیا کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا جب تک میں خود اظہارِ سرانگہ نہ کروں۔ جب دونوں طرف سے اقرار و مدار ہو چکے تو دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر چلے حضرت حضرت نے تھوڑی دور چلا کر لا وجہ اُس کشتی کو توڑ دیا حضرت مولے صبر نہ ہو سکا اور یہ فرمایا کہ اے حضرت تم نے اس کشتی کو شاید ایسے توڑا ہے کہ اس کے بیٹھے والے دریا میں ڈوب جائیں حضرت نے جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم میرے فعلوں پر صبر نہ ہو سیکے گا اور تم اعتراض کرتے رہو گے مولے نے بھول چوک کا عند کیا اور دونوں آگے بڑھے۔ راستہ میں ایک نابالغ لڑکا ملا حضرت نے اُس لڑکے کو قتل کر دیا چونکہ اس قتل کا کوئی سبب شرعی ظاہر نہ تھا۔ ایسے حضرت مولے نے پرمعترض ہو کر حضرت حضرت سے فرمایا کہ میں تمہارے اس محصوم اور بے گناہ لڑکے کے قتل کر دینے کو برا جانتا ہوں حضرت نے کہا کہ میں تمکو تاکید کے ساتھ صبر کرنے کی ہدایت کر چکا ہوں مگر تم صبر نہیں ہو سکتا۔ مولے نے جواب دیا کہ اگر میں تم سے اب کسی بات کا سوال کروں تو مجھے اپنی مصاحبت سے جدا کر دینا۔ اس اقرار کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ اور وہاں والوں سے کہا نا مانگا بستی والوں نے کہا نا دینے سے انکار کر دیا حضرت نے اُس بستی میں ایک چمکی ہوئی دیوار دیکھی جو گرنیکو تھی اُسے نئے سرے سے بنا دیا حضرت مولے نے فرمایا کہ تم چاہتے تو اس دیوار کو مزدوری لیکر بناتے۔ حضرت نے کہا ہذا فراق مبینی و یلینک یعنی اے موسابین تمکو اپنے ساتھ نہیں کہہ سکتا! البتہ عنقریب کشتی توڑنے لڑکے کو قتل کر دینے اور بستی والوں کی دیوار بنا دینے کا باطنی سبب تم سے بیان کر دوں گا کشتی توڑنے کا یہ سبب تھا کہ اُس ملک کا ظالم بادشاہ سالم کشیو کو بیچارہ میں بچر لیتا تھا۔ میں اُسکو توڑ کر معیوب کر دیا کیونکہ وہ کشتی میں بیٹھتا تھا اگر سالم ہوتی تو بادشاہ بچر لیتا۔ اور بیچارے مسکین مزدوری کو کے پیٹ نہ پال سکتے۔ اور لڑکے کو مار ڈالنے کی یہ وجہ تھی کہ اُسکے ماں باپ مومن تھے وہ خود اگر زندہ رہتا تو بہت بڑا شقی ہوتا اور والدین کو کافر بنا لیتا۔ ایسے اُس کا قتل اُسکے والدین کے حق میں نہایت مفید ہوا اور باوجود انکار ضیافت بستی والوں کی دیوار بنا دینے کی چلت تھی کہ اُسکے بچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر پڑتی تو لوگ اُس خزانہ کو لوٹ لیتے اور اللہ کو بیٹھو رہتا کہ وہ دونوں جو ان ہو کر اپنے خزانہ کے آپ مالک بنیں۔ آخر میں حضرت نے اتنا اور فرمادیا کہ **وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِی** اے موسے میں نے انہیں سے کوئی فعل اپنی طرف سے نہیں کیا۔ بلکہ خدا کے حکم سے ایسا ہوا ہے **فَاللّٰہُ** حضرت مولے اور حضرت کا قصہ سورہ کہف میں ہے۔ کہتے ہیں حضرت نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بطور نعم البدل اُسکے

والدین کو ایک شجنت لڑکی دی جسکی اولاد سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہستی کا نام انطاکیہ ہے جسکے رہنے والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو کہا نادینے سے انکار کیا تھا۔ انکا دستور تھا کہ اپنے گانوں کا دروازہ شام سے بند کر کے صبح تک کیسکے لیے نہیں کھولتے تھے۔ چونکہ حضرت خضرؑ و موسیٰؑ رات کے وقت پھنچے تھے اسلئے حرب دستور انکے لیے ہی دروازہ نہ کھلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھولتے تو ہمیں کچھ کہنا دو۔ کیونکہ ہم مسافر ہیں۔ مگر گانوں والوں نے کہا نادینے سے ہی انکار کیا یہ دونوں رات بھر گانوں کے باہر بھوکے پڑے رہے۔ صبح کو خضرؑ نے ایک جھکی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی سورہ کہف میں یہ آیت ہے **حَتَّىٰ أَذْأَتِيَا اٰلَٰ**
قَرِيۡہٗ سَتَطْعَمٰۤا اٰہٖہَا فَاَبُوۡاۤا نَ لُیْصِفُوۡہُمَا یعنی حضرت موسیٰؑ و خضرؑ نے ایک گانوں میں پھینچ کر گانوں والوں کے گانا نا گانوں انہوں نے ضیافت دینے سے انکار کیا۔ لطیفہ۔ اس آیت میں لفظ ابو (صیغہ جمع غائب) ابا بمعنی چکا کردن سے مشتق ہے حیوت یہ آیت نازل ہوئی انطاکیہ کے لوگ سمجھ کر کہ آیت قرآنی کی معرفت پیغمبروں کے کہا نادینے کی بابت انطاکیہ والوں کی بدنامی قیامت تک باقی رہیگی در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کج دست ہیں اور عرض کیا کہ لفظ ابو کو اتو سے بدل دیجئے۔ ایک نقطہ کے فرق میں ہماری بدنامی نیکنامی سے تبدیل ہو جائیگی اور اس صورت میں **اَلْوَاۡنَ لُیْصِفُوۡہُمَا** کے یہ معنی ہو جائیگے کہ انطاکیہ والے ان دونوں پیغمبروں کے پاس قصداً کا سامان لیکر آئے۔ کیونکہ انکو صیغہ جمع ایتیان سے مشتق ہے بمعنی آنا۔ لیکن چونکہ رسالت کا کام امانت کا ہے اور رسول خدا کے کلام میں ایک حرف کیا ایک زیر و زبر اور ایک نقطہ کو بھی نہیں بدل سکتا اسلئے انطاکیہ والے نا کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ لطیفہ خاکسار شارح نے ایک زبردست عالم سے سنا ہے گو ہوقت تک کسی تفسیر میں نظیر سے نہیں گزرا۔ گتہ حضرت موسیٰؑ کے قصے سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک کو مرشد کے چکر صبر کرنا لازم ہے نیز سالک کسی بات پر معترض ہو تو مرشد اسکو سمجھاتا رہے اور کم از کم تین بار معذور و سمجھ کر فیضان صحت سے جدا نہ کرے۔ حضرت موسیٰؑ و خضرؑ۔ میں فرق مرتبہ۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ بنی برسل اولو العزم پیغمبر صاحب کتاب و معجزات ہیں اور خضرؑ کی نبوت اختلافی ہے۔ پر حضرت موسیٰؑ کو خضرؑ سے بعض علوم حاصل کرنے کی ہدایت کیونگی اور وہ بطور طالب علم خضرؑ کو تلاش کر کے انکے ہمراہ کیون رہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کلی دوسری جزئی۔ رسولوں اور اولو العزم پیغمبروں کو علم کلی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے درجہ کے نبیوں کو علم جزئی و **عَلَّمَاۡہٗمِنَ لَدُنَّا عَلِمًا** کے یہی معنی ہیں کہ بعض خضر کو بعض جزئیات کا علم عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فضیلت جزئی فضیلت کلی سے بڑھ نہیں سکتی یعنی حضرت موسیٰؑ کو بعض جزئیات کا علم نہ ہوتا انکے مرتبہ کو خضرؑ کے مرتبہ سے گھٹا نہیں سکتا۔ مثلاً فرض کیجئے کہ ایدہ تام زبانوں اور جمیع علوم کا جامع عالم ہے مگر فارسی نہیں جانتا۔ اور خالہ صرف فارسی

جاننے لے سوا اور کسی علم میں دخل نہیں رکھتا اس صورت میں خالد کی فضیلت زید کی فضیلت سے بڑھ سکی تو کیا اس سے کسی قسم کی نسبت ہی نہیں آتی۔ یا یہ جواب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ایک زمانے اور ایک وقت میں مختلف شریعتوں کا رواج مذہبی طور پر جائز تھا۔ اولوالعزم رسول کی شریعت اور ہوتی ہی اور اسی وقت کے نبی کی اور نبی اس وقت کے رسول کی رسالت کے قائل ہوتے تھے مگر انکی شریعت کی پابندی ان پر لازم نہ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت خضر کے لئے نہ تھی اسلئے ممکن ہے کہ خضر کو بعض ایسی باتوں کا علم دیا گیا جن سے حضرت موسیٰ بے خبر تھے مگر فضیلت کا تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے لئے تھی۔

	انکہ از حق یا بد او وحی و خطاب	مہرچہ فرما ید بود عین صواب	
ترجمہ	جانب حق سے جسے آئے خطاب	وہ کہے جو کچھ وہ ہے عین صواب	

شرح۔ یعنی بنی از روئے وحی اور ولی از روئے اہام جو کچھ کرتے یا کہتے ہیں وہ ٹھیک اور واجب العمل ہوتا ہے کیونکہ وحی اور اہام حکم خداوندی ہے۔ اس لحاظ سے خضر کا نابالغ لڑکے کو اور طبیب غیبی کا زرگر کو قتل کر دینا بالکل بجا اور عین صواب تھا۔

	انکہ جان بخش اگر بخت رسوت	نائبت و دست او دست خدا	
ترجمہ	مائے گرجان بخش تو ہے یہ ردا	ہات ہر نائب کا ہے دست خدا	

شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بخت اور بخت کا فاعل خدا ہے جو جانے اور مار ڈالنے کا مالک ہے۔ چونکہ خدا ہاتھ میں تواریک کسی کو نہیں مارتا اسلئے اس نے اپنے نائب یعنی صاحب شریعت کو منصب صلاحت قصاص وغیرہ کے موقعوں پر مجرم کے مار ڈالنے کی اجازت دی ہے اور بعض صورتوں میں قتل کو واجب یا مباح کر دیا ہے فعل الحکم یا یخلو عن الحکمۃ اس لحاظ سے بخت کا حقیقی فاعل تو خدا ہی ہے۔ مگر مجازی فاعل اس کا نائب یعنی صاحب شریعت ہے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ لفظ نائب ہست میں فعل ناقص یعنی ہست کا اسم لفظ بخت کی ضمیر ہے جو فاعل مجازی کی طرف راجع ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ وہ خدا جو مرنے میں جان ڈالتا ہے اگر کسی زندہ کو مار ڈالے یعنی اپنے حکم سے اپنے کسی نائب کے ہاتھوں قتل کر دے تو قتل بالکل بجا ہے کیونکہ مار مارنا یعنی فاعل مجازی خدا کا نائب ہے اور چونکہ اس نے خدا کے حکم سے مارا ہے اسلئے اس کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور یہ پہلے کئی جگہ معلوم ہو چکا ہے کہ نائب خدا کے تمام افعال و اقوال خدا ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں انکی دلیل کے لئے قرآن مجید میں موجود ہے۔ **وَمَا رَمَيْتُ إِلَّا ذُرِّيَّتَیْ وَلَکِنَّ اللہَ رَمَىٰ جَنَکَ** بدر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک کی ایک ٹہنی پھینکنے سے تمام کافرانہ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے رسول کے اس فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی اے رسول وہ خاک کی ٹہنی تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ دوسری آیت

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَكَ الْمَدَنَہ ہے یعنی اے رسول جو تجھے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے بیعت کرتے ہیں دو سکر معنی یہ ہیں کہ جان سے معرفت مراد ہے اور بخشہ دیکھنا کا فعل انسان کامل ہے مطلب یہ کہ جو شخص مردہ میں جان ڈالتا ہے یعنی لوگوں کے دل مردہ کو ذکر الہی کی تعلیم سے زندہ کر دیتا ہے اگر وہ مار بھی ڈالے یعنی سالک کے وجود عارضی کو شاد سے تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ انسان کامل خدا کا نائب ہے اس کے تمام افعال و اقوال وحی یا الہام کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔

شاد و خندان میں تغین جان بد

ہمچو اسمعیل پیش سر بنہ

شاد و خندان کر جولے اپنی جان

ترجمہ شکل اسمعیل کہتا اُس کا مان

شرح۔ یعنی اے شخص تو نائب خدا کی درخواست ہو یا ولی یا مرشد کامل اس طرح اطاعت کر جس طرح حضرت اسمعیل نائب خدا یعنی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی۔ کیونکہ جس شخص کے لیے جان آفرین نے قتل ہو جانا شروع کر دیا ہے۔ اُس پر فرض ہے کہ اپنی جان نائب خدا کے روبرو پیش کر دے تاکہ اُسے ہمیشہ کی شادمانی نصیب ہو جائے کہ حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جان دیدنی حیات جادوانی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِكَ لَا تُلٰٓئِبُ** یعنی تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے اس کے معنی اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب کسی خونی کو قصاص میں قتل کیا گیا تو اس کی شرارت اور جرأت قتل سے خلق خدا محفوظ ہو گئی۔ اور خونی آدمی کا خوف جو عموماً دلوں میں ہو کرتا ہے بالکل جاتا رہا۔ گویا مخلوق کو بہت بڑی زندگی حاصل ہوئی لیکن بعض محکمہ فہم مفسرین نے آیت مذکورہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اے عقلمندو تمہارے لیے قصاص یعنی حکم الہی سے قتل ہو جانے میں ہمیشہ کی زندگی اور نجات ابدی پوشیدہ ہے۔ کیونکہ اطاعت الہی سے روحانی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شنبوی شریف کے مناسب مقام ہی دوسرے معنی ہیں۔ اس شعر کا پہلا مصرع اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے **قَالَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا اَمْرٌ اَلَيْسَ فِيْهِ شَكٌّ اِنَّ اَمْرًا لَّيْسَ لَكُمْ فِيْهِ شَكٌّ** نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب تیری مرضی کیا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اے باپ تجھے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈال۔ یہ سن کر باپ نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو پیشانی کے بل نین پر لٹایا اور گلے پر چھری رکھی۔ اس وقت غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم یہ فقط تیرا اور تیرے بیٹے کا امتحان تھا اے اس لڑکے کے بیٹے ہم تجھے ذبح کرنے کے لیے یہ دُنبہ دیتے ہیں۔ **حاصل مطلب** یہ ہے کہ شادمانی اور خوشی سے نائب خدا کے روبرو اپنی جان حاضر کر دینے کے سبب حضرت اسمعیل کو حیات جادوانی حاصل ہو گئی اس طرح اگر زرگر خوشی سے اپنی جان دیدتا تو ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہو جاتا۔ اور چونکہ نائب خدا مقتول کو خدا کے حکم سے قتل کرتا ہے لیسے اُس کا فعل بالکل بجا ہوتا ہے۔ فائدہ علما کا ظاہر کا قول ہے کہ فریج حضرت اسمعیل

علیہ السلام تھے گمراہ کشف نے حضرت اسحاق کو فیج کہا ہے اور یہی قول بن سعور اور حضرت علی اکبر سے۔ اور
توریت میں بھی حضرت اسحق ہی کے فیج ہونے کی تصریح کی گئی ہے۔

ہمچو جان پاک احمد با احد

تا بماند جانت خندان تا ابد

جیسے جان پاک احمد با احد

ترجمہ خوش رہے تاجان تیری تا ابد

شرح۔ یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کا نتیجہ ہے یعنی تو اپنی جان کو خوشی سے تیغ حکم مرشد کمال کے حوالے
کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری روح ہمیشہ شاد و خرم رہے گی۔ اور تجھے ہمیشہ کی زندگی بخائیگی اور جیل حضرت احمد
محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک وصال شاہ حقیقی سے ہمیشہ خرم و شادمان ہے اس طرح تعیل حکم
الہی کے باعث تیری روح کو بھی ہمیشہ فرحت حاصل ہو کر گی۔

کہ بدست خویش خوبان شانک شند

عاشقان جام فرح آنکہ شند

قتل کر دیتے ہیں محبوبان رب

ترجمہ عاشقوں کو فرخی ہوتی ہے جب

شرح۔ پہلے مصرع میں کشند لغتہ کا ف ہے مشتق از کشیدن اور دوسرے میں لبضم کا ف مشتق از کشتن یعنی
عاشقان الہی روحانی مسرت کی شراب کا جام اُوقت پیتے ہیں جبکہ مشوقان الہی یعنی خدا کے سچے نائب اُنکو
اپنے ہاتھ سے مار ڈالتے ہیں اور وہ تعیل حکم الہی کے لیے گردن جھکا کر خوشی خوشی اپنی جان دیدیتے ہیں۔ کیونکہ
اُوقت سے اُنکو حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے کشند کے یا تو یہ معنی ہیں کہ خدا کے نائب قصاص وغیرہ
اُنکو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ اُنکو ترک وجود عارضی اور نفس کشی کے تعلیم دیتے ہیں۔

تور ہاکن بدگمانی و نبرد

شاہ آن خون از پے شہوت نکرد

بدگمانی شاہ سے چھوڑے قتا

ترجمہ قتل زرگر کا پے شہوت نہتا

شرح۔ یعنی بادشاہ نے زرگر کا خون شہوت نفسانی یا لذت جسمانی کے لیے نہیں کیا تھا۔ بلکہ یہ جو کچھ ہوا الہام
الہی سے ہوا شاہ کی نسبت بدگمانی نہ چاہئے۔

در صفا غش کے ہلد یا لودگی

تو گمان کردی کہ کرد آلودگی

چھوڑتی ہے میل کب یا لودگی

ترجمہ تو سمجھتا ہے کہ کی آلودگی

شرح۔ آلودگی یعنی گناہ غش بالکسر و الفتح بمعنی کدورت یعنی میل کچل۔ یا لودگی صفا فی یعنی تو یہ گمان کرتا
ہوگا کہ قتل زرگر کے باعث بادشاہ نے گناہ کبیرہ سراسر بدگمانی ہے۔ بدشاہ اس تحت سے پاک و صاف
تھا۔ کیونکہ اہل اللہ کے دل گناہوں کی کدورت سے صاف ہو کر تے ہیں۔ دوسرے مصرع کے لفظی معنی
یہ ہیں کہ صاف چیز میں صفا فی کدورت اور میل کو ہرگز نہیں چھوڑتی اور باطنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ

وہ دل دھماہوں کی لذت سے صاف ہوا۔ اسے صاف لہجہ میں اسی طریقی صفائی کے خواہی لذت لو بانی ہمیں ہوا تھا۔ اسی لیے قتل زر کرنے کے اسکے صاف و پاک دامن کو گناہ کے دہسے سے آلودہ نہیں کیا۔

بگزار ظن خطا سے بدگمان	اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَشْمُّ رَاجِحَانِ
ترجمہ ہے یہ تیرا ظن بد بالکل خطا	اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَشْمُّ مِمَّا ظُنُّوا ذرا

شرح۔ دوسرا مصرع قرآن مجید کی آیت کا کلمہ ہے اور پوری آیت یہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَشْمُّ لے ایمان والو بہت گمانوں سے پرہیز کرو۔ کیونکہ بعض گمان راجح خلاف واقع ہو گناہ کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب تو بادشاہ کی نسبت یہ گمان نہ کر کہ قتل زر گر میں خطا کا مرتکب ہو لے۔ بدگمانی سراسر گناہ ہے۔ کیونکہ تو اسرار الہی کو نہیں جانتا۔ اور تجھے تنگ یہ معلوم نہیں ہو کہ خاصان خدا کے بعض افعال جو ظاہر میں خلاف معلوم ہوتے ہیں وہ در باطن بالکل درست اور سراسر حکم الہی کی تعمیل کے دائرے میں ہیں۔

بہر آنست این ریاضت میں جفا	تا بر آرد کورہ از نقرہ جفا
ترجمہ ایسے ہے یہ ریاض یوم دلیل	تاکہ بیٹی سے چھٹے چاندی کا میل

شرح۔ کورہ یعنی بھٹی اور جفا بضم جیم ہونے چاندی کا میل یعنی طرح بھٹی میل کو در کرتی ہے۔ سیطر ج ریاضت اور جفا نفس کی بھٹی ایسے موضوع ہے کہ یاد الہی کے زر خالص کو دلیں کہ مکہ حرب دنیا کی کدورت اور محبت ماسوی اللہ کے میل کچل کو الگ کر دے۔ بادشاہ چونکہ ریاضت و نفس کشی کی منزلیں طے کیے ہوئے تھا ایسے کی نسبت یہ خیال کرنا کہ زر گر کا قتل کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھا سراسر بدگمانی ہے۔

بہر آنست امتحان نیک و بد	تا بجوشد بر سر آرد زر ز بند
ترجمہ ایسے ہے امتحان نیک و بد	تا جگدا ہو زر خالص سے ز بند

شرح۔ زر زبند یعنی کھنڈ و کف شیر۔ کیف سیم زر گداختہ۔ یعنی جو کہ زر و سیم (پگلی ہوئی سونے چاندی کا میل) یہ شعر گذشتہ مطلب کی توضیح ہے۔ یعنی جسطرح لوگ اچھے برے سونے کا امتحان کرتے ہیں اور اسکو گنہالی میں ڈال کر ناؤ دیدیتے ہیں۔ اور اس ترکیب سے خالص سونا تہ میں بیٹھ جاتا ہے اور جھاگ یعنی میل کچل اور پرا جاتا ہے۔ سیطر انسان کی نیک و بد خصلتوں کا امتحان یا بندہ شریعت اور مجاہدہ و ریاضت سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ امتحان ایسے ہے کہ ریاضت کا تاؤ و اوصاف نورانیہ کو صفات ظلمانیہ سے جدا کر دے۔ اور انسان میں صرف اوصاف نورانیہ باقی رہ جائیں۔ بادشاہ چونکہ پابند شریعت و طریقت تھا ایسے کی نسبت ظلمانی صفت یعنی قتل ناحق کا گمان موجب گناہ ہے۔ دوسرے مصرع میں بجوشد فعل لازم ہے اور زر اسکا فاعل یعنی امتحان نیک و بد ایسے ہے کہ سونا

تاؤ کہا کہ اسل کچل کو اوپر لے آئے۔

اگر نبودے کارش الہام الہ او سگے بودے در اندہ شاہ

ترجمہ اگر نہ وہ حکم الہی مانتا ۲۲ مین سگ در زندہ اُسکو جانتا

شرح شاہ یہاں بمعنی خلیفہ برحق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے اذ ابویع بالخلیفین فاقبلوا
ثانیہ یعنی جب دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو کیونکہ خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا اگر حق پر تو
پہلے ہی کی اطاعت کرتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ان عدل فهو خلیفہ رسول اللہ وان جار فهو خلیفہ
الشیطان۔ یعنی اگر شاہ وقت عادل ہے تو رسول اللہ صلعم کا خلیفہ ہے اور اگر ظالم ہے تو خلیفہ شیطان ہے
مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ خلیفہ برحق یعنی خلیفہ رسول اللہ و نائب الہی تھا اُس نے جو کچھ کیا الہام سے
کیا۔ اگر اُس کے افعال الہامی نہ ہوتے تو وہ خلیفہ رسول اللہ نہ ہوتا بلکہ میں اُسے لاذن لسانیہ کا پابند و مرآۃ خونیہ
اور سگ در زندہ کہتا اور ایسے ظالم کی ہر گز معذرت نہ کرتا۔

پاک بود از شہوت و حرص و نیک کرد او لیک نیک بد نما

ترجمہ بادشہ حرص و ہوس سے پاک تھا ظاہر انکی تھی اُسکی بد نما

شرح نیک بد نما۔ وہ نیک فعل جو بظاہر معلوم ہوتا ہو لیکن فی الواقع نیک ہو چنانچہ قتل زرگر جو باعتبار ظاہر ہوتا تھا
اور باعتبار باطن بھلائی کے مطابق اور الہام پر مبنی تھا

اگر خضر در بکشتی شکست صد درستی در شکست خضرست

ترجمہ خضر نے توڑی تھی گوشتی مگر اہی درستی توڑتے مین مستر

شرح گوشت خضر نے ظاہر میں بلا وجہ کشتی توڑ دی تھی مگر باطناً آمین بہت سی مصلحتیں پوشیدہ تھیں مثلاً اول
اُس بادشاہ کو جو کشتیان بیگار میں پکڑ لیتا تھا غصب کے گناہ سے بچانا۔ دوم۔ اُن مسکینوں کو جو مالکان کشتی تھے
بیگار سے محفوظ رکھنا سوم مسکینوں کے مال یعنی کشتی کا مالکوں کے قبضہ میں بدستور رہنا چارم حضرت موسیٰ
کا یہ تامل و پیکر حیران بچانا وغیرہ۔

وہم موئے باہم نور و سحر شد از ان محبوب تو بے پر میر

ترجمہ وہم موئے رہ گیا باد صفت نور تو بے پر کی اڑا لے پر قصور

شرح یعنی جبکہ حضرت موسیٰ کا خیال باوجود نور رالت و علم شریعت کشتی توڑنے کے متعلق خضر کی مصلحت تک
نہ پہنچا پس تو ایضا طلب تو بے پر کیوں اڑتا ہے اور بادشاہ کی لکیرت یہ بدگمانی کیوں کرتا ہے کہ اُسے خوش نفسانی
کے سبب زرگر کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں خضر کی طرح بادشاہ کا یہ فعل ہی الہام الہی پر مبنی تھا بے پر

پریدن۔ کار حال و معیارہ اردن لے سون میں سے۔ جیسے بھارادون حیرن کام میں نہ لڑنا۔

آن گل سرخ مست تو خوش مخون

مست عقل ست او تو مجنونش مدا

ترجمہ

شرح۔ یعنی زرگر کا خون مباح ہونے میں گویا سرخ رنگ کا پھول تھا مطلب یہ کہ حبط پھول تو طرنا مباح ہے بادشاہ کے لیے یہ خونریزی ہی مباح تھی۔ یا یہ معنی ہیں کہ زرگر کا خون روئی باع معرفت کے لیے بمنزلہ گل سرخ تھا۔ بعض محققین نے گل سرخ بکسر کاف فارسی لکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بعض قسم کی مٹی سرخ رنگ کی ہوتی ہے اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ حبط مٹی کے پال کرنے سے کسی طرح کا گناہ بد نہیں بنتا اس طرح زرگر کے خون کرنے سے بادشاہ مجرم نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ وہ حکم الہی اور اشارہ غیبی پر عمل کرنے کے لیے مجبور تھا۔ دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ مست شراب عقل یا عاشق عقل یعنی کا عقل تھا۔ اگر عقل نہ ہوتا تو قتل زرگر کے متعلق الہام الہی کے معنی ہرگز انکی سمجھ میں نہ آتے

اگر بد سے خون سلمان کام او

کافر گردے من نام او

ترجمہ

شرح۔ یعنی اگر یہ بادشاہ ظالم مردم آزار اور خونریز ہو تا تو تعریف کرنے کی کیا معنی میں تو ایسے شخص کا کبھی نام ہی نہ لیتا حالانکہ میں اسکی طرح میں مع لکے نیا پوش دہم ملک دین۔ وغیرہ بہت تعریفی کلمے کہتا ہوں۔ یہ شعر مولانا قدس سرہ کا منقولہ ہے اور نام سے مراد مباح ہے

مے بلرز و عرش از مدح شقی

بدگمان گرد و ز جلدش متقی

ترجمہ

شرح۔ یعنی اگر بادشاہ ظالم و خونریز یا فاسق و فاجر ہو تا تو میں ہرگز اسکی مدح نہ کرتا۔ کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے اِذَا مَدَحَ الْفَاسِقَ مَغْضَبُ الرَّبِّ وَ اِذَا تَزَكَّرَ الْعَرُشُ۔ یعنی جب فاسق کی مدح کیجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے اور عرش الہی کانپ اٹھتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فاسق کی مدح کرنے سے لوگ مدح کرنیوالے کو طاع۔ دین فروش یا ممدوح کا ہر رنگ سمجھ کر اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں خواہ وہ کیا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ نیک لوگوں کی نگاہ میں ایسے بہاٹ کی عزت نہیں رہتی۔

شاہ بود و شاہ پس آگاہ بود

خاصہ بود و خاصہ اللہ بود

ترجمہ

شرح۔ یعنی یہ بادشاہ کبھی حکایت لکھی گئی۔ ہے ضعیفہ برحق اور واقف اسرار و خاصان الہی میں سے تھا انکی

شہرت ملنا حق کا الزام سر اسرگشاہ ہے۔ خاصہ فارسی محاورہ میں اس چیز کو کہتے ہیں جو امیر و نادر خاص اور نیکی لائق ہو۔ خاصہ بود سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید بادشاہ دنیا کے معمولی خاص لوگوں میں سے ہو۔ مگر خاصہ اللہ بود نے اس شبہ کو دفع کر دیا ہے۔

آن کسی راکش جنین شاہ کیے کشد	سوئے تخت و بہترین جاہ کشد
ترجمہ	مارتا ہے جبکہ ایسا بادشاہ
	مرحمت کرتا ہے اسکو تخت و جاہ

شرح۔ پہلے مصرع میں کشد گشتن سے اور دوسرے میں کشد کشیدن سے مشتق ہے۔ یعنی جس کیلئے ایسا عارف و عادل بادشاہ قتل کر دے۔ اس کے زہ سے نصیب کیونکہ عارف اور ولی کا کوئی فعل بلا الہام نہیں ہوتا۔ بس تو ایسی صورت میں قاتل و مقتول دونوں ثواب کے مستحق ہیں قاتل نے حکم الہی کی تعمیل کی۔ اور مقتول نے جہنم تعمیل میں جان تک دیدی۔ اس لئے مقتضای حکم فی القصاص حیوۃ مقتول کو ابدی زندگانی ملی۔ اور قاتل نے اسکو روحانی بادشاہت کے تخت اور نہایت بلند مرتبہ تک بھینچا دیا۔

نیم جان بستاند و صد جان بد	انچہ دروہمت نیاید آن دہ
ترجمہ	دیکھے جانین نیم جان لیتا ہے وہ
	جو نہ آئے وہم میں دیتا ہے وہ

شرح۔ یعنی ایسا عارف بادشاہ جبکہ اہل اہل اور مرشد کامل کہنا چاہئے۔ ادھی جان لیکر سو جانیں لیتا ہے بلکہ ایسا کچھ غنایت فرماتا ہے جو کسیکے وہم و گمان میں ہی نہیں آسکتا۔ جان کے لینے سے یا تو قتل ظاہری مراد ہے اس صورت میں مقتول کا قتل سے پہلے نیم جان ہونا خود ظاہر ہے اور جو جان دینے سے وہی حیات جاودانی مقصود ہے جبکہ ذکر پہلے ہو چکا ہے یا یہ مطلب ہے کہ مرشد کامل طالب کے نفس تارہ کو روج نمیزد نصف جان ہے قتل کر کے انکو بہت سی اضافی روحیں مرحمت فرمادیتا ہے مثلاً روح معرفت روح کرامت روح تجلی روح شہادہ وغیرہم بلکہ مرشد وہ چیز عطا کرتا ہے جسکی شان میں یہ حدیث موجود ہے مَا لَیْسَ مِنْ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرٌ عَلَی قَلْبٍ بَشَرٍ یعنی ایمان والوں اور خدا کے رستہ پر چلنے والوں کو ایسی چیز دے جائیگی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کسی کان نے نہیں سنی اور کسی بشر کے دلیں اسکا تصور تک نہیں آتا یہ چہر خشت روحانی یعنی دیدار الہی ہے۔ خدا تمام مومنین کو نصیب کرے۔

قہر خاصے از بے لطف عالم	شرع میدارد دروا بگزار گام
ترجمہ	ایک گاؤں بہر آرام جھان
	شرع میں جائز ہے آگے چل میان

شرح۔ یعنی کسی خاص شخص پر اسالیش عام کے لئے قہر کرنا شرعاً جائز ہے حدیث شریف اور فقہ میں بالتصریح مذکور ہے کہ اگر کوئی غلیظہ فحش یا سیاست کے لیے بعض سرکشوں یا چوروں کو جان سے مار ڈالے تو جائز ہے۔

چنانچہ رسول مقبول نے عرسین کو جو اونٹ چرایلئے تھے ہات پاؤ کاٹنے انہیں بھڑنے اور کڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا اور وہ ناشدنی سخت عذاب دیے جانے کے بعد ہلاک کیے گئے تھے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سابق دلیل کے مطابق بادشاہ نے زرگر کو الہام الہی سے قتل کیا تھا اگر کوئی معترض اسکو تسلیم نہ کرے تو یوں ہی کہ خلیفہ وقت کو دفع ضرر عام کے لئے کسی خاص شخص کا مار ڈالنا جائز ہے شاید بادشاہ نے اسلئے ملا ہو کہ صحت کا صحت بادشاہ صحت کثیر پر اور صحت کثیر ک قتل زرگر پر موقوف تھی۔ اسلئے بادشاہ قتل زرگر سے گم ہگار نہیں ہوا بعض شامین نے لکھا ہے کہ مولانا قدس سترہ۔ بودشاہ سے در زمانے پیش ازین۔ فرما کر اشارہ کر گئے ہیں کہ یہ بادشاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھا شاید اس زمانے کی شریعت میں صحت بادشاہ کے لئے کسی گناہ کو قتل کرنا جائز ہو۔ ورنہ زرگر بالکل بے گنا تھا کیونکہ عشق مجازی اول تو جرم ہی نہیں اور اگر اسکو جرم فرض کر لیا جائے تو کثیر زرگر پر عاشق تھی کثیر زرگر کثیر جرم کو چھوڑ کر بیگناہ کو مار ڈالنا ہرگز قرین انصاف نہیں ہے مولانا بحر العلوم کی رائے ہی یہی ہے کہ بادشاہ مذکور بغیر آخر الزمان سے پہلے ہوتا کیسے کہ انہوں نے ہی بودشاہ سے در زمانے پیش ازین کو اپنے مدعا کی لیے دلیل قرار دیا ہے۔ لیکن خاکسار شامی کے نزدیک یہ رائے درست نہیں کیونکہ اس بادشاہ نے طیب غنی سے ملاقات کرتے وقت ایک شعر پڑھا ہے جسکو مولانا بحر العلوم نے ہی مرقول بادشاہ مان لیا ہے وہ شعر یہ ہے۔ اے مرا چون مصطفیٰ معین عمر بڑا زبرائے خدمت بندم مگر اس شعر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ رسول مقبول صلعم کے زمانہ کے بعد ہوا ہے اور زرگر کے قتل کرنے کی وہی وجہ ہے جو ہم اوپر لکھ گئے ہیں۔

گر ندیدے سودا و در قہر او	کے شے آن لطف مطلق قہر
ترجمہ	بادشاہ ہرگز نہ کرتا اس پر قہر

شرح یعنی اگر بادشاہ زرگر پر قہر کرنے اور اس کے مار ڈالنے میں اسکا فائدہ نہ دیکھتا تو لطف مطلق اور نائب خدا ہو کر قہر خدا کو کثیر نہ ہوتا کیونکہ بیگناہ کا قتل قہر الہی ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ لطف مطلق کیسے لئے قہر کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ وہ سب کچھ حکم خدا کے مطابق کرتا ہے۔ نائب خدا کے ہاتھ سے قتل ہو جانے میں مقتول کے فائدہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نہ کہ خدا کے قہر میں حیرت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیونکہ قہر بند و لگو گناہ سے پاک کر نیکی لئے آتا ہے اسلئے نائب خدا کے قہر میں ہی رحمت مخفی ہوتی ہے اور مقتول و معذب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

طفلے لرزد ز نیش احتجام	مادر شفق دران غم شاد کام
ترجمہ	مادر شفق ہے اُس سے شاد تر

شرح۔ احتجام سترہ زدن بر عضوے برائے خون کشیدن (یعنی بچنے لگانا) یعنی بچہ تو نوک شتر یا سترے کی دھار سے ڈتا ہے لرز جاتا ہے۔ مگر کئی ن خوش ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ خوب جانتی ہے کہ بچہ کی صحت اسی میں ہے۔ اسلئے سالک تو نشتر

ریاضت سے ڈرتا ہے لیکن مُرشد کمال جو ان سے زیادہ متقیق ہے اس کے نتیجہ کے لحاظ سے خوش ہوتا ہے یا یہ معنی میں کہ قتل نفس آثارہ بظاہر برا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اسکا انجام اچھا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس بادشاہ کا زرگر کو قتل کرنا ظاہر میں کوئی دلیل نہیں کہتا ایسے مُرکباتا مگر باطن میں بہت ہی مصلحتوں پر مبنی تھا۔ یہ شعر مضمون سابق کی تفسیل ہے بطریق تشریح۔

ترجمہ	تو قیاس از خویش میگیری بود	دور دور افتادہ بنگر تو نیک
	سچ تو ہے تیرا قیاس لے پر تصور	راستی سے ہے جدا اور حق سے دور

تشریح۔ یعنی مجھ کو طیب غیبی یا بادشاہ عارف کے فعل سے ایسے حیرت ہے کہ تو ان کے افعال کو اپنے افعال پر قیاس کرتا ہے حالانکہ یہ قیاس غلط ہے غور کر کے دیکھ کہ تو نزدیکانِ خدا کے حالات اور اسرار معلوم کرنے سے بہت دور پڑا ہوا ہے اے ظاہر پرست تجھے اعتراض کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔

ترجمہ	میشتر تا بجویم قصہ	بوکہ یابی از بیام حصہ
	اسنادن پیشتر قصہ بہتجہ	معرفت کا تامل حصہ بہتجہ

تشریح۔ یعنی میں محقق و مطلق عارف و غیر عارف کے حالات کے متعلق پہلے ایک حکایت لکھتا ہوں اسکے بعد شاید تیری سمجھ میں آجائے کہ زرگر کا قتل ناحق پر مبنی تھا۔ یا یہ معنی میں کہ اس حکایت کے آگے میں ایک اور حکایت لکھتا ہوں اس سے شاید مجھ کو میرے بیان سے معرفت کا کوئی حصہ بجائے اور تو بادشاہ پر معترض نہ ہو۔ جو بود کا مخفف ہے بمعنی شاید۔

ترجمہ	حکایت مرد بقال و روغن بختم طوطی در دکان
	حکایت مرد بقال کی اور اُسکی دکان میں طوطی اور روغن مگر اسنے کی

تشریح۔ اس حکایت میں بطور مثال اہل باطن اور اہل ظاہر کا فرق بیان کیا گیا ہے اور گزشتہ حکایت سے اسکو یہ ظہور ہے کہ زرگر کا قتل اہل ظاہر کے نزدیک بُرا اور اہل باطن کے نزدیک۔ اچھا تھا۔ جب تک دونوں میں اچھی طرح فرق نہ معلوم ہو مخاطب ایسی بات کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا بطور حکایت و مثال سمجھایا جاتا ہے۔

ترجمہ	بود بقالے مرا ورا طوطیے	خوش نواؤ سبز و گویا طوطیے
	ایک طوطی تھا کیسی بقال کا	سبز و رنگ و خوش نواؤ خوش نما
ترجمہ	بر دکان بود نے گھبان دکان	نکتہ گفتے با ہم سوداگران
	اُسکا پیشہ حفظ اسباب دکان	اُسکا پیشہ نکتہ یا سوداگران

تشریح۔ یعنی طوطی مالک کی غیبت میں دکان کا محافظ تھا مثلاً غیر شخص کی دکان میں داخل ہوئیے چیخ اُٹھتا تھا اور سودا لینے والوں سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا سوداگر بے خیرید نے والا اور بیچنے والا دونوں طرح سے یہاں پہلے معنی مراد ہیں اور گزشتہ شعر میں لفظ سبز بمعنی خوش رنگ ہے۔

در خطاب آدمی ناطق شدی	در نوائے طوطیان حافق شدی
ترجمہ بولنے والوں کو دیتا تھا جواب	تھا نوائے طوطیان میں نکتہ یاب
شرح یعنی طوطی آدمی کے جواب میں بولنے والا۔ اور انواع طوطی کے ترن میں نہایت دان تھا۔	
خواجہ روزے سو خانہ رفتہ بود	بر دکان طوطی نگہبانی نمود
ترجمہ ایک دن خواجہ گیا سوے مکان	کر کے طوطی کو دکان کا پاسبان
گر بے حیرت ناگہ بر دکان ۲	ہر مویشے طوطیک از بیم جان
ترجمہ بلی اک چوستہ پہ کو دی ناگہان	ہو گیا طوطی کو اس سے خوف جان
جست از صدر دکان سعی گشت	شیشہا روغن بادام رخت
ترجمہ بھاگ کر اس مرغ بے ہنگام نے	شیشے پھینکے روغن بادام کے
<p>شرح یہ شعر قطعہ بند ہیں۔ یعنی ایسے وقت میں جبکہ بقال اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ ایک بلی دکان پر کو دی طوطی اس بچہ سے کہ کہیں بلی مجھ کو نہ کھا جائے۔ صدر دکان سے بھاگ کر ایک کونین جا چھپا۔ اور روغن بادام کے چند شیشے جو اس کو بین کہتے تھے تھے گرا دیے یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوسرے کا نقصان کیا اور انجام کار مالک کے ہاتھ سے مار کھائی تختہ مولانا قدس سرہ نے تمثیلاً یا شاہ اُن لوگوں کی طرف کیا ہے جو اپنے خیال فاسد کے مطابق مرشد کامل بنے بیٹھے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ناواقفوں کو مرید بنا کر روغن شریعت و طریقت کے نازک تیشے نوٹتے پرتے ہیں ایسے دین فروش صوفی مالک حقیقی کے ہاتھ ضرور اکلن سزا پائینگے جملہ طوطیک از بیم جان جست بر صدر کان کے متعلق ہے۔</p>	
از سوی خانہ بیامد خواجہ اش	بر دکان نبشت فارغ شاد و خوش
ترجمہ اتنے میں وہ خواجہ آزاد دل	آگیا اپنی دکان پر شاد دل
<p>شرح بعض نسخوں میں بر دکان نبشت فارغ خواجہ دیش ہے۔ بصورت میں پہلے مصرع میں لفظ خواجہ بمعنی مالک طوطی اور دوسرے میں بمعنی مالک دکان ہے۔</p>	
دید پر روغن دکان و جاش چرب	بر سرش زد گشت طوطی گل خضر
ترجمہ دیکھ کر پر روغن اُس نے اپنی جا	مار کر طوطی کو گھنچ کر دیا
<p>شرح یعنی بقال نے جابجا دکان میں روغن گرا ہوا پایا اور اپنے بیٹھنے کی جگہ تردیکھی۔ ایسے طوطی کو غصہ میں سر کے بل تھکرا یا کوئی چیز اُٹھا کر اس کے سر پرادی اس صدمہ سے طوطی گنگ یا سر سے گنجا ہو گیا۔ گل بالفتح و سکون لام وہ شخص جس کے سر پر بال نرہے ہوں نیز بالفتح و کشیدہ لام بمعنی گنگ و کند شد انہماں پہلی صورت میں یہ لفظ ترکی ہے اور دوسری میں عربی</p>	

بعض نسخوں میں جاش کی جگہ جامہ آیا ہے جو حسب اقتنائے حال نہایت مناسب ہے۔

مرد بقال از مذامت آہ کرد

روز کے چندین سخن کوتاہ کرد

آہ کے بقال نے بادر دو سوز

گنگ طوطی ہو گیا تاجپند روز

ترجمہ - یعنی صدمہ ضرب طوطی کو یا چند روز تک گنگ ہاں سبب سے بقال کو بیچ ہی ہوا اور اپنے یکے پر مذمت ہی

کافاب نعمت آسودہ مرغ

ریش مکیند و سگفتاے مرغ

ہے مری دولت کا سورج زیر ابر

اور کہا افسوس ہو کس طرح صبر

ترجمہ - طوطی کو آفتاب نعمت سیلئے کہا اگر اسکے بولتے وقت لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور اس ہجوم میں سودے کی بجزئی ہی ہو جاتی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ کاکو کا ہجوم دکاندار کے لئے نعمت خدا داد ہے۔

چون دم من بر سر آن خوش زبان

دست من نشکستہ بودے آن زبان

مارینے اُسکو کیون ماری کڑی

ہاتھ میرے ٹوٹ جاتے اُس گہڑی

تا بیا بد نطق مرغ خوشش را

ہدیہا میداد ہر درویش را

تاکہ گرم نطق ہو دودہ جانور

صدقے کرتا تھا بہت سا مال و زر

ترجمہ - یعنی صدقہ - اور باید یعنی شہود ہے اور پہلے شعر میں چون یعنی چاہے - اس شعر میں اشارہ ہے کہ شخص کا طوطی روح یاد خدا سے غافل ہو وہ غضب الہی میں ہے اسلئے اُسکو صدقہ دینا چاہیئے۔ حدیث شریف میں ہے الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ (صدقہ غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے) یاد خدا سے غافل رہنے کا صدقہ کثرت سے نفلوں کا دانا کرنا ہے۔ کیونکہ عبادت غضب الہی کو کم کر دیتی ہے۔

برد کان بنشستہ بد نویس وار

بعد سہ روز و سہ شب حیران را

کہو لکر پٹھا دکان نویس وار

تین دن تک ہو کے وہ حیران و زار

ترجمہ - لفظ بعد سے یا تو انتہائے غایت مراد ہے یعنی بقال تین دن اور تین رات تک طوطی کے غم میں بے عالم حیرانی و اُمید دکان پر بیٹھا رہا یا یہ کہ تین روز بعد دکان کھولی مگر اُنکی حیرانی و نا اُمیدی اُسوقت تک ہی جو بیٹے تھی۔

کائے عجیب این مرغ کے آہ گشت

باہر از ان غصہ و غم گشت جفیت

دیکھیے بولے گا کب پر جانور

کہہ رہا تھا کہا کے غصہ کس سر

و ز تعجب لب بدندان می گرفت

می نمود آن مرغ را ہر گون گشت

کاٹتا تھا لب مقال مرغ سے

تھا تعجب اُسکو حال مرغ سے

ترجمہ - لفظ را یعنی برائے اور گون مخففت گونہ یعنی نوع یعنی بقال طوطی کے بولنے پر تعجب کرتا تھا۔

ترجمہ	ہر طرح کی باتیں کرتا تھا وہ مرد	نہایت سادہ اور سادہ	نہایت سادہ اور سادہ
		تاکہ ہو گرم سخن وہ مرغ سرد	تاکہ ہو گرم سخن وہ مرغ سرد

شرح پہلے مصرع میں لفظ درجئے باب ہے اور دوسرے میں لفظ اندر برائے تحسین کلام زائد ہے۔

ترجمہ	برائے آئینہ مرغ آید بجفت	چشم اور ابابو مرگہ بجفت	چشم اور ابابو مرگہ بجفت
	میں بہت اوس مرد دشمن کام نے	اسکی آنکھیں صورتوں کی سانسے	اسکی آنکھیں صورتوں کی سانسے

شرح یعنی بقال طوطی کی آنکھیں آدمیوں کے چہروں کی طرف کیے دیتا تھا تاکہ وہ عادت کے مطابق صورتیں دیکھ کر کچھ بول اُٹھے۔ طوطی صورت دیکھ کر بسا اوقات بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر یہ طوطی پہر بھی خاموش رہا۔

ترجمہ	ناگہانے جو الفیے میگزشت	باسر بے موبسان طاس وشت	باسر بے موبسان طاس وشت
	اک قلندر کا ہوا ناگہ گزر	شکل کا سہ تھا صفا چٹ جسکا سر	شکل کا سہ تھا صفا چٹ جسکا سر

شرح جو الفی یعنی ژندہ پوش بچھی پُرانی گڈڑی بچنے والا قلندر جو بال نہ رکھتا ہو۔ چار بار دو کا صفایا کرنے والا جلال اور جوال بواو معدولہ معرب گوال ہے جوال یعنی گون جہن غلہ وغیرہ بہر کر گہ ہے یا حجر پر لادنے میں نیز جوال یعنی گڈڑی اور ایک سخت در موٹی قسم کا کپڑا مثلاً مکمل ہو فقیروں کا پہناو ہے لفظ طاس یہاں یعنی کاسہ گہڑی ہے اور وشت یعنی لگن ایک برتن کا نام ہے۔ قلندر کے سر کو گول ہونے میں طاس یعنی کاسہ گہڑی سے اور بے موہو نہیں وشت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض نسخوں میں جو الفی بریکشت ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں۔

ترجمہ	طوطی اندر گفت آمد در زمان	باتنگ بروے زد بجفتش در عیان	باتنگ بروے زد بجفتش در عیان
	دیکھ کر اسکو کہنے طوطی نے	دے جواب راہت لے مرد	دے جواب راہت لے مرد
ترجمہ	انچا سے کل بالکلان آتیجی	تو مگر از شیشہ روغن ریجی	تو مگر از شیشہ روغن ریجی
	بال آؤ تجھے رے رے پر آئیں	شیشے روغن کے گڑھے میں	شیشے روغن کے گڑھے میں

شرح دونو شعر قطعہ بند ہیں۔ در زمان بمعنی فی الفور اور در عیان سے مراد حضور مردم ہے بعض نسخوں میں در عیان کی جگہ کاسے فلان دیکھا ہے مطلب یہ کہ طوطی نے اس کل پوش کو دیکھ کر یہ کہا کہ لے گئے تجھے تھپیر کی مصیبت پڑی کہ گنجوین جلا شاید تو نے ہی میری طرح روغن کے شیشے گرائے ہیں اور اس تقصیر پر تجھ کو تیرے آقا نے مار مار کے گجا کر دیا ہے۔

ترجمہ	از قیاسش خندہ آمد خلق را	کو چو خود نداشت صاحب دلق را	کو چو خود نداشت صاحب دلق را
	اک تعجب اس سے آیا خلق کو	سمجھا اپنا سادہ صاحب دلق کو	سمجھا اپنا سادہ صاحب دلق کو

شرح یعنی طوطی کی باتوں سے لوگوں کو ایسے ہنسی آئی کہ اسنے کل پوش کو اپنا حبیا خیال کیا۔ یہی حال ظاہر ہوتا ہے کہ بلاذقیفیت اسرا دلیا واسد اور خاصان خدا کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتے تھے لاکھ لاکھ قیاس بالکل غلط ہوتا ہے۔ عجب نسبت خاک ابا عالم پاک حکایت یہاں تک تمام ہو گئی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اہل ظاہر اہل باطن کو اپنے رنگ سمجھیں تو فہم کا قصور ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے چنانچہ آئندہ شعروں میں اس فرق کو بطور تمثیل

بیان کیا گیا ہے جو اہل ظاہر اور اہل باطن میں موجود ہے۔

گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

کار پا کان را قیاس از خود گیر

گرچہ ہے لکھنے میں یکساں شیر و شیر

اولیاء کچھ اور ہیں اسے خردہ گیر

ترجمہ

شرح شیر ریائے مجہول درندہ مشہور و مبہم کے معنی میں ہے۔ اگرچہ باعتبار صورت و تحریر دونوں حرف یکساں ہیں مگر باعتبار معنی و سیرت تفاوت عظیم رکھتے ہیں۔ یعنی شیر آن باشد کہ مردم میدرد شیر آن باشد کہ مردم میخورد شیر اسکو کہتے ہیں جو آدمیوں کو ہلاک کہتا ہے اور شیر اسکا نام ہے جسے آدمی کہاتے پتے ہیں بعض لفظوں میں سیر و شیر بھی دیکھا گیا ہے۔ سیر بسن کو کہتے ہیں جو صوت و تحریر میں شیر کا ہر شکل ہے چونکہ لفظ کسی حرف کا جز نہیں ہوتے ایسے ع عاقلان در پئے لفظ نروند

کم کے زبا ابدال حق آگاہ شد

جملہ عالم زین سبب گمراہ شد

کم کوئی ابدال سے آگاہ ہے

اس سبب سے ایک جہان گمراہ ہے

ترجمہ

شرح ابدال اولیاء اہل حق کا ایک ایسا گروہ ہے جسکے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہ تمام عالم میں ستر آدمی ہیں جنہیں سے چالیس ملک شام میں رہتے ہیں۔ اور بیس دیگر ملکوں میں۔ ایک مرناس ہے تو اس کے بے لے دوسرا قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انکا نام ابدال ہے۔ اور ستر کی گنتی ہمیشہ پوری رہتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ تمام جہان اولیاء اللہ کو اپنے نفس پر قیاس کرنے اور ابدال حق کو نہ پہچاننے کے باعث گمراہ ہو رہا ہے۔ اگر اہل عالم اولیاء اللہ کو اپنے نفس سے بہتر سمجھ کر اور ابدال حق کو جیسی طرح بچا کر نہ دینے دنیا کے فائدے اور معرفت کا سبق حاصل کرتے تو ہر گمراہ نہ ہوتے۔

اولیاء را ہجو خود پنداشتند

ہمسری با انبیاء برداشتند

اولیاء پر برتری کرنے لگے

انبیاء سے ہمسری کرنے لگے

ترجمہ

ما و ایشان بختہ خوابیم و خور

گفتہ اینک ما بشر ایشان بشر

ہم بھی ہیں یہ بھی بختہ خواب و خور

یون کہا یہ بھی بشر ہم بھی بشر

ترجمہ

ہست فرقی در میان بے منتہی

این ند استند ایشان از علی

ہم میں انہیں فرق ہے بے انتہا

انہ سے بن سے یہ بخانا وادہ

ترجمہ

شرح یعنی اہل عالم انبیاء کی ہمسری اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنے کے سبب گمراہ ہو گئے ہیں چنانچہ کفار انبیاء علیہم السلام کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے ما انتم الا بشر مثنا یعنی اے نبوت کے مدعو۔ تم بھی ہمارے ہی طرح کے لکڑی بشر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار کا مقلدہ ہے کہ ما لہذا الرسول یا لک الطعام ویشی فی الاسواق اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے اسوس کھانے انبیاء کی ظاہری حالت اور انسانی

درجہ کا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے فرق کی مثال یہ ہے کہ کفار شیطانی و موسوی کی تابع ہوتے ہیں اور انبیاء رحمانی و حیون کی پیروی کرتے ہیں۔ و غلہ ذالقیاس رعلے بمعنی کوری و نابینائی

ہر دو گون زینور خوردند از محل	لیک شذین نیش و زان گیر عمل
ترجمہ	اگر رس لیتے ہیں دو نون مکہبان
ہر دو گون آہو گیا خوردند و آب	زین کے سرگین شد و زان شنگاب
ترجمہ	ایک ہے دو آہودن کی خورد و آب
ہر دو نے خوردند از ایک آبجور	آن کے خالی و آن پراز شکر
ترجمہ	ایک نے خالی ہے ایک ہے پُر شکر
صد ہزاران یچنین کشاہ بین	فرق شان ہفتاد سالہ راہ بین
ترجمہ	فرق ہے دو نون میں تا ہفتاد سال

شرح۔ ان شعرون میں اہل ظاہر و اہل باطن کے فرق کو بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ کفار اور عوام کا انبیاء اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنا صریح غلطی ہے (گون مخفف گونہ اور محل بمعنی محل واحد ہے) یعنی دو طرح کی مہیوں نے ایک ہی جگہ سے کہا یا پیاس ہے۔ پانی پر بیٹھنے اور ہر قسم کے بھول کارس لینے یا دو نوبہا پر ہیں۔ لیکن انجام کار ایک سے صرف نیش پیدا ہوا اور دوسری سے شہدہ اور دو نوبہا کی نے ایک ہی پانی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ایک خالی ہے اور ایک مٹھاں کھتی ہے۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو باعتبار صورت ایک دوسرے کی مشابہت مگر باعتبار معنی انہیں بہت بڑا فرق ہے جیسا کہ مولانا قدس سرہ نے بطور مبالغہ مندرجہ رس کی راہ کا فرق بتایا ہے غلہ ذالقیاسی انبیاء اور کفار یا اولیاء اور عوام کی ظاہری صورت اور کہاں پناہ کا مکان سہی مگر باطنی حالت میں بہت تفاوت ہے جس طرح ایک ہرن صرف سبکیاں جیتا ہے اور دوسرے شکار خانہ حالانکہ خوراک ایک جیسا ہے۔

این خورد گرد و دلپیدی زو جدا	وان خورد گرد و دہمہ نور خدا
ترجمہ	اُسے جو کہا یا نجاست ہو گیا
این خورد زاید ہمہ بخل و حسد	وان خورد گرد و دہمہ نور احد
ترجمہ	اُسے جو کہا یا ہوا بخل و حسد
این نین پاک و آن شورست و بد	این فرشتہ پاک و آن دیو ست و بد
ترجمہ	یہ زمین پاک ہے وہ شور و بد

شرح۔ یعنی جو کھانا کھار اور شقیہا کہاتے ہیں وہی انبیاء اور اولیاء کو ملتا ہے لیکن کفار وغیرہ کا کھانا صرف نجاست اور انبیاء وغیرہ کا محض نور احدیت پیدا کرتا ہے۔ کفار کے حق میں انکا کھانا گناہوں کی طاقت اور بخل و حسد کو اور انبیاء کے حق میں نور احد کو زیادہ کرتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا وجود مبارک پاک اور گانے والی زمین یا فرشتوں کی مانند سرسبز فائدہ رسان ہے اور کفار و شقیہا کا وجود زمین شور یا شیطان اور درندہ کی طرح محض نقصان پہنچانے والا ہے۔

ترجمہ	ہر دو صورت گر ہم اندر سوت	آب تلخ و آب شیرین را صفات
ترجمہ	تلخ و شیرین آب کی صورت ہے ایک	کیونکہ دو توصاف ہیں اسے نیک
ترجمہ	جز کہ صاحب ذوق کہ شناسد یا	اوشناسد آب خوش از شور آب
ترجمہ	چکھنے والا جانتا ہے بر ملا	آب شور و آب شیرین کا مزا
ترجمہ	جز کہ صاحب ذوق کہ شناسد طعم	شہد را نا خوردہ کے داند زعم
ترجمہ	چکھنے والا جانتا ہے سب طعم	غیر کو کب ہے تمیز شہد و موم

شرح۔ یعنی انبیاء اولیاء اگر ظاہری صورت میں اتقیاء سے مشابہ ہوں تو کچھ ضائقہ نہیں۔ باطنی اوصاف کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہی مثال ایسی ہے جیسا کہ میٹھا اور کھاری پانی کہ ظاہر میں تو دو توصاف معلوم ہوتے ہیں مگر صاحب ذوق اور چکھنے والا خوب جانتا ہے کہ میٹھے اور کھاری میں کس قدر فرق ہے۔ تیسرے شعر میں کہے داند یعنی تمیز کڈ ہے اور لفظ شہد را ترکیب میں از موم کے متعلق ہے اور نا خوردہ یعنی ناچسیدہ ہے۔ یعنی جس شخص نے شہد نہ چکھا ہو وہ شہد اور موم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یا اسے جڈا نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایسی تمیز بھی کہ ہے جو ہر طرح کے مومے چکھ چکا ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اپنی اور اولیاء کی ذات میں تمیز کرنا عوام کا کام نہیں ہے۔

ترجمہ	سحر را با معجزہ کردہ قیاس	ہر دو را بر مکر نہادہ اساس
ترجمہ	تجربے سحر و معجزہ کو ایک	مکر سمجھا کا فردن نے حیف ہے

شرح۔ یعنی کفار نے جادو کو معجزہ پر قیاس کر کے دونوں کو مکروہ و فریب پر بنی سمجھا بیوں کو جادوگر بتایا حق و باطل میں تمیز نہ کی حالانکہ دونوں میں فرق عظیم تھا کہ مکہ جادو اس چیز کو کہتے ہیں جبکا ظہور جادوگر کی ہمت اور ارادہ سے ہوا جو صرف خیال میں کوئی عجیب صورت پیدا کرے اور دافع میں کچھ نہ ہو اور معجزہ اسکا نام ہے جو کسی غیر کی ہمت اور ارادہ سے ظاہر نہ ہو بلکہ اسکا ظہور حکم اور ارادہ الہی پر موقوف ہو۔ اور جس سے واقع اور خارج میں ایسے عجائبات ظاہر ہوں جو طاقت بشری سے خارج ہیں حضرت مولے کے مقابلہ میں جادو گروں کی نسبت اسد تعالیٰ فرماتا ہے **حیا الہم و عیشہم** **یخیل الیہم من سحرهم انہا قسے** یعنی ان جادو گروں کی رسیاں اور لکڑیاں بڑے کے خیال میں سانپ کی طرح دوڑتی معلوم ہوتی تھیں۔ مگر فی الواقع سانپ نہ تھیں جادو گروں نے اپنے ارادہ اور ہمت سے ہمارا دھوکہ لگوئی نظر میں

عصا کو لا شخف یعنی جب موسیٰ نے اپنے عصا کو گرا دیا اور وہ حکم الہی سے سانپ بن کر دوڑنے لگا تو حذرت حکم دیا کہ اسے
 موسیٰ اس سانپ کو پکڑ اور خوف نہ کر ہم اسکو ہر عضو بنا دیں گے۔ لفظ لا شخف سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے
 عصا کو سانپ کی صورت میں دیکھ کر ڈر نہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معجزہ حکم الہی سے تھا اور عضافی الواقع سانپ بن گیا تھا
 اگر وہ فی الواقع سانپ نہ ہو یا حضرت موسیٰ اپنی ہمت اور ارادہ سے ایسا کرتے تو انکو خوف ہرگز نہ معلوم ہوتا۔ عیا کہ حضرت
 جادو گروں کو اپنی ریتوں اور عصاؤں کے سانپوں کی صورت بدل لینے سے کچھ خون معلوم نہیں ہوا تھا آئندہ شعر و نکاحی مطلب ہے

ترجمہ	ساحر اور سیلاستیزہ را	برگرفتہ چون عصائے او عصا
ترجمہ	ساحرون نے از رو جادوگری	کی عصائے موسوی سے ہم سری
ترجمہ	زین عصا تا آن عصا قمری شریف	زین عمل تا آن عمل را ہے شریف
ترجمہ	وہ جسے سہلے اور یہ عجیب اور ہت	آئین۔ آئین فرق ہوتا ہے انتہا
ترجمہ	لہذا عصا میں عمل را در قفا	رحمتہ اعدا آن عمل را در وفا
ترجمہ	اس عمل پر لعنت اللہ ہے	اس عمل پر رحمت اللہ ہے

شرح۔ پہلے شعر میں لفظ استیزہ یعنی جگہ نماؤ اور لفظ راقم مقام لفظ برے۔ اور دوسرے میں خوف یعنی نہیں
 اور ثنائیت یعنی عجیب و بزرگ اور اسے سے مراد قاصد ہے یعنی جادو گروں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے
 لیے عصائے موسوی کی مانند عصا لیکر سانپ بنا تو دیے مگر اس عصا اور ان عصاؤں میں بہت گہرا فرق اور اس کام اور اس کام
 میں بہت بڑا فاصلہ تھا۔ جادو گروں کا سحر باطل تھا اور موسیٰ کا عصا معجزہ حق را اس فرق کی شرح اور اوپکی ہے
 تیسرے شعر میں لفظ راقم مقام اضافت اور قفا یعنی انتہا مضاف اور لفظ عمل مضاف الیہ ہے رقصہ بڑا القیاس
 ترکیب مصرع دیگر مطلب یہ ہے کہ انتہائے عمل سحر باعث لعنت خدا اور وفائے عمل معجزہ موجب رحمت الہی ہے اور ان
 شک نہ ہیں کہ انتہائے سحر اگر جادو گر بلا قویہ مر جائے موجب کفر اور کفر باعث لعنت ہے۔ اور انبیاء کے معجز
 جو باعث ہدایت عالم اور جگہ ضمن میں تبلیغ احکام الہی کی دفا یعنی انکا پورا کرنا مقصود ہے موجب رحمت ہیں

ترجمہ	کافران اندر مری بوزینہ طبع	آفتی آمد درون سینہ طبع
ترجمہ	ہم سری میں ہیں نفی سندر کی شکل	آفت سینہ ہے حب جاہ و اکل

شرح۔ مری کوشش بڑائی اور کسی کے ساتھ مرتبہ میں برابری کرنی۔ یعنی کفار اور مشقبا انبیاء اور اولیاء کے ساتھ
 لڑائی اور برابری کا دعویٰ کرنے میں بندر کی خاصیت کہتے ہیں۔ بندر کی بعض حرکتیں گواہانی حرکات سے
 مشابہت کہتے ہیں مگر فی الواقع دونوں بہت بڑا فرق ہے۔ کافروں میں بوزینہ طبعی ایسے ہوتی ہے کہ انکے

سینوں میں دنیوی جاہ و مال کی طمع موجب آفت ہو گئی ہے جس کا وبال انہیں ضرور آئیگا جی تو کہ ہم مریض مریض فرماؤ ہم
 اللہ مریض ایسے کفار کے دلوں میں باطنی بیماری ہے جس کو اللہ اور ترقی دیکھا۔ لفظ طمع بفتح اولی و سکون میم و
 بفتح تین دونوں طرح صحیح ہے۔

ترجمہ	ہر چہ مردم میکنند بوزنیہ ہم	اُن کند کز مرد و بند و سب ہم
	کرتا ہے بندر بھی گو انسان کی نقل	نقل کو کیا چاہیے ہے بندر و عقل
ترجمہ	لو گمان پر وہ کہ میں کروم حوا	غرق را کے بند اُن استیہ چہ
	اور سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں	لیکن اس کا فرق کیا جانے وہ دون
	ایں کند از امر و اُن بہر ستیز	بر سر استیہ رویان خال ہر
ترجمہ	کام اس کا طاعت اور اس کا جدال	جنگ پرداز دن کے سر پر خاک نال

تشریح یعنی بندر جو کچھ آدمی کو کرتے دیکھتا ہے وہی کر لے لگتا ہے اور اپنے گمان میں اپنی اور انسانی
 حرکتوں کو سادی جانتا ہے مگر اس کا غلط ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مطلق حیوانیت کے سبب اُس فرق کو نہیں سمجھتا
 جو خالق کائنات نے انسان اور حیوان میں رکھا ہے۔ اس طرح بوزنیہ طمع کھا ذات انبیاء کو اپنی یا اپنی ذات کو
 انبیاء کی برابر خیال کرتے ہیں انہیں کھا کی شان میں یہ است آئی ہے اولیٰ کمال انعام میں ہم
 یہ لوگ جانوروں کے مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ دوسرے شعر میں استیہ جو اور استیہ جو دونوں طرح درست
 ہے۔ تیسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ انسان کامل ہر فعل حکم الہی کی تعمیل کے لئے کرتا ہے اور بندر جنگ و عناد
 کے لئے۔ چنانچہ تو عناد کرنے والوں کے سر پر خاک ڈال دے اور اُن کے کچھ علاقہ نہ کہہ بلکہ اُس باطنی فرق کو
 دیکھ جو انسان و حیوان۔ انبیاء و اشقیاء اور خواص و عوام میں پایا جاتا ہے۔

ترجمہ	اُن منافق یا موافق در نماز	از پس استیہ آید نے نیاز
	مومنوں کے ساتھ کافر کی نماز	ہے بڑی نیت سے نے بہر نیاز
ترجمہ	در نماز و روزہ و حج و زکات	بامنافق مومنان در برد و مات
	ہے نماز و روزہ و حج و زکات	اُن کے حق میں برد اس کے حق میں مات
ترجمہ	مومنان را پر و پا شد عات	بامنافق مات اندر آخرت
	مومنوں کو بڑھتے انجام کار	اور منافق کے لئے آخر ہے ہمار

شرح۔ یعنی منافق مومن کے ساتھ فقط جنگ و عناد کی نیت سے نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ تاکہ بہکاسکے
 مسلمانوں میں فساد اور اُنکی عبادت میں خلل ڈالے یا نماز کے حرکات و سکنات کے متعلق کوئی عیب نکال سکے تاکہ

یہ اس کے سامنے عاجزی کر نیکی کے لئے نماز نہیں پڑھا کرتا۔ قرآن مجید میں ہے **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا** گھٹائے لئے منافق بے رغبتی اور بزدلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ ظاہری حرکات و سکنات میں مومن و منافق کی نماز و روزہ اور حج و زکات یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں فرقِ عظیم ہے مومن کو انجام ان عبادتوں کے صلے میں جنت اور منافق کو مات (دوزخ) حاصل ہوتی ہے مومن چونکہ خالص نیت سے عبادتوں میں جاننازی کرتا ہے اسلئے میدانِ محشر میں بلائی جیت جاتا ہے۔ اور منافق کا باطن چونکہ خلافِ ظاہر ہوتا ہے۔ اسلئے اس طیر ہی چال کے سبب انجام کار ہار جاتا ہے۔ **بُرُود** اصطلاح شطرنج میں جیت کو اور مات ہار کو کہتے ہیں۔ یہی ممکن ہے کہ پہلے شعر میں لفظ منافق سے اوجھل اور موافق سے رسول مقبول مراد ہوں۔

خکی خان میں یہ آیت ہے **أَرَأَيْتَ الَّذِي يَسْتَعْجِلُ الْإِذَا صَلَّى** یعنی اے مخاطب کیا تو نے اُس شخص کو دیکھا ہے جو ہمارے خاص بندے (محمد) کو نماز سے منع کرتا ہے مفصل قصہ تفسیر و تہذیب درج ہے۔

لیک باہم مروزی و رازنی

اگرچہ ہر دوسریک بازی

مروزی ہے ایک اک رازی مگر

اگرچہ ہر دو ہین اک بازی کے

شرح۔ یعنی اگرچہ مومن منافق بساطِ دنیا پر بظاہر ایک ہی بازی (ادائے عبادات ظاہری) میں شریک معلوم ہوتے ہیں مگر باطن ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا مروزی اور رازی میں۔ مروزی خراسان کے اور رے بلادِ علم یعنی عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ رازی۔ منسوب بسوئے رے۔ ان دونوں شہروں میں بڑی دور کا فاصلہ ہے بعض نسخوں میں مروزی کی جگہ مرغزی ہے۔ مرغز فارس میں ایک شہر و قصبہ کا نام ہے۔

ہر یکے بروفق نام خود رو

ہر یکے سوئے مقام خود رو

ہر ٹھکانے کا نشان دیتا ہے نام

ترجمہ اسکا جنت اسکا دوزخ ہے مقام

شرح یعنی مومن اپنے مقام (جنت) اور منافق اپنے مقام (دوزخ) میں اپنے نام کے موافق جلیکے لیے تیار ہے کیونکہ مومن کا دوسرا نام سعید ہے۔ اور منافق کا شقی المومن **سَعِيدٌ وَالْمُنَافِقُ شَقِيٌّ** اور قرآن مجید کی آیت ہے **فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُفَوِّضُ اللَّهُ أَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَيُفَوِّضُ اللَّهُ** یعنی شقی دوزخ میں ہونگے۔ اور سعید جنت میں

ور منافق تند و پیر آتش شود

مومنش خوانند جانش خوش شود

اور منافق تند پُر آتش رہے

ترجمہ خوش ہو مومن مگر کوئی مومن کہے

شرح۔ مومنش کی ضمیر مومن کی طرف اور باجبا عطف منافقش کی ضمیر محذوف منافق کی طرف راجع ہے۔ یعنی اگر مومن کو کوئی شخص مومن کہے پکارتے تو وہ برا نہیں مانتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اسکا واقعی نام ہے۔ اور جو

منا من لونی مناسی ہندے لودہ ہے اس معنی نام سے منجا ماہ ہے۔ عیو لہ مناسی لہا ہر مدعی ایمان ہو ماہے لوباعن بن اپنی صفت لفاق سے خوب واقف ہے۔

نام آن محبوب از ذات وحی	نام این مبغوض از آفات وحی
ترجمہ اسکی فطرت سے ہے پیارا اسکا نام	کرتے ہیں بدنام اسکو اسکے کام

شرح۔ یعنی مومن کا نام اُنکی ذات (فطرتی اور انلی ایمان) کے سبب محبوب اور منافق کا نام اُنکی آفات و خصال لفاق کے باعث مکروہ ہے الفاظ اور حروف کو زمین و محل نہیں اور یہ محبوبیت و کرہیت اس درجہ تک ہے کہ خود مومن اپنے نام سے خوش اور خود منافق اپنے نام سے ناراض ہے۔

میم و واو و میم و نون تشریفیت	لفظ مومن جز پئے تعریفیت
ترجمہ میم و واو و میم نون کب ہیں عزیز	لفظ مومن ہے فقط بہر تمیز

شرح۔ یعنی مومن کے چار حرف کیسکی بزرگی رکھے ہذا القیاس منافق کے بائیں حرف کیسکے بدبختی کی دلیل یا سبب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بزرگی و بدبختی اعمال صالحہ اور افعال قبیحہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مومن تو صرف قوم یا فرقہ کی پہچان کے لئے ہے۔ جیسا کہ شیخ سید مغل سٹھان۔ اگر زید سید ہو کر سید المرسلین صلعم کی شریعت کا تابع نہیں ہے تو سید زید نہیں ہو سکتا۔ اس طرح صرف مومن کا خطاب اختیار کر لینا کمال ایمان کی علامت نہیں ہے جب تک ایمان والوں کے سے نہوں۔ یہی سبب ہے کہ اگر مومن کمال کو کوئی شخص منافق کا خطاب دے تو اُسے بیخ نہیں ہوتا کیونکہ لفظ منافق جب تک لفاق کے معنی نہائے جائیں کسی مومن کو منافق نہیں بنا سکتا۔ اس طرح کوئی شخص منافق کو مومن کہہ کے پکارتے تو لفظ مومن میں اتنی خات نہیں کہ منافق کو مومن بنا دے

گر منافق خویش این نام داند	بہیمو کر دم سے خلد در اندرون
ترجمہ اگر منافق کو منافق تو کہے	نیش عقرب کی طرح دل میں رہے
گر نہ این نام اشتقاق و نزاع	پس چرا دوسے مذاق دوزخ
ترجمہ نار سے مشتق ہے نام ناسزا	ایسے ہے اسین دوزخ کا مزا

شرح۔ پہلے مومن ضمیر نشین۔ منافق کی طرف ہے۔ یعنی اگر منافق کو منافق کہہ دیا جائے تو یہ کھینچ نام اس کے دل میں بچھو کی طرح ڈنگ مارتا ہے اور اسے نہایت برا معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ نام اسکا حقیقی اور واقعی نام ہے۔ ہکا سبب یہ ہے کہ منافق کا نام دوزخ سے مشتق ہے۔ وہی لے ڈھا اس نام سے جلتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے مشتق نہیں ہے تو اس میں دوزخ کا مزہ کیوں ہے۔ یعنی منافق اس سے جلتا کیلئے ہے اس کے جلنے اور غصناک ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ مقتضائے کل مثنوی پیر جہاں لے اَصْلِہ ضروریہ نام دوزخ سے مشتق ہے۔

اس راہب پیر قادوسی چر سے نکالا / مصدر رہے بمعنی عول۔ یعنی مسوق۔ اور اسحاق دوزخ میں اضافت بھی ہے

ترجمہ	یہ بی اُمین نہیں ہے حرف سے	زشتہ آن نام بد از حرف	آلخی آن بخور از طرف نیست
	پانی کب ہوتا ہے کڑوا طرف سے		

شرح۔ یعنی منافق کے نام میں ان پانچ حرفوں کے سبب کوئی برائی نہیں آتی بلکہ برائی کسی ذات میں پڑی ہوئی ہے
 اکی مثال ایسی ہے۔ جیسا دیکھو کہ مسکا پانی کسی برتن میں رکھنے سے تلخ نہیں ہوتا بلکہ تلخ اسکی ذات میں موجود ہے

ترجمہ	حرف شکل ظرف میں معنی ہے آب	بحر معنی عتدہ اُم الکتاب	حرف ظرف آمد درو معنی چرا
	بحر معنی صاحب اُم الکتاب		

شرح۔ پہلا مصرع گزشتہ شعر کے مصرع دیگر کی توضیح ہے۔ اور دوسرا مصرع ایک جدید فائدہ کے لئے ہے جس سے یہ
 ظاہر ہوتا ہے کہ اچھے برے افعال اور صفت ایمان و نفاق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے حرف مومن و منافق میں نہ پہلائی گئی ہے نہ
 برائی نیکی بدی کا تعلق معنوں سے ہے۔ کیونکہ حرف برتن کی اور معنی پانی کی مانند ہیں جس طرح برتن میٹھی پانی کو کھاری
 اور کھاری کو میٹھا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حرف مومن و منافق اور حبیب ایمان و نفاق کے معنی پائے جائیں کسی کو مومن و منافق
 نہیں بنا سکتا۔ اور ایمان و نفاق کی صفت کا پیدا کرنا اور اخرا ہے جسکے پاس اُم الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ دوسرے
 مصرع کے معنی کی طرح ہیں۔ اول یہ کہ بحر معنی ابتدا اور اُم الکتاب خبر اور عتدہ متعلق خبر ہے۔ یعنی دریائے معانی لوح محفوظ
 ہے جو خدا کے پاس ہے۔ مومن میں صفت ایمان اور منافق میں صفت نفاق اسی دریا کا قطرہ ہے یعنی لوح محفوظ میں جس
 شخص کی نسبت مومن یا منافق ہونا لکھا گیا ہے وہ دنیا میں ہی مومن یا منافق ہے علیٰ ہذا القیاس دیگر صفتیں بھی ہیں

و وہم یہ کہ دریائے معانی وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے جسکے پاس لوح محفوظ ہے۔ سو ہم یہ کہ اہل دنیا ظاہر بہت اور صورت
 و الفاظ کے پر وہیں اور دریائے معانی وہ انسان کامل ہے جو اوروں کے کشف گویا لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے ایسے
 شخص کی خدمت میں ہر اخلاق ذمیمہ کی اصلاح کرنی چاہیئے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **مُحَمَّدٌ أَلَمَّا لَیْسَ کَافِرًا**
وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ اس آیت کے معنی بعض صوفیہ نے یہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے
 اہل شقاوت کے افعال نحو اہل سعادت کے ثبوت اور منافقوں کے لیے اہل سعادت کے اعمال نحو اہل شقاوت
 کے ثبوت کر دیے ہیں۔ اور لوح خداوندی تغیر و تبدل سے محفوظ ہے یعنی مومن منافق اور منافق مومن ہر گز نہ ہوگا۔

حاصل مطلب یہ کہ ایمان و نفاق کے معنی لوح محفوظ یا ذات باری کی طرف سے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں اور خیر و شر
 کا خالق خدا ہے۔ مگر چونکہ بند و نکو بھی ہوگا بہت اختیار دیا گیا ہے ایسے حتی الامکان نیکیوں کو حاصل کرنا چاہیئے۔

ترجمہ	بحر تلخ و بحر شیرین در جہان	در میان شان بر رخ لا یغیبان
	بحر تلخ و بحر شیرین ہیں عیان	اور ہے دونوں کے بر رخ در میان

شرح - اس مسئلہ میں کی میل اور اس آیت کا اقتباس ہے **مِنْ مَخْرَجٍ مِّنْ مَّيْمَنٍ مِّنْ يَمِينٍ** یعنی
 اندر سے دو دریا ایک تلخ دوسرا شیریں یا ہم ملا دیے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں مگر دونوں کے مابین ایک قدرتی پردہ
 ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی دریائے تلخ کی دہا شیریں میں اور شیریں کی تلخ میں نہیں پڑتی
 صورت میں دونوں ملے ہوئے مگر سیرت اور مزہ میں جدا جدا ہیں اہل تفسیر نے کہا ہے کہ اس سے دریائے فارس اور
 دریائے روم مراد ہیں جو بحر محیط میں جا کر مل گئے ہیں۔ یہ آیت کے ظاہری معنی ہیں اور باطنی طور پر دریائے تلخ سے اوصاف
 ذمہ رکھنے والے (مخاصی) اور دریائے شیریں سے اوصاف حمیدہ ایمان و اخلاص و طاعات مراد ہیں یعنی پانچ
 صفتیں جہان میں موجود اور انہیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں جو باعتبار صورت یکساں ہیں مگر باعتبار معنی مومن و منافق
 اپنے اپنے آثار اور خواص سے الگ الگ پہچاتے جاتے ہیں۔ الغرض کفر و ایمان یکساں نہیں ہو سکتا۔

	وان کہ این ہر دو یک اصل روا	در گزرین ہر دو تاصحیہ آن	
ترجمہ	اصل دونوں کی مریجان ایک ہے	در گزر دونوں سے گرتو یک ہے	

شرح یعنی یہ دونوں دریا اوصاف ذمہ حمیدہ (ایک جگہ اور ایک اصل ذات باری) سے جاری ہوئے ہیں اگرچہ
 اوصاف ذمہ اسم مفضل کا مظہر اور اوصاف حمیدہ اسم ہادی کا مظہر ہیں اور یہ دونوں اسم باعتبار معنی ایک دوسرے کے کف
 ہیں مگر فی الواقع دونوں کی اصل وہی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے پس تو ایضا خطاب اس اصل کا طالب
 ہونا چاہیے جس کا نام شاہد وحدت ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان دونوں کی ایک ایک اصل الگ الگ ہے۔ چنانچہ اہل
 ذمہ کی اصل اسم مفضل ہے اور اخلاق حمیدہ کی اسم ہادی لیکن یہ جذائی باعتبار معنی عین وحدت ہے کیونکہ مفضل
 اور ہادی فی الواقع ایک ہی ذات ہے ایسے معنی پر نگاہ رکھنی چاہیے مصرع دوم کے لغوہ بالبدیہ معنی نہیں کہ کفر
 و ایمان دونوں سے الگ تھ جائے بلکہ یہ طلب ہے کہ طالب کو چاہیے کہ مفضل اور ہادی یا خالق کفر و ایمان کو باعتبار اختلاف
 ہر دو مظہر جدا جدا سمجھے۔ ورنہ شرک خفی لازم آجائے گا بلکہ ان دونوں مظہروں کے اختلاف سے گزر کر اصل اور معنی کو
 معلوم کرے اور یہ سمجھے کہ مفضل اور ہادی کے معنی کسکی ذات پر صادق آتے ہیں۔ یہ معنی اسی ایک ذات پر صادق آتے ہیں
 جس کا اسم جلالی اللہ ہے جب تک یہ معنی سمجھ میں نہ آئیں گے شاہد وحدت اور حقیقی ایمان کا جلوہ نصیب نہ ہوگا۔

	زرقب زرب کو در عیار	بے محک ہرگز نہ اردو اختیار	
ترجمہ	سو نا کھوٹا ہے کہ خالص مرد کار	بے محک رکھتا نہیں کچھ اختیار	
	ہر کر اور جان خدا بند محک	ہر یقین را باز داند او ز محک	
ترجمہ	مرحت ہے عیب سے جنکو محک	جاننے ہیں وہ یقین سے یہ کہ ترک	

شرح - کفر و اوصاف ذمہ کہوٹے اور ایمان و اوصاف حمیدہ کہے سونے کی مانند ہیں لیکن کہوٹے کہے کی پچا

کے لئے مسمومی چاہیئے۔ ایسے اندھ لائے مومن کو مسمونی اور طلب و فراست دے رکھی ہے وہ اپنے دل سے فتوے لیکر گناہ اور شک کی چیزوں پر عمل نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ نیکی و بدی میں امتیاز کرتا ہے اور کفار و فساق کو برا بھلا کوٹی نہیں ملی۔ ایسے وہ اعمال بد کو بھی نیک سمجھ لیتے ہیں۔ محکم درجان سے وجدان و عرفان اور یقین و شک سے نیکی و بدی مراد ہے۔

ترجمہ	انچہ گفت استغفرت قلبک مصطفیٰ	ان کے داند کہ پر بود از وفا
	معنی استغفرت قلبک اے فتا	وہ سمجھ سکتا ہے جو ہو با وفا

شرح حدیث شریف ہے استغفرت قلبک و ان افعال المفتون یعنی اے شخص اپنے دل سے فتویٰ لیا کر اگرچہ مفتی فتویٰ دیا کریں چونکہ دل ہر شخص کا منصف ہوتا ہے ایسے قاضی دل وہی فتویٰ دیتا ہے جو عندا درست ہو اس بنا پر خاکسار شراج قسم کھا کر کہتا ہے کہ تمام زمانے کی غیر قوتیں دل سے مذہب اسلام کو پسند کرتی ہیں مگر حب مال و جاہ و آبائی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی یا دنیا کی شرم انہیں ایمان نہیں لانے دیتی دوسرے مضرع کا یہ مطلب ہے کہ اس حدیث کے معنی وہی سمجھتا ہے جو دہائیے ایمان رکھتا ہو۔ بعض نے وفا بمعنی تصوف لیا ہے۔ چونکہ اہل تصوف کا قلب صاف ہوتا ہے ایسے انکے دل کا فتوے زیادہ معتبر ہے۔

ترجمہ	درد بان زندہ خاشاک از جہد	انکہ آرام کہ بیرونش ہند
	ترجمہ	مؤمنین گراں شخص کے پڑ جائے خاک
	درد بان از ان لقمہ یک خاشاک خرد	چون در آید حس زندہ پے بی برد
ترجمہ	ہو جو لقموں میں در اسی کسکری	کار حس سے آدمی ہے پے بری

تشریح یعنی زندہ آدمی کے مؤمنین اگر خاک وغیرہ یا نوالے میں کچھ کر کر اپن یا کھل کر آجاتا ہے تو بذریعہ حواس ظاہر فوراً اسے معلوم ہو جاتا ہے اور نوالہ تھوک کر مؤمن صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ طبع امیر فرض ہے کہ بذریعہ حواس باطن لفظی خطرون اور شیطانی وسوسوں کو معلوم کر کے انکا دفعہ کرتا ہے۔

ترجمہ	حس دنیا زرد بان این جہان	حس عقبے زرد بان آسمان
	دنیوی حس زرد بان دنیا کی ہے	آخری حس زرد بان عقیبا کی ہے
	صحت این حس بگوید از طبیب	صحت آن حس بگوید از حبیب
ترجمہ	اپنی صحت کے لیے ہے ہر طبیب	اسکی صحت کے لیے ہے ہر حبیب
	صحت این حس ز معورتی تن	صحت آن حس ز تخریب بدن
ترجمہ	صحت اس حس کی ہے معورتی تن	صحت اس حس کی ہے تخریب بدن

شرح یعنی حواس ظاہری دنیا کی چیزیں معلوم کر لیا فدا لیمین اور حواس باطن (عقل و معرفت) آسمان معنی اور بام عرش
 تک پہنچنے کا زینہ ۱ نکاح علاج طبیب کرتا ہے اور انکا مرشد کامل۔ وہ حواس کہا نے پینے اور حفظ صحت بدن سے
 ٹھیکہ ہوتے ہیں اور یہ نفس کشی اور ترک بہتی سے

ترجمہ	شاہ جان حربم را ویران کند	بعد ویرانیش آبادان کند
	حربم کو کرتا ہے ویران شاہ جان	جان تازہ بخشتا ہے بعد از ان

شرح یعنی شاہ جان را اسد قلعے جو مالک جان ہے یا مرشد کامل یا خود جان جو بادشاہ بدن ہے (پہلے
 عاشق و گور یا خنوں میں مصروف کر کے انکے حبوب کو فانی کر دیتا ہے اور اسکے بعد مرتبہ بقا اسد تک پہنچا دیتا ہے
 بعض نسخوں میں راہ جان ہے جس سے طریق عرفان مراد ہے۔

ترجمہ	لے خنک جانے کہ در عشق مال	بذل کرد او خاندان و ملک و مال
	ہے دو اچھا جو پئے عشق مال	صرف کر دے خاندان و ملک و مال

شرح بعض نسخوں میں رہبر عشق حال (دیکھا گیا ہے مگر دو صورتوں میں مراد عشق حقیقی ہے عشق مال قباحت
 کا عشق۔ وہ عشق جس سے عاقبت پاک ہو عشق حال سچا عشق جو قال سے تعلق نہ رکھے بلکہ سچوں کے حب حال ہو

ترجمہ	گرد ویران خانہ بہر گنج و زر	وزیر ہان گنجش کند معمور تر
	کر کے ویران گھر کو بہر گنج و زر	گنج و زر سے بہر کرے معمور تر
شرح	آب را برید و جورا پاک کرد	بعد از ان در جور و ان کرد انجو
ترجمہ	سند باند ہے صاف کرنے کے ہے	بہرین بہر صاف پانی چھوڑ دے
	پوست را بشکافت بیکار کشید	پوست تازہ بعد از انش برید
ترجمہ	پوست چیرے اور بیکان گنج لے	زخم تا بہر جائے تازہ پوست سے
	قلعہ ویران کرد و از کافرت	بعد از ان بر ساختن صید برج سد
ترجمہ	ڈھادے لیکر قلعہ کو کھارے	اور بناے بہر نئے آثار سے

شرح یعنی اسد قلعے عارفوں کو فنا کے بعد مرتبہ بقا عنایت فرماتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 اپنے گھر کو ایسے ڈھائے کہ اسکی بنیاد میں خزانہ گڑا ہو ہے اور بعد خزانہ نکالنے کے پہلے سے اچھا تعمیر کر دے
 یا پانی کو روک کر نہر کو کوڑے کرکٹ اور کچھ وغیرہ سے صاف کرے اور پھر زمین آبخور و درپینے کے لائق پانی
 جاری کر دے۔ یا کہاں کو چیر کر بیکان نکال لے اور پھر تازہ جلد پیدا ہو نیکی کے لیے مرہم پٹی کر دے یا کانوں
 سے قلعہ چھین کر ویران کر دے اور پھر زمین نئے سرے سے برج اور فصیل بنا لے۔ ان تمام صورتوں کا بھلا

ترجمہ	ہو بیان تمکنا حالت افعال رب	کار چوں را کہ کیفیت ہند	اینکہ گفتیم ہم ضرورت مسید ہد
-------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

شرح۔ یعنی اسد تعالیٰ کے اس کام عطاے مرتبہ بقا کی کیفیت کسی سے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ خود ہی جانتا کہ فنا کر کے مرتبہ بقا تک کیوں وصل کر دیتا ہے۔ یہ راز قابل شرح نہیں عقل صرف اس قدر بتا سکتی ہے کہ انسان شاید ریاضت و مجاہدہ کے باعث فانی ہو کر وصل ہو جاتا ہے مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ گاہے ریاضت بہکار جاتی ہے اور گاہے بلکہ ریاضت مرتبہ وصول حاصل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ اکثر اوقات ریاضت خدا تک پہنچا دیتی ہے اسلئے عارف کو اس کے ارشاد و تلقین کی ضرورت ہے چنانچہ دوسرے مصرع کا یہی مطلب ہے کہ میں نے جو مشنوی میں جا بجا مجاہد و ریاضت کی ترغیب دی ہے یہ بطور ہدایت ضروری امر ہے ورنہ کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ریاضت بالفرض اور قطعاً وصل لے لے لے۔

ترجمہ	شان حق گاہے چنان گاہے چنن	کہ چنن بناید و گہ صند امن	مجز کہ حیرانی نباشد کار دین
-------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

شرح۔ بناید کا فاعل کار چوں ہے یعنی اسد کا کام کہی تو اس طرح نظر آتا ہے کہ ریاضت اس تک پہنچا دیتی ہے در کہی اسکے خلاف۔ یا کار چوں سے مراد تجلی ہے جو کہی حیرت کے پردہ میں ہے اور کہی اسکی ضد یعنی قہر کے پردہ میں اسلئے اہل دین کو حیرت ہوتی ہے۔ کیونکہ نہ اس تک پہنچنے کا کوئی طریقہ مقرر ہے اور نہ اسکی تجلی اکچالت پر رہتی ہے۔ لہٰذا یوم ہوتی نشان وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔

ترجمہ	جس سے غفلت ہو یہ وہ حیرت نہیں	نے چنن حیران کہ نشیث سواو	بل چنن حیران کہ غرق دوست کو
-------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

شرح۔ حیرت کی دو قسمیں ہیں اول محودہ یا مقبولہ جو کثرت تجلیات یا مشاہدہ وحدت در کثرت سے عارف کو حاصل ہوتی ہے۔ دوم مذمومہ یا مردودہ جو جہل شک یا دوسو سنکے از و حام کے سبب عوام کے حصہ میں آتی ہے۔ اس تمہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ عارف کی حیرت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اسکی لپشت ذات حق کی طرف ہو جائے۔ یعنی اسے خدا سے غافل کر دے (کیونکہ غافل کر دینے والی حیرت مردودہ ہے) بلکہ وہ مشاہدہ تجلیات کے سبب حیرت مقبولہ کے عالم میں غرق دوست یعنی فانی الذات ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	ایک کارنخ ہے ہمیشہ سوئے دوست	آن یکے را روی او شد سودو	وان یکے را روی او خود روی او
-------	------------------------------	--------------------------	------------------------------

شرح پہلے شرح میں معلوم ہو چکا ہے کہ حیرت مقبولہ و مقبولہ (کثرت تجلیات یا مشاہدہ وحدت در کثرت) سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ عارف حیران کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو کائنات ہر وقت دوست (شاہد حقیقی) کی طرف سے اپنے طرح طرح کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کو متوجہ لے لے اور روگردان از ماسواہ کہنا چاہیے اور دوسرا وہ کہ اس کو فانی الذات اور مشاہدہ وحدت در کثرت کے باعث اپنا چہرہ چہرہ محبوب بن کر نظر آتا ہے۔ کیونکہ فی الواقع فانی دہی ہے جس کے نزدیک بحزوات واحد کے تمام عالم ہیا تک کہ اس کا جسم لاشے اور بالکل بیچ ہو بعض نسخوں میں اسٹند کی جگہ فتنہ ہے مطلب دونوں کا ایک ہے

روئے ہر یک می نگر میدار یا	بوکہ گردی تو ز خدمت بوئناس
ترجمہ دیکھہ سُنہ ایک ایک کا اور کہہ نگاہ	تاکہ لہجائے تجھے خدمت سے راہ

شرح۔ یعنی انجذاب حیران مقبول کی دو قسمیں ہیں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہو۔ اور دونوں کا پاس ادب کر۔ کیونکہ یہ دونوں مقبول بارگاہ خدادی ہیں (شاید تو انجذبیت سے بڑے معرفت کو پہچاننے لگے بعض نسخوں میں روشناس ہے۔ یعنی مشہور در زمرہ مقربان الہی)۔

فرق در میان محقق و مدعی مطلق حدیث النظر لے وجہ العالم عبادۃ	
ترجمہ سچے اور جھوٹے مدعی بین فرق اور اس حدیث کا ذکر کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے	

دیدن عالم عبادت این بود	فتح ابواب سعادت این بود
ترجمہ دیدن اہل اہل عبادت ہے بڑی	ہو میر تو سعادت ہے بڑی
چون بسے ابلیس آدم و شی	پس بہر و شے نباید داد و ست
ترجمہ میں بہت ابلیس شکل آدمی	ایسوں کی بہت ہے بیشک گھڑی

شرح۔ آدم سے حقیقت آدم مراد ہے اور حقیقت آدم صوفیوں کے نزدیک انسان کامل کے معنوں میں ہے یعنی علمائے ظاہر و باطن کو صرف دیکھ لینا ہی عبادت ہے مگر بہت سے مکار عالم و درویش جبکہ باطن فی الواقع باطن الہی ہے انسان یا مرشد کامل کی صورت بنائے پر تے ہیں اسلئے بلا تجربہ حال تحقیق مقام حقیقت کے نیے ہر شخص کے ہاتھ ہاتھ نہ دینا چاہیئے۔ ایسے مکاروں کا نام اہل تصوف نے شیاطین الانس (شیطان بصورت انسان) رکھا ہے جنہوں نے آج کل کے اکثر مدعیوں عالم اور درویش اسی قسم کے ہیں۔ اہل ایسے مکاروں سے پناہ میں رکھے۔

زانکہ صیاد آورد بانگ صیفر	تا فریب دم غر آن مرغ گیر
ترجمہ مکر ہے صیاد کا بانگ صیفر	ہاں تہا ہے جانور وہ مرغ گیر

شرح۔ دنیا پرست حسب مقتضائے اللہ نیا روزگار کٹر کام کو فریب سے لیا کرتا ہے۔

ترجمہ	جائزہ سکھو وہ بانگ جانور	استخوان مرغ بانگ ہنس	از ہوا اید باید دام و س
-------	--------------------------	----------------------	-------------------------

شرح یعنی مکاروں سے ایسے بیعت نہ کرنی چاہیے کہ انکی مثال اُس صیاد کی سی ہے جو جانوروں کی کئی آواز بنا کر انکو فریب دے اور گرفتار کر لے۔ زان سیہ اور نیش سے تکلیف و مصیبت مراد ہے۔ صغیر طائر و کبک آواز اور دُرُود آواز جو طائروں کے بھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ اس طرح شیا طین الانس اولیاء اللہ کی صورت بنا کر مخلوق کو اپنے دام فریب میں بہنہ لیتے ہیں۔ انکے دام فریب سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔

ترجمہ	لفظ درویشوں کے سنکر مردوں	نابخواند بر سلیمے زان فنون	
ترجمہ	کار مردان روشنی و گرمی	کار دونان حیلہ و بے شرمی	
ترجمہ	روشنی گرمی یہ ہے مرد و نکا کام	بجائی حیلہ ہے فعل عوام	

شرح سلیم صحیح و سالم۔ حاجق و مارگزیدہ یہاں تینوں معنوں میں درست ہے۔ یعنی مکار درویش اُس شخص کو جو عشق حقیقی کے مرض سے تندرست ہے یا بالکل بیوقوف ہے۔ یا اُس طالب کو جسے عشق کے سانپ نے کاٹ کھایا ہے اور وہ تریاقِ اعظم و مرشد کمال کی تلاش میں ہے۔ فریب تیا ہے۔ اور اولیائے کرام کے ملفوظات یا عارفانہ کلمات اور ہر اُس شخص سے جمع کر کے طالب کو سدا کمال دنیوی حاصل کر لیتا ہے اولیاء حق کا کام عطا ئے روشنی قلب اور حرارت عشق حقیقی ہے۔ اور کھینو نکا ناجائز حیلہ اور بے شرمی سے دنیا کا کھانا۔

ترجمہ	بوسلیم القتب احمد کنند	بوسلیم القتب احمد - غلط	
ترجمہ	بوسلیم القتب کذاب ماند	مر محمد را اولوالالباب ماند	
ترجمہ	اُن شراب حق ختمش مشکاب	اور محمد کا اولوالالباب ہے	
ترجمہ	اُس شراب حق یہ مٹھر مشکاب	بادہ راجتتش بود گشت و خدا	
		اور اس مٹھرے کی عجبے ہے خراب	

شرح اپنے مکار لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے بعض لوگ ہون یا صوف وغیرہ کا شیر بھیکا مانگنے کے لئے نابالین یا بوسلیم کو احمد رجبہ علیہ وسلم کہہ بچارین حالانکہ وہ فی الواقع شیر نہیں ہوتا اور بوسلیم احمد نہیں بن سکا۔ بوسلیم نام رسالت میں موجود تھا۔ ایسا بوسلیم نے آنحضرت سے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اپنے بعد خلافت میرے نام نہیں حضور نے اپنے ہاتھ کی ٹکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں یہ ٹکڑی ہی تجھے نہیں دے سکتا بوسلیم اس کے بعد

[illegible]

دستان بادشاہ محمودان کہ نصرانیان را مسکنت بھر تعصبت خود و حکایت آن استاد و اگر

شرح وجہ مناسبت اقبل سے یہ ہے کہ اس حکایت میں جھوٹوں سے الگ ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔

شرح۔ نوبت وقت مصیبت مرتبہ و نقارہ و تحمید۔ آن عربی میں وقت و نہنگام فارسی میں مال و ملکیت۔ اگر خیمہ
او بادشاہ کی طرف ہے تو نوبت آن اور مبتدا ہے اور عہد جیسے خبر مقدم یعنی اُس بادشاہ پہلو کے مال و ملکیت کا
نقارہ عہد عیسے میں بتاتا اور اگر عیسے کی طرف ہے تو عہد عیسے پہلی خبر ہے اور نوبت آن اور دوسری اور
مبتدا (لفظ عہد آن شاہ) محذوف ہے۔ یعنی اس بادشاہ کا عہد عیسے کا عہد تھا اور عیسے کے نقارہ ملکیت
بجائے کا زمانہ تھا یعنی اُس زمانے میں بعثت عیسے کا نقارہ بچ رہا تھا۔ گو بمقتضائے حکمت الہی تغیر زمانہ کے سبب بعثت
مومن کے بعض احکام بدلی گئے تھے مگر یہ ظاہری اختلاف حقیقی اختلاف نہ تھا بلکہ فی الواقع موٹے اور عیسے باہم
ایک دوسرے کی جانتے تھے کیونکہ دونوں ہی وحانی اتحاد موجود تھا۔ رسالت میں شریک ہونیکے سبب انکا دوست انکا

دوست اور انکا متکرعینہ انکا منکر ہے۔

شاہِ احول کرد در راہ خدا	آن دو دمساز خدائی را جدا
ترجمہ	شاہِ احول دونوں کو سمجھا جدا

شرح۔ احول۔ کڑ چشم۔ بہنیکا۔ جسے ایک کرد دہائی دین چونکہ ان دونوں کو جو خدا کے کام میں متحد اور ایک دوقالب تھے بادشاہ یہودی اپنی کج فہمی سے باہم مخالف سمجھتا تھا ایسے اُسے احول کہا گیا۔ آئندہ شعرون میں ایک اُسے اور اُسے بھینگے شاگرد کی حکایت بطور مثال ہے جس سے اُنہوں نے ایک شیشہ نکالیا اور اُسے ایک کے دو نظر آئے۔

گفت استاد احولے را کاندرا	روبرو آراز و ثاق آن شیشہ را
ترجمہ	یون کہا استاد نے وہ شیشہ لا

چون درون خانہ احول رفت	شیشہ پیش چشم او دو مے نمود
ترجمہ	ایک کے دو شیشے ملتے تھے نظر

گفت احول زان دو شیشہ من کیم	میش تو آرم بکن شر حے تمام
ترجمہ	لاؤن میں دو شیشوں میں سے کو سنا

گفت استاد آن دو شیشہ منیت	احولی بجزار و افرون بین مشو
ترجمہ	احولی کو چھوڑے مرد دو بین

گفت اے استاد مرا طعنہ من	گفت استاد زان دو یکا برکن
ترجمہ	بولایہ اک سنہ دے۔ اک توڑے

چون یکے بکشت ہر دو شد چشم	مرد احول کرد از میلان و ششم
ترجمہ	آدمی ہوتا ہے احول خشم سے

شرح۔ یعنی جب شاگرد نے یہ کہا کہ استاد مجھے احول ہونیکا طعنہ دے شیشے فی الواقع وہی بین تو استاد نے جواب دیا کہ دو میں سے ایک کو توڑ ڈال چنانچہ شاگرد نے جب ایک توڑا تو دونوں آنکھوں کے آگے سے جاتے رہے کیونکہ فی الواقع شیشہ تو ایک ہی تھا وہی ٹوٹ گیا آخر مصرع مولانا کا مقولہ ہے یعنی آدمی چاہے احول نہ ہو بلکہ اور حق سے پر جانا اسکو ضرور احول بنا دیتا ہے اسی حالت میں حق نظر نہیں آتا دثاق یعنی بند و قید و خانہ

شیشہ یک بود و چشمش دو نمود	چون بکشت آن شیشہ را۔ دیگر نو
ترجمہ	دو تھے شیشے و مان تو ایک تھا

شرح۔ یہی حال شاہ یہودی کا تھا جو دراصل احول تھا مگر حق سے پر جانیکے سبب اُسے حقیقت مٹے دیکھے

جد اجدا دلہائی ہی حالانکہ ایک ہی ایسے مذہب عیسے سے اہل حدیب لو گیا ہوئی اور عیسے نے عیسے پر سے عیسے کو
پر بھی ایمان نہ لایا۔ لَافُتْرَقْ مَبْنِ اَحَدٍ مِّنْ رَّسُولٍ دہم رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے (م سے ظاہر ہے
کہ ایک رسول کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔

ترجمہ	خشم و شہوت مرد را حول کند	ز استقامت روح را مجذول کند
ترجمہ	آدمی ہوتا ہے خواہش سے دوہین	راستی بہر روح میں رہتی نہیں
ترجمہ	چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد	صد حجاب از دل بسوگیدہ شد
ترجمہ	با غرض سے نور عرفان دور ہے	آنکھ دل کے پردے سے مستور ہے
ترجمہ	چون دید قاضی بدل رشوت ترا	کے شناسد ظالم از مظلوم زار
ترجمہ	قاضی صاحب کو ہو جب رشوت عزیز	ظالم و مظلوم کی ہو یک متیز

شرح۔ استقامت راستی و امر و دوقعی غرض۔ حیثیت دنیا ہنر معرفت۔ اور رشوت قاضی تمہیل مضمون سابق ہے۔

ترجمہ	شاہ از حق چہ ودانہ چنان	گشت احوال کا الامان یا ربان
ترجمہ	کینہ سے شاہ یہودان زبان	ہو گیا احوال الہی الامان
ترجمہ	صد ہزاران مومن مظلوم گشت	کہ نیا ہم دین موسے را و شیت
ترجمہ	لاکھوں مومن مار ڈالے آہ آہ	کہے۔ مین ہوں دین موسے کی پناہ

شرح۔ یعنی شاہ نے اس خیال سے کہ مین دین موسے کا پشت پناہ ہوں لاکھوں ایمان دار عیسائی مار ڈالے
حالانکہ یہ دین موسے کی حمایت نہیں بلکہ مذہب اور تخریب الہی اس کی وجہ اور پہنچی گئی ہے۔

ترجمہ	حکایت وزیر بادشاہ و مکر او در قسریق ترسایان	۲
ترجمہ	حکایت اس بادشاہ کے وزیر کی اور نصائے کے تین تفرقہ کرنے میں اس کے مکر کی	
ترجمہ	او وزیر سے دشت ہنر عشوہ	کو برآب از مکر برستی گرہ
ترجمہ	اک وزیر اس شاہ کا تھا عشوہ د	جو لگا دیتا ہوتا پانی میں گرہ
ترجمہ	گفت ترسایان پناہ جان کنند	دین خود را از ملک پنهان کنند
ترجمہ	یہ کہا لیتے ہیں۔ نصرائی سپاہ	اپنے مذہب کو چھپا کر بچتے۔ شاہ
ترجمہ	باملک گفت اے شہ اسرار جو	کم کش ایشان را دست از و کشو
ترجمہ	ایسے بس اے شہ نیکو صفات	دشمنوں کے قتل سے دھو ڈال بات

شرح۔ شہ اسرار جو سے مکار یا مکاروں کا قدردان مراد لیا گیا ہے ورنہ شاہ کو اسرار معرفت سے کیا مطلب

کملش ایشان را که گشتن سودیت

دین نذار و بگو که مشک و عودیت

ترجمہ

شرح یعنی شاہ یہود کے ایک رہن و نگار وزیر نے جب کا نام پولوس تھا اور جبکی نجیل مشہور ہے شاہ سے کہا کہ نصرانیوں کو قتل کرنا چھوڑے کیونکہ انہوں نے جان کے خوف سے اپنے دین کو چھپانا شروع کر دیا ہے۔ اور دین مشک یا عود نہیں ہوتا کہ خود بخود دھاہر ہو جائے بہت سے نصائے برائے نام یہود بن گئے ہیں مگر فی الواقع نصائے ہی ہیں۔ اب اگر باوجود اقرار یہودیت انکو مارا جائے تو بدنامی ہی ہے اور ظلم ہی ایسے قتل کی صلاح مومنوں میں ایک ایسی تدبیر تباؤ لگانا کہ تمام نصرانی خود آئین لڑنے کے کٹ مرینگے عیسوہ دہ فریب دینے والا

چارہ این مکر و این تزویریت

شاہ گفتش پس بگو تدبیریت

ترجمہ

شاہ بولا اسکی ہے تدبیر کیا

چارہ مکر و این تزویریت کیا ہے

تا نامند در جہان نصرانیئے

نے ہویدا دین و نے پنہائی

ترجمہ

ایسی کچھ تدبیر کر مجھے بیان

پاک کر دے جو نصائے سے جہان

شرح مکر و تزویر سے نصرانیوں کا مکر و بظاہر یہود و در باطن نصرانی ہوتا مراد ہے جسکا ایسا علاج بادشاہ کو مطلوب ہے کہ سارے جہان میں کوئی نصرانی نہ آشکارا طور پر رہے نہ مخفی طور پر ہویدا دین۔ وہ شخص جسکا دین آشکارا ہو

گفت اے شہ گوش و دم را بر

ببینم تشکاف و لب در حکم مر

ترجمہ

یہ کہا اسنے کہ میرے کان ہاتھ

کاٹ دے بینی و لب کے ساتھ تھ

شرح وزیر نے یہ تدبیر بتائی کہ اے بادشاہ تو میرے کان اور ہاتھ کاٹ ڈال۔ اور ناک اور ہونٹ چھید دے اگر لفظ در در میں کامر اور لفظ مر مر یا مر کا مر ہے تو یہ معنی ہیں کہ میری ناک میں چھید کر اور ہونٹ کاٹ دے اور مذکورہ بالا باتوں کے لئے حکم فرمادے۔ اور اگر در حرف طرف اور مر بمعنی تلخ ہے تو یہ مطلب ہے کہ تو اپنے حکم تلخ و سخت کے پورا کرنے میں میری ناک اور ہونٹ کاٹ دے۔

بعد ازان در زیر دار آور مرا

تا بخا ہد یک شفاعت گر مرا

ترجمہ

بعد ازان سولی کا مجھ کو حکم دے

پہر چٹالے ایک سفارش گر مجھے

بر منادے گاہ کن این کار تو

بر سر را ہے کہ باشد چار سو

ترجمہ

عام شارع میں سنہ ادے مجھ کو تو

واقعہ مشہور ہوتا چار سو

آنکھم از خود بران تا شہر دور

تا در اندازم در ایشان صد فتو

ترجمہ

پہر جلا وطنی کی دے مجھ کو سزا

تا جگہا دون پہن نصارے کو مرا

شرح: یہ مفادے جبکہ آواز دینچائے۔ صیغہ اسم مفعول۔ نیز مصدر بھی بمعنی نڈایا ہاں دوسرے معنیٰ مراد ہیں یعنی اعضا کا ٹکڑا کر مجھے سولی کے نیچے پہنچا دے اور ایک مصنوعی سفارش کرنیوالا کھڑا کر دے تاکہ مجھے چھپائے مگر اس کام کو شارع عام میں کرنا چاہیئے تاکہ عموماً یہ واقعہ مشہور ہو جائے اور پھر مجھے شہر بدر کر دے میں نکلا کے ملک میں جا کر سینکڑوں فتنے برپا کر دینگا یعنی نصرائیوں سے یہ کہو نکلا کہ میں ظاہر میں یہودی اور باطن میں نصرائی تھا۔ بادشاہ بھڑکنے میرا حال معلوم کر کے ناک کان کا ٹکڑا شہر بدر کر دیا ہے۔ میں عالم اخیل ہوں۔ یہ ہیں دینی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اس غریب سے بہت سے نصرائی میرے شاگردی کرینگے جس طرح ہر ایک کا ہر ایک کا

ترجمہ	چون شود آن قوم از من بدتر نہے جب یکہین گے وہ دین پروردہ	کار ایشان سر بہ شورو گیر کام میں امنکے پرے کی ابری
ترجمہ	در میان شان فتنہ و شورا فتنم ایا فتنہ ایسا شر بر پا کروں	کاسنان خیرہ شوند اندر فتنم کاموں کی عقل ہو جس سے زبون

شرح۔ بعض نسخوں میں کاہرمن حیران باندہ در فغم ہے۔ اہرمن شیطان کو کہتے ہیں۔ مطلب دونوں کا ایک ہے

آنکھ خواہم کرو با نصرا نیان	ترجمہ	آنکھ خواہم کرو با نصرا نیان
فتنے جو برپا کرونگا میں وہاں		جسے اُنکا ہونہیں سکتا بیان
چون شمار دم امین رازدان		دام دیگر گونہم دریش نشان
جان لیکنے جب مجھ کو رازدان	ترجمہ	چال پہلاؤنگا پہرین بے گمان
وز جیل بفریم ایشان را ہمہ		واندر ایشان افکنم صد و دمہ
ایسا کچھ دوں گا نصائے کو فریب	ترجمہ	جس سے ہو جائیگی زائل دین کے ریب

شرح - ہمدرد - چالپوسی - فریب - مکر - حیلہ - یعنی میں راز دار بن کر نصائے کو فریب دوں گا۔ اور انہیں لڑائی کر ادوں گا۔

ترجمہ	اپنے ہاتھوں سے کرینگے اپنا خون	بر زمین ریزند کوتہ شد سخن
		ہے سخن کوتاہ آگے گیا کہون

شرح۔ یہ مٹکار وزیر ناک کان کھولنے کے بعد نصائے کے شہر میں جا کر انجیل کا عالم بن گیا۔ اور بہنو کو مردہ کی طرح
رفتہ رفتہ احکام انجیل کو خط خط کر کے اپنی تصنیف کردہ انجیل مریدوں میں تقسیم کی جسکو اکثر نے تو قبول کیا مگر بعض
نے راجہ خدا دا حق کی رہبری کے باعث انکی فریب سے واقف ہو گئے تھے۔ ماننے اور ماننے والوں میں
جدال و قتال تک نوبت پہنچ گئی۔ چونکہ انہوں نے بعض فرقے کے شاگردوں کو اور اور بعض کو اس کے خلاف اور انجیل کو
کے دے رکھی تھی۔ اسلئے باہم خوب لڑائیاں اور کشت و خون ہوئے کیونکہ ہر فرقہ اپنی انجیل کو صادق اور غیر کو

انجیلین میں آخری فیصلے کے لیے جمع ہو کر آئیں اور اس وقت مجبور ہو کر مجھے فقط ایک ہی کی انجیل کی تصدیق کرنی پڑے خود کشتی کر لی اور نصائے میں قیامت تک اختلاف کی بنا ڈال گیا۔ چنانچہ مولانا آئندہ ہی قصہ بیان کرتے ہیں۔

ترجمہ	فریب سوچنا	دزیر کا	نصائے کے ساتھ اور مکر اسکا	لتیس اندیشیدین وزیر بالنصائے و مکر ۲۰۱
-------	------------	---------	----------------------------	--

شرح - دزیر اس تدبیر کو بادشاہ سے بیان کر رہا ہے جو اس نے نصائے میں فتنہ اندازی کے لیے سوچی تھی یعنی اسے بادشاہ جب تو مجھے شہر بدر کر دیکھا تو میں نصرائیوں میں مل کر اپنے نصائے ہونے کا اقرار اور اسے تیری شکایت کر دیکھا کہ فلان بادشاہ یہود نے میرے نصرائی عقائد سے واقف ہو کر مجھے طرح طرح کے عذاب دے اور شہر بدر کر دیا۔ اس سے نصائے میری ہمدردی کر نیگے اور چونکہ میں انجیل کا عالم ہوں اسلئے میرے مرید ہو جائیگے آئندہ شعر دیکھا ہی مطلب ہے۔ اسی لئے ہم آسان اور شہر شہر کی شرح غیر ضروری سمجھتے ہیں۔

ترجمہ	پہر کھڑنگا میں ہوں نصرائی سپر	اے خدا ہے مجھ کو ہمیدہ دن کی حساب	اے خدا ہے راز دان مے دیم	پس بگویم من سپر نصرائیم
-------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------

شرح - سپر نصرائیم میں عطف بیان ہے اور بعض نسخوں میں کبر نصرائیم ہے یعنی میں در باطن نصرائی ہوں۔

ترجمہ	شاہ واقف کشت از ایمان من	وز تعصب کرد قصد جان من	ترجمہ	حال سن کر شہر سے ایمان کا
ترجمہ	خواستم تا دین ز شہ پہان کنم	ہو گیا بے دین دشمن جان کا	ترجمہ	سینے جا ہاتھ دین پہان کر دیا
ترجمہ	شہر بولے بردار اسرار من	انجہ دین اوست ظاہر آن کنم	ترجمہ	میں گیا شہ پر مگر پوشیدہ حال
ترجمہ	گفت گفت تو چو در نان سوزن	انجی ایک ایک بات پر مان مان کر دیا	ترجمہ	یہ کھاشہ نے کہ سن اے خلیہ جو
ترجمہ	یہ کھاشہ نے کہ سن اے خلیہ جو	مستہم شد پیش شہ گفتار من		
		جل کی ہرگز نہ میری قبل وقال		
		از دل تو تا دل من روز است		
		ہے سوئی روئی میں تیری گفتگو		

شرح - مکر دزیر کہہ رہا ہے کہ میں نصائے سے یہ کھونٹا کہ جب بادشاہ یہود کو میرا پردہ نصرائی ہونا معلوم ہو گیا۔ اور میں اکی ترفید کی تو اس نے میری بات کو مستہم رہے اعتبار جا کر یہ جواب دیا کہ تیرا قول ایسا ہے جیسے روئی میں سوئی۔ ظاہر تو کچھ ہے اور باطن کچھ تیرے دلی عقیدے (نصرتیت) کو میرا دل خوب جانتا ہے دل بدل رہا ہے۔ و ان الشیطان کیوں لے لے اولیا ہم ریشک شیطاں اپنے دوستوں کے دلوں میں

دوسوے ڈالتے ہیں) کے بھی معنے ہیں۔ اگرچہ ازل و ابد میں روز و رست سے نکلتے ہیں۔

اوجہ و دانہ بگردے پارہ ام	اوجہ و دانہ بگردے پارہ ام	اوجہ و دانہ بگردے پارہ ام	اوجہ و دانہ بگردے پارہ ام
فعل کرتا جھکوتا شاہ	فعل کرتا جھکوتا شاہ	فعل کرتا جھکوتا شاہ	فعل کرتا جھکوتا شاہ
صد ہزار ان منتش بر جان ہم	صد ہزار ان منتش بر جان ہم	صد ہزار ان منتش بر جان ہم	صد ہزار ان منتش بر جان ہم
سیری جان پر اس کے لاکہ جہان ہیں	سیری جان پر اس کے لاکہ جہان ہیں	سیری جان پر اس کے لاکہ جہان ہیں	سیری جان پر اس کے لاکہ جہان ہیں
واقفم از علم و پیش نیک نیک	واقفم از علم و پیش نیک نیک	واقفم از علم و پیش نیک نیک	واقفم از علم و پیش نیک نیک
ہوں مگر مین عالم دین مسیح	ہوں مگر مین عالم دین مسیح	ہوں مگر مین عالم دین مسیح	ہوں مگر مین عالم دین مسیح

شرح۔ یعنی میں حضرت عیسیٰ سے اپنی جان تک دریغ نہ کرتا۔ باہم نہ زندگی کو ایسے نصیحت سمجھتاں کہ میرے ملاک ہو جانے سے عیسیٰ کا وہ علم شریعت جبکہ میں زبردست عالم ہوں ضائع نہ ہوتا۔ پہلے شعر میں جان عیسیٰ سے ادنیٰ روحانی امداد اور چہودانہ بخنے متعصبانہ ہے۔

گشتہ ایم این دین حق را رہنا	گشتہ ایم این دین حق را رہنا	گشتہ ایم این دین حق را رہنا	گشتہ ایم این دین حق را رہنا
ہم ہئے اس دین حق کے رہنا	ہم ہئے اس دین حق کے رہنا	ہم ہئے اس دین حق کے رہنا	ہم ہئے اس دین حق کے رہنا
بشنوید اسرار کیش او بجان	بشنوید اسرار کیش او بجان	بشنوید اسرار کیش او بجان	بشنوید اسرار کیش او بجان
تا زنا را زین میان را بستہ ایم	تا زنا را زین میان را بستہ ایم	تا زنا را زین میان را بستہ ایم	تا زنا را زین میان را بستہ ایم

شرح۔ چہودان۔ یہود۔ اور چہودہ میاں کے مصدر می۔ یہودیت۔ دوسرے مفسر سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے نصائے زنا رنہ تھے نہ کہ یہاں سے یہاں نکلتی ہے کہ بلا تصفیہ قلب حکما خیالات ہی تاریک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال سے دھوکا کھانا سچا ہے۔

چون شمارندم امین مقتدا	چون شمارندم امین مقتدا	چون شمارندم امین مقتدا	چون شمارندم امین مقتدا
جان لین گے جب بچے و مہیو	جان لین گے جب بچے و مہیو	جان لین گے جب بچے و مہیو	جان لین گے جب بچے و مہیو

شرح۔ یہاں تک وزیر نے یہود سے اس مکر کا بیان کیا ہے جو آئندہ وہ نصائے کے ساتھ کرنا ہے۔ اس آگے مولانا فرماتے ہیں۔

چون وزیر آن مکر از بر شہ شمر د	چون وزیر آن مکر از بر شہ شمر د	چون وزیر آن مکر از بر شہ شمر د	چون وزیر آن مکر از بر شہ شمر د
جب وزیر پڑو فالتے یہ کہ	جب وزیر پڑو فالتے یہ کہ	جب وزیر پڑو فالتے یہ کہ	جب وزیر پڑو فالتے یہ کہ
کرد باوے شاہان کا کہ گفت	کرد باوے شاہان کا کہ گفت	کرد باوے شاہان کا کہ گفت	کرد باوے شاہان کا کہ گفت
نہ لے کاٹے اس کے دست و گوش لب	نہ لے کاٹے اس کے دست و گوش لب	نہ لے کاٹے اس کے دست و گوش لب	نہ لے کاٹے اس کے دست و گوش لب

ترجمہ	کر کے رسوا در دے انجن	اردو سوا میں ۱ بن ۲
ترجمہ	رازا اور اجاں نصرانیان	مالہ واقف شدہ حاس مرد و
ترجمہ	اُسکو ہانکا جاں نصرانیان	دیکھے تعذیرین میان مرد و زن
ترجمہ	چون چنان دیدند ترسیان آ	کرد در دعوت شروع اولیٰ
ترجمہ	دیکھ کر یہ حال ترسیان زار	دعوت دین آسنے کی من بعد ان
		مے شہنشاہ اندر عجم آؤں شکار
		اُسکی حالت پر پوے سب انکجا
شرح - بعض نسخوں میں تریسیگفت بالضرانیان ہے یعنی وزیر نے اقلے تدبیر میں جو بات شاہ یہود سے کہی تھی وہی نصائے سے جا لگی۔ یعنی عمل تدبیر کے موافق کیا۔ اور جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔		
ترجمہ	حال عالم انجمن ست لے پیر	از حسد مے خیزد اینہا سب
ترجمہ	حال عالم کا یہی ہے لے پیر	ایسی تدبیرین حسدین سب
شرح - یعنی تمام عالم میں حسد پیدا ہوا ہے اور ایسی شیطانی تدبیرین حسد ہی کے سبب بن پڑتی ہیں		
ترجمہ	جمع آمدن نصاریٰ و قبول کردن مکر وزیر و راز گفتن اوباشان	
ترجمہ	نصائے کا جمع ہو کر وزیر کے مکر کو قبول کرنا اور وزیر کا آسنے راز کہنا	
ترجمہ	صد ہزار ان مرد ترسائے او	اندک اندک جمع شد در کوئے او
ترجمہ	جمع عسائی ہزار دن ہو گئے	تھوڑے تھوڑے ہو گئے لاکھوں ہو گئے
شرح - یعنی دین عیسوی سیکھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے نصائے جمع ہو کر لاکھوں وزیر مکار کے معتقد ہو گئے		
ترسائے نصارے رومی لفظ ہے۔		
ترجمہ	سیر انگیون و زمار و مناز	اوبیان میگرد با ایشان بہ راز
ترجمہ	نختہ انجیل و زمار و مناز	اُنکو سمجھاتا تھا وہ مانند راز
شرح - انگلیون بالفتح و کاف فارسی مفتوح و یائے تحتانی معروف بمعنی انجیل عیسٰی علیہ السلام و نام کتاب مانی نقاش و نام جامہ ہفت رنگ و عجیب و غریب چیز مگر یہاں بمعنی انجیل ہے جسکی تعلیم وزیر مکار نصار کو دیتا تھا		
ترجمہ	اوبیان میگرد با ایشان صبح	دائما اقوال و افعال صبح
ترجمہ	اور بیان کرتا تھا با حرف صبح	دائما اقوال و افعال و صبح
ترجمہ	اوبظاہر و اعظا احکام بود	لیک در باطن صغیر و دام بود
ترجمہ	صہ ظاہر و اعظا احکام تھا	اور باطن میں صغیر و دام تھا

شرح۔ صغیر جانور دن لے مبلنے کی آواز یعنی وزیر مکار کا دھڑکا در باطن صغیر لہا سے بے نی دار اور دام دریا

بہرین معنی صحابہ از رسول	لمتس بودند مکر نفس غول
ترجمہ ہے یہی باعث کہ اصحاب رسول	پوچھتے رہتے تھے مکر نفس غول
گوچہ آمیز و ز اغراض نہان	در عبادتہا و در اخلاص جان
ترجمہ یعنی کیا کیا ہیں وہ اغراض نہان	ملک کہو دیتی ہیں جو اخلاص جان
فضل ظاہر را خجستندے از	عیب باطن را خجستندے کو
ترجمہ فضل ظاہر کو نہ کچھ کہتے تھے وہ	عیب باطن پوچھتے رہتے تھے وہ

شرح۔ یعنی کا اشارہ خجست باطن اور مکر نفس آثارہ کی طرف ہے غول بمعنی جن و دیو جو جگہ یا پہاڑ و زمین ہوتا ہے اور مسافر کو رستے سے الگ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی چونکہ خجست باطن اور نفس کا مکر یکایک معلوم نہیں ہوتا اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم رسول مقبول سے نفس سرکش کے مکر کی بابت سوال کیا کرتے تھے۔ مسکی ماہیت پوچھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ سارے حبیب الہی ان پوشیدہ خود غرضیوں اور مکر کا حال بیان فرمائیے جو عبادتوں اور باطنی اخلاص سے ملکر انکو فاسد کر دیتے ہیں۔ صحابہ ظاہری طور پر بزرگ بننے کے طریقے نہیں پوچھتے تھے بلکہ اس بات کا سوال کیا کرتے تھے کہ باطنی عیب اور مکر نفس کیا چیز ہے۔ دوسرے شعر میں گو بکاف فارسی صیغہ امر ہے اخطا صحابہ بطرف رسول بعض نسخوں میں کو بکاف عربی برائے استفہام ہے جیسا کہ اس مصرع میں۔ کو دوسرے کہ جان مل پر سٹے کندہ اور لفظ چہ برائے کثرت جیسا کہ اس مصرع میں۔ چہ شبہا شتم دین دیر گم مطلب دونوں کا ایک ہے۔ منبر شعر کے پہلے مصرع میں خجستند بنون نفی اور دوسرے میں خجستند بے بوائے موحہ حسب اقتضائے مقام نہایت درست ہے چنانچہ حذیفہ فرماتے ہیں کان الناس یسئلون رسول اللہ صلعم من الخیر و اسألہ من الشر مخافة ان یتذکر منی یعنی اور آدمی تو رسول اللہ سے پہلانیوں کا سوال کیا کرتے تھے اور میں بڑائیوں کو مکر نفس کی حقیقت پوچھا رہا تھا یا اسلئے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ نفس کی بڑائی مجھے تک پہنچ جائے بعض متعین نے دونوں مصرعوں میں خجستند بکاف موحہ تحقیق کیا ہے۔ یعنی صحابہ فضل ظاہر اور عیب باطن دونوں کی تعلیم رسول اللہ سے پاتے تھے لیکن خاکسار شراح کے نزدیک پہلا نسخہ اچھا ہے۔ اگر حذیفہ کے واحد اور خجستند کے صیغہ جمع ہونیکا اعتراض کیا جائے تو اسکا جواب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ سے مراد بعض صحابہ ہیں۔

موبو ذرہ بذرہ مکر نفس	مے شناسیدند چون گل از کرفس
ترجمہ تھوڑا تھوڑا ذرہ ذرہ مکر نفس	جاننے تھے جسطرح گل۔ اور کرفس

شرح۔ کرفس۔ ایک قسم کی جھان جوں کے مانند ایک موار (موجود) تھوڑا اور نیز ہوتی ہے یا بمعنی آہن یعنی صحابہ کو خلاص

طااعت اور مکلفیت میں اس طرح امتیاز حاصل تھا جس طرح کل اور کرن میں اور یہ امتیاز رسول مقبول کی تعلیم سے حاصل ہوا تھا۔

گفت زان فصلی حذیفہ یکن

تائید ان شد وعظ و قند کیرش حسن

ترجمہ کچھ حذیفہ نے کہا تھا اس کا راز

شرح۔ یعنی حضرت حذیفہؓ جلیل القدر صاحب اسرار صحابی اور سردار طائفہ اہل تصوف گزرے ہیں انہوں نے جو اسرار مکلفین رسول علیہ الصلوٰۃ سے معلوم کئے تھے انہیں سے (ایک فصل) اہوڑے سے اسرار حضرت حسن بصریؒ رسیل کردہ اہل اسرار کو بتادیئے تھے ایسے حسن بصریؒ کا وعظ نہایت پائائش ہو گیا تھا۔ مگر یہ معنی ٹھیک نہیں معلوم ہوتے کیونکہ اہل حدیث نے تحقیق کر لیا ہے کہ حسن بصریؒ کی ملاقات حذیفہؓ سے نہیں ہوئی۔ ایسے حسن سے احسن رضی اللہ عنہ مراد ہیں آئندہ شعر اسی دوسرے معنی کی تائید کر رہا ہے۔

موشگافان صحابہ جملہ شان

خیرہ گشتندے دران وعظ و بیان

ترجمہ لکھتے دان سارے صحابہ آپ کے

شرح۔ چونکہ امام حسنؒ نبیرہ رسول اور صحابی ہیں ایسے ممکن ہے کہ ان کے وعظ میں بہت سے صحابہ جمع ہو کر اور اسرار مکلفین کے متعلق آپ کا وعظ شکر حیران رہجاتے ہوں۔ لہذا اگر لفظ حسن سے حسن بصریؒ مراد لیے جائیں تو صحابہ کا ان کے وعظ میں جمع ہونا فریق قیاس نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب عینہ ام بختاب

متابعیت نصاریٰ آن وزیر یہود را

نصاریٰ کا اس یہودی وزیر کی اطاعت کرنا

ترجمہ

خود چہ باشد قوت تقلید عام

دل بد و ادند ترسایان تمام

ترجمہ

اس سیر ایمان لائے عیبائی تمام

شرح۔ مصرع دوم مولانا کا مقولہ ہے یعنی عام آدمی کو امام بنالینا اور اس کی تقلید کرنی کمزور اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ عوام حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ میں تو مقتضائے عارفانہ و خلیفہ گم است کہ اس سیر کند۔ اس لحاظ سے نصاریٰ نے ایسے شخص کی تقلید کی جو خود گمراہ تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ عام آدمی بلا مشمول خاص (جو کچھ مقلد بنجاتے ہیں یہ تقلید قابل ترک ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عام امتیاز حق و باطل کے گمراہ کو امام بنالین نہ سمجھتے ہیں) سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام کو خاص (مثلاً امیر اربعہ) کی تقلید کرنی جائز ہے۔ کیونکہ اول تو وہ خود خاصان خدا میں سے ہیں دوسرے یہ کہ عام آدمیوں سے قطع نظر لا کہوں خواص بھی ان کے مقلد ہیں۔

نائب عیاش مے پنداشتند

اندر وں سینہ ہر ش کا شتند

ترجمہ

ساتھ الفت کے سب بہنے لگے

<p>اوسر۔ دجال باب پسم حسین</p> <p>نئے حلا ریادرس عم امن</p>	<p>ترجمہ</p> <p>تہاؤہ کافر ایک دجال لعین</p>
<p>شرح۔ یعنی وزیر مکار ظاہر مین عالم اور باطن مین کانا دجال تہا۔ لے خدائے سب سے اچھے مددگار تو ہماری فرما دی کو پہنچ۔ اور ایسے شیاطین الانس کے کر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھ دوسرے مصرع سے آخر داستان تک مولانا کا مقلودہ ہے۔ ان اشعار مین شیطان کے کردن سے پناہ مانگی ہے۔</p>	
<p>ماچو مرغان حریص بے نوا</p> <p>اور ہم مرغ حریص بے نوا</p>	<p>ترجمہ</p> <p>صد نہاران دام و دانہ ست ایچدا</p> <p>دام ہیں ستے مین لاکھون ایچدا</p>
<p>شرح۔ یعنی ایچدا ہم حریص اور ہجو کے طائر کی اور مکر نفس و شیطان یا تعلقات دنیا دام و دانہ کے مانند مین پکڑ دینیوی گرفتاریاں مین اتھان معرفت تک اٹھنے نہیں دیتیں۔ بلکہ دانہ کی حرص بلند پرواز طائر کو بھی نیچے اُتالاتی ہے</p>	
<p>ہر یکے گرباز و سیرغے شویم</p> <p>ہم کوئی سیرغ ہو جائیں کہ باز</p>	<p>ترجمہ</p> <p>دبدم یا بستہ دام تو ایم</p> <p>قید تیرے دام مین مین بے نیاز</p>
<p>شرح۔ یعنی ہم ہر وقت اس دام حرص دینیوی کے پابند رہتے ہیں جو تیرے حکم سے ہمارے امتحان کے لیے بچا ہوا ہے۔ گو بالفرض ہم بلند پروازی مین باز۔ اور مذرت مین عتقا بن جائیں۔ لیکن اس دام سے آزاد نہیں ہو سکتے</p>	
<p>سوئے داسے میر ویم بے نیاز</p> <p>ہم گرے پڑتے ہیں بار بار رام پر</p>	<p>ترجمہ</p> <p>تور ہائی ہر دمے مارو باز</p> <p>تور ہائی ہکو دیتا ہے مگر</p>
<p>شرح۔ یعنی تو اگرچہ بار بار بچاتا ہے مگر حسب اقتضائے بشریت ہم بھی کسی نہ کسی نفس یا شیطان کے دام مین لے آتے ہیں</p>	
<p>گندم جمع آمدہ گمے کنیم</p> <p>جمع جو کرتے ہیں کہو دیتے ہیں ہم</p>	<p>ترجمہ</p> <p>مادرین انبار گندم می کنیم</p> <p>ڈھیر ہم کرتے ہیں گندم دبدم</p>
<p>شرح۔ یعنی ہم اس دینیوی زندگی مین۔ یا اعمال نامہ مین بامیزان الہی مین اپنے خیال کے مطابق گنہوں و اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ مگر یہ ذخیرہ ضائع ہو جاتا ہے یعنی عجب بیا دکر کے سبب سارا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اور شیطان جو بمنزلہ موش ہے ہمارے گنہوں کو اچھاتا ہے۔</p>	
<p>کاین خلل در گندمست از مکر موش</p> <p>موش نے ڈالا ہے گندم مین خلل</p>	<p>ترجمہ</p> <p>مے بند شیم آخر ما بہوش</p> <p>ہے ہماری عقل کا یہ حاصل</p>
<p>از فتن انبار ویران شد</p> <p>گنہوں و نکاد ہیر ویران ہو گیا</p>	<p>ترجمہ</p> <p>موش تا انبار حاضرہ زدست</p> <p>موش کے رخنے سے نقصان ہو گیا</p>

اول ایجان دفع تیر موش لن	وانله اندر جمع لن دم جوش لن
ترجمہ اول ایجان موش کو تو دفع کر	اور پھر انبار گندم جمع کر
<p>ترجمہ - ہوش سے عقل - اور موش سے شیطان یا نفس بدمراد ہے - حفرہ یعنی رخنہ فن یعنی مکر اور جوش یعنی حسرت ہے - یعنی جب ہم عقل سے سوچتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چوہا شیطان اہلار سے غلہ کو نقصان پہنچاتا ہے جسے اُس نے انبار میں چھپا دیا ہے - اعمال صالحہ میں ریا و کم کو شامل کر دیا ہے - ہمارا خرمن ثواب برباد ہو گیا ہے - ایجان اول مکر اور دوسرا شیطان کو دل سے دفع کر - پھر غلہ جمع کر - نیکامضائقہ نہیں یعنی بخون میں - جوش گجگہ کو شہ ہے</p>	
یشنواز اخبار آن صدر صدور	لاصلوۃ ثم الا بالاحضور
ترجمہ ہے یہ قول حضرت صدر صدور	لاصلوۃ ثم الا بالاحضور
<p>ترجمہ صدر صدر یعنی امیر الامراء بالانشین بالانشیان - یعنی رسول مقبول صلوۃ اللہ علیہ - حدیث شریف میں کہ لاصلوۃ الا بحضور القلب - بلا حضور قلب نماز نہیں ہوتی - اس سے علماء غاہر نے کمال کی اور علماء طہن نے وجود کی نفی مراد کہی ہے - بہر حال نماز کے لیے حضور ضروریات سے ہے جو ریا و کم کی حالت میں ہرگز حاصل نہیں ہوتا - اس شعر میں اگر تہمتاے فوقانیہ پڑ جائے تو یہ معنی ہیں کہ نماز بلا حضور قلب تمام نہیں ہوتی - لفظ صلوۃ تہمتا ہی گویا دلیل قہر کی ضمیر اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے - اور اگر تہمتاے مثلثہ (یعنی انجام) کہا جائے تو یہ مطلب ہے کہ گنجگہ یعنی بارگاہ الہی میں نماز بلا حضور قلب - قبول نہیں ہوتی -</p>	
اگر نہ موشے دزد در انبار است	گندم اعمال چل سالہ کجاست
ترجمہ اگر لگ ہے موش اس انبار سے	گندم اعمال گم ہے کیلے
ریرہ ریرہ صدق ہر روزہ چرا	جمع مے نماید درین انبار ما
ترجمہ ریرہ ریرہ طاعت و صدق و صفا	جمع کیوں ہوتا نہیں یہ کیا ہوا
<p>ترجمہ - یعنی اگر ہمارے اعمال کو شیطان چُرا نہیں لیجاتا تو برباد کیونکہ کا اثر اور عبادتوں کا نور کھانا چلا جاتا ہوتا - اہوڑا سا صدق و اخلاص جمع ہو ہو کر خرمن قلب میں ڈھیر کیوں نہیں ہو جاتا - کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہم خالص دل سے عبادت کریں اور اُس کے انوار بركات موصل الے اللہ نہوں - حدیث شریف میں ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم شیطان انسان کی ایک ایک رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے -</p>	
بس ستارہ آتش انرا ہن چہید	دین دل سوزندہ پذیرفت و شہید
ترجمہ نکلے آہن سے ستارے بنیاد	اور دل نے رکھہ یے سارے شہر
لک دظلمت کے درو نہان	مے نہد آشت برستارگان
ترجمہ لک دظلمت میں سے آہن سے درو نہان	ان ستاروں کو جو جہنم میں سے آہن سے درو نہان

تاملہ لغز و درچر سے از فلک

میکنند استارگان را بیا بیا

تاملہ روشن در زمین ہو شمع فلک

ترجمہ وہ بجا دیتا ہے شمعے ایک بیک

شرح۔ انہیں مضمون سابق رشیطان اور اعمال صالحہ میں اسکی خلل اندازی کی توضیح ہے۔ رستارہ بمعنی شراہ اور شرارہ آتش سے انوار آتش عشق الہی راہیں سے۔ طاعات رجحان بجالانا وہ ہے کہ چنے چبانے سے کم نہیں دل سوزندہ سے جلا ہوا دل ظلمت سے نفس آثارہ رجو سر استار یک ہے اور دزد سے شیطان مراد ہے یعنی اکثر انوار آتش عشق الہی طاعات الہی سے چمکتے ہیں اور دل آنکو قبول کر کے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے۔ لیکن دوسوئہ شیطانی یا خود شیطان نفس آثارہ میں چور کی طرح گھس بٹھکتا ہے اور ان چمکتے ہوئے شرار و نکو بجا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اور دوسوئہ شیطانی سے کسی شخص پر انوار طاعات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ انسان طاعات کے سبب عالم ملکوت تک پہنچ سکتا ہے۔ حدیث میں ہے **لَوْلَا اَنَّ الشَّيَاطِينَ يُحْكِمُونَ عَلَى ابْنِ آدَمَ لَنَظَرَ اِلَى الْمَلَكُوتِ** اگر شیاطین ابن آدم پر غلبہ نہ کیے رہتے تو اسکی نظر عالم ملکوت تک پہنچ جاتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شرارہ آتش سے انوار جذبات الہی اور آہن سے حکم مرشد رجحان ماننا ابتدائین سخت مشکل ہے۔ ظلمت سے احکام بشریت و زد سے افکار ماسوا اسد مراد رکھے جائیں۔ یعنی اکثر انوار جذبات الہی ارشاد مرشد کامل سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ طالب صادق کا دل قبول کر لیتا ہے لیکن طالب غیر صادق کی ظلمت بشریت میں افکار ماسوے کا ایک چور داخل ہو گیا ہے جو انوار جذبات کو اسکی نظروں کے سامنے آتے نہیں دیتا۔ اور یہ سب اسلئے ہے کہ شیطان یا فکر ماسوے اسد یہ نہیں چاہتا کہ طالب کے دل میں فلک (عالم علوی) سے انوار جذبات کا چراغ روشن ہو۔ بلکہ اسکا مطلب تو ظلمت اور گمراہی ہے بعض نسخوں میں سوزندہ کی جگہ شوریدہ ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے

کے بود نیچے ازان دُرد لکیمی

اگر غایات شود باماقیم

ایسے خائن چور کا ہو کیا خیال

ترجمہ ہمہ ہو گریز رحمت سر بر

چون توئی بامانباش پیرنج غم

اگر نزاران دام باشد در قدم

تو سارا ہے تو میر کیا بگو غم

ترجمہ گو ہزاروں دام ہیں زیر قدم

در تمثیل عارف و حال او

عارف باسد کی تمثیل اور اسکا حال

مے رہانی میکنی الواح را

ہر شبے از دام تن ارواح را

لئے تری قدرت کہ پاتا ہے فوج

ترجمہ دام تن سے شب کو چھوڑ کر مرغ روح

شرح۔ لفظ میر بانی۔ ارواح سے متعلق ہے اور میکنی بفتح الکاف شوق از کندن یعنی ایذا تو ہر شب ارواح کو سوسے

میں تن سے جدا کر دیتا ہے اور الواح بدن کو کہو دگر امین سے روح کو نکال لیتا ہے۔ یا یہ سنے ہیں کہ الواح ذہن عقل کا علاقہ سوتے وقت روح سے قطع کر دیتا ہے کیونکہ حالت خواب میں ذہنی معلومات مختلط ہو جاتی ہیں اور بیداری کی وقت ذہنی معلومات پر رجوع کرتے ہیں۔ نیکو نیکو بیان اور بدون کو بیان اسطرح سوچنے لگتی ہیں جو خواب سے پہلے ذہن میں تھیں یہ آیت اللہ تعالیٰ فی الانفس اے آخرہ کا اقتباس ہے جس کا مطلب ہے جگر لکھا ہوگا عارف کا حال ہر حال میں بالکل خواب کی حالت سے مشابہ ہے جو غریب بالتفصیل معلوم ہوگا۔

مے رہند ارواح ہر شب بن قفس	فارغان نے حاکم و محکوم کس
ترجمہ چٹکے روحین رات کو اس دام سے	تو کے فارغ رہتے ہیں آرام سے
شب زندان بیخبر زندان	شب زد دولت بیخبر سلطانیان
ترجمہ شب کو قیدی قید سے ہیں بیخبر	اور سلطانی پڑاں خواب شکر
نے غم و اندیشہ سود و زیان	نے خیال این فلان و آن فلان
ترجمہ فکر ہے سود و زیان کا بر طرف	فکر ہے مارے جہان کا ہر طرف

شرح۔ یعنی شب کو سوتے وقت روحین قفس بدن سے جدا ہو کر تمام نفع و ضرر کے اندیشوں اور زب و عمو کے خیال سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ قیدی زندان کی حالت سے ربا وجود تکلیف و مصیبت بیخبر اور سلطان بادشاہی اپنی خدمات سے غافل ہو جاتے ہیں کیونکہ **الْمَوْتُ خْتُ الْكُفُومِ** موت کی بہن ہے یہی حال عارف کا ہے جسکی تفصیل مع فرق خاص آئندہ اشعار میں ہے۔

حال عارف این بود بخواب ہم	گفت نیردان ہم روقود زین ہم
ترجمہ یہی ہے خوابی عارف کا حال	ہم روقود و بچہ قول ذوالجلال

شرح۔ ہم غفلت ہم۔ یعنی مطلب مراد۔ یعنی ہم جو کچھ اوپر کہہ چکے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا حال تھا کہ بیداری میں ایک لحاظ سے ہم کو کایم رہتے ہیں اور حالت خواب میں منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عارف کامل کا عالم سوجاوی میں یہی حال ہے جو عالم خواب میں ہوتا ہے۔ اُنکی روحین ہر وقت اور عالم میں عالم ارواح کی سیر کرتی رہتی ہیں اور انکا عمل ہو تو اقبل ان ہو تو اہر ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کی نسبت **فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ امْوَاطِئَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ اَنْفُسًا** کہ عارف کو بیدار خیال کر گیا کیونکہ اُنکی شکمیں کھلی ہوئی تھیں مگر فی الواقع غور ہے ہیں۔ یعنی ماسوے اللہ سے غافل ہیں۔ یا یہ کہ اُنکی روحین بدن کو چھوڑ کر شاہ حق میں مستغرق ہیں۔ یہی حال فارغان کا ہے۔ کہ نہ ظاہر میں بیدار رہتے ہیں مگر حقیقت میں سوئے ہیں یعنی تعلقات دنیوی سے بالکل جلیں۔ انکا خواب بیداری ہے اور بیداری خواب ہے۔

چون فلم در حیلہ تعلیب

خفته از احوال دنیا روز و شب

بجہ ربانین قسم ہے جسطرح

ترجمہ بے خبر دنیا سے ہیں وہ اس طرح

شرح۔ یعنی عارفان کامل احوال دنیا سے ہر وقت غافل ہیں اور انکی مثال یہی ہے جیسا قلم قدرت۔ پیچہ تعلیب رب میں۔ کہ وہ جسطرح اور جسطرف چاہتا ہے قلم کو پھیر دیتا ہے (تعلیب باز گردانیدن۔ و باز گونہ کردن و بدل کردن خرفے بخرفے) چنانچہ اصحاب کھفت کی شان میں وارد ہے **وَلتقلبہم ذات الیمین وذات الشمال** ردہ ہی یا بائیں جس جانب چاہتے ہیں ہم انکو پھیر دیتے ہیں (مطلب یہ کہ عارفان کامل اور تارکان حق فانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح ہیں جسطرح ضرورہ بدست زندہ۔ انکے تمام افعال و حرکات و سکنات اسیکی طرف منسوب ہیں۔ اور تسلیم و رضا انکا خاص ثبوت ہے۔ بخلاف عوام۔ جو پیچہ تعلیب بے سے تو کسی طرح باہر نہیں نکلتے مگر اس قابل کا ہیکو ہیں کہ انکے افعال اُدھر منسوب کیے جائیں یا وہ تسلیم و رضا کے پابند ہو کر رہیں۔

فعل نیدارد جنبش از قسم

آنکہ او پیچہ نہ بسند و ررقم

جانتا ہے خط کو وہ فعل قسم

ترجمہ ہاتھ سے نہیں وقت ررقم

شرح۔ اس شعر میں عارفان کامل اور عوام کے فرق کی تمثیل ہے۔ یعنی مثلاً ایک شخص دوسرے کی تحریر کو تو دیکھ رہا ہے۔ مگر لکھنے والے کا ہاتھ اُسکو نظر نہیں آتا تو یہ کم فہم دیکھنے والا حرکت کے سبب تحریر کو قلم ہی کا فعل سمجھ لگا۔ حالانکہ تحریر فی الواقع ہاتھ کا فعل ہے اور قلم صرف ایک واسطہ ہے ہی حال عارفوں کا ہے کہ انکے افعال درحقیقت خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور عوام کے نہیں ہوتے۔ لیکن لوگوں کو یہ فرق نظر نہیں آتا

تمثیل مرد عارف و تفسیر آیت اللہ یتوفی النفس حین موتہا

ترجمہ تمثیل مرد عارف کی اور تفسیر آیت اللہ یتوفی النفس حین موتہا کی

العبیدتونی الانفس حین تہا واتی الممت فی منامہا فیمکالتی قصنے علیہا الموت ویرسل الاخری لے اجل مسمی۔ یعنی اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانو کو انکی موت کے وقت اور قبض کر لیتا ہے اُن جانو کو جبکی ابھی موت نہیں آئی۔ موتے وقت پس حین جانوں کو اُسے موت کے وقت قبض کر لیتا ہے وہ پھر کہ نہیں آتین۔ اور جو نیکو کے وقت قبض کجاتی ہیں وہ پھر آجاتی ہیں۔ آدمی غور کرے تو انکی غیبت ہی ایک تماشائے قدرت ہے کہ روح بدن سے نکلتی ہے۔ اور ظاہری علاقے سب منقطع ہو جاتے ہیں مگر پھر سیدار ہونے ہی نئی زندگی مل جاتی ہے۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔

خلق را ہم خواب حتی در ربود

شئمہ از حال عارف و انمود

خلق کو ہے خواب حتی کا گمان

ترجمہ زمین ہے کچھ حال عارف کا بیان

اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ خلق را۔ چند مصرعہ سے متعلق ہے اور لفظ را بمعنی برائے بخوف مصناف ہے (یعنی لفظ ارشاد مخدوف ہے) اور در بود کی ضمیر اُس کے فاعل خلق کی طرف راجع ہے اور بود بمعنی معلوم کر اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصہ میں ارشاد خلق کے لیے تہوڑا عارف کا حال بیان کر دیا ہے۔ یعنی عارف ایسے مچتے ہیں جیسے کہ اصحاب کہف تھے کہ بظاہر بیدار معلوم ہوتے ہیں۔ مگر فی الواقع سو رہے ہیں یعنی ماسوے اللہ سے بالکل غافل ہیں لیکن انہوں نے اسکو ہی خواب جتنی سمجھا۔ اور واقعی حال کو نہ جانا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جاہک غلام پر عارف کا کچھ حال ظاہر کرے تو نیند کو مسلط کر کے تہوڑی دیر کے لیے اُنکو خودی سے بچو کر دیا تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ عارف ہر وقت اور ہر حال (خواب و بیداری) میں اسی طرح مستغرق اور دنیا سے غافل رہتے ہیں۔ خواب جتنی۔ خواب ظاہری۔ یعنی ذرا آہی اور طاعات خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں۔

رفقہ در صحراے بیچون جان شاد	روح شان آسودہ و ابدان شاد
اُنکی جانیں عالم برتر میں ہیں	روح و تن آسودگی کے گہر میں ہیں
فارخان از حرص و اکباب و خصم	مُرغ و اراز دام جستہ و قفس
گرنے پڑنے دوڑنے سے برکنار	دام سے آئے قفس میں مَرغ دار

صحرائے بیچون۔ عالم بے کیف۔ اکباب منہ کے بل گرنا۔ اور خصص دوڑ کر چلنا۔ یعنی سونیو لے (خواہ صحابہ کھف) بیچون باعام مخلوق (حرص دنیوی اور بہاگ دوڑ سے بالکل فارغ ہیں اور دام تعلقات دنیوی سے چھوٹ کر قفس عالم بے کیف میں جا پڑے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

ترک روز آخر جو بازین سپر	ہندوے شب را بیتغ افگند سر
ترک روز آتا ہے جب لیکر سپر	ہندوے شب کا گرا دیتا ہے سر
میل ہر جائے لبو کتن بود	ہر تنے از روح بستن بود
جان پیر آتی ہے سوے جسم زار	روح سے ہوتا ہے ہر تن زیر بار

یعنی جب سونیو انون کی لبت گذر گئی اور بدن گل آیا۔ یا یہ کہیے کہ جب دن نے (جسکو ترک سے اُسکے سفید کر دیا ہے) میں تشبیہ دی ہے، آفتاب کی سپر اور اُسکے شاعون کی تلوار لیکند دئی شب کا سر کاٹ دیا۔ تو اُن سب نے والون کی جانیں اُنکے بدلون کی طرف چلی گئیں۔ اور سر بدن صبح کا حامل ہو گیا مگر انجام یہ ہوا کہ

از صفیرے باز دام اندر کشی	جملہ را در دام و در داور کشی
سے کے تو آواز پھیلاتا ہے دم	زیر دام آجاتے ہیں روحیں مستام

صغیر سے لفظ کن یعنی حکم خداوندی مراد ہے چونکہ دام بچاتے وقت صیاد جانوروں کی سی آواز بنا کر اؤ کو قریب دیا کرتا ہے ایسے دام کے مناسب سے بیان ہی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اجڑا صبح ہوتے وقت پر تو اپنے حکم سے جال پہناتا ہے۔ اور سونے والوں کو دام تعلقات اور تکالیف دینی و دنیوی کی طرف پہنچتا ہے۔ اور مجھے حکم اور فیصلہ کنندہ مقدمات ہے۔ لیکن بیان مجھے حکم ہے۔

	چونکہ نور صبح دم سر برزند	اگر کس زرین گردون پر زند
ترجمہ	جیکہ ظاہر ہو گیا نور	اگر کس گردون نے کہوئے اپنے سر
	فالق الا صباح اسرافیل وَا	جملہ را در صورت آرد زان یا
ترجمہ	حکم رب فالح الا صباح سے	ملگئے سارے بدن ارواح سے

پہلے مضمون کی توضیح ہے بطریق تہلیل۔ اگر کس زرین آفتاب فالح الا صباح مجھے شگافندہ صبح یعنی اللہ تعالیٰ صورت سے عالم صورت اور از ان یار سے عالم بے کیف مراد ہے

	روحہائے منبسط راتن کند	ہر تنے را باز بستن کند
ترجمہ	ہی الگ جو روح تن سے ملگئی	صبح ہوتے ہی بدن سے ملگئی

شرح۔ منبسط یعنی مجرد و جدا از تن۔ آبتن حاملہ۔ یعنی تو امن روح کو جو سوتے وقت بدن سے جدا ہو گئی۔ متعلق بدن کر دیتا ہے۔ اور ہر تن کو حامل روح بنا دیتا ہے۔ یا ہر اصلح امور دنیویہ اور تکالیف شرعیہ کا جو جدا لگا کر یہ تیری وحدانیت اور قدرت کا ثبوت ہے مولانا نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہاں تک معنوی طور پر عارفان کامل کا حال بیان کیا ہے۔ یعنی جب طرح سوئے رات کو بخیر سو جاتے ہیں اور صبح کو ہوشیار ہو کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اس طرح عارفان کامل ہر وقت مشاہدہ تجلیات میں متفرق ہو کر ماسوے اللہ سے غافل ہیں۔ اور قید رستہ میں صرف ارشاد خلایق یعنی دینی کام کے لیے آجاتے ہیں۔

	اسب جاہل را کند عاری زین	سیر النوم رخ الموت است این
ترجمہ	زین سے ہوتا ہے خالی اسب جان	سیر النوم رخ الموت است کومان

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسب جان اور زین بدن کے تعلق کو بوقت خواب جدا کر دیتا ہے۔ اور حدیث النوم رخ الموت کے یہی معنی ہیں یعنی جب طرح موت سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اس طرح نیند سے حدیث تفسیر میں سے سائل عن رسول اللہ صلی علیہ وسلم یام اہل النجۃ فقال النوم رخ الموت لا ینام اہل النجۃ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اہل جنت کو نیند آئے گی یا نہیں آپ نے فرمایا نیند کو موت کا بھائی سمجھنا چاہیے ایسے اہل جنت پر خواب طاری نہوگا۔

ترجمہ	لیکن اس کے پیر ہلانے کے لیے	ایک ہر آنکہ روز آئند باز
ترجمہ	تاکہ روزش واکشد زان مرغرا	برہند برپائے ستان بند دراز
		ریان وہ باندہتا ہے پانوسے
		وزیر باغم کرے بار و گر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس نے وقت اس پر روح کو بین کے زین چھڑا کر دیا ہے لیکن اس لئے کہ اس پر اس کی تنکو ضرورت ہوتے ہے اس کو پابند کر رکھا ہے دام دراز سے مراد تعلقات ہیں۔ اور یہ پابندی اس لئے ہے کہ نہیں اس کو مرغرا سے کھینچا اور چراگاہ سے واپس لا کر اس سے کچھ کام لے۔ یعنی جس طرح گھوڑا پالنے والے اس کے پانوسے میں ایک لمبی رسی باندھ کر گھوڑے کو چراگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں رسی کھینچ کر اس پر سواری کر لیتے ہیں۔ سیطرح اللہ تعالیٰ حالت خواب میں اس پر روح کو زین بدن سے چھڑا کر دیتا ہے لیکن وہ نوین علاقہ قائم رکھتا ہے یہ علاقہ حقیقی موت سے پہلے منقطع نہیں ہوتا کیونکہ ابھی اس کو روح اور بدن کے مجموعے سے دینی پادویو کام لینے ہیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ ان کا عالم محویت میں مستغرق ہوتا ہے نہ کہ خواب ہے لیکن ارشاد خلق کے لئے ان کو عالم بشریت میں آنے کی تکلیف دی گئی ہے (جو عین بیداری ہے)

ترجمہ	کاش چون اصحاب کھف ان روح	حفظ کردی یا چوشتی نوح را
ترجمہ	کاش رہتی حفظ خالق بین نوح	نکل ایل غار و چون کشتی نوح
	مازین طوفان بیداری و موت	واریدے ابن صمیر و حیم و گوش
ترجمہ	عقل کے طوفان سے تاپاتے نجات	قلب و چشم و گوش جلد کائنات

شرح۔ یعنی کاش کہ اللہ تعالیٰ یا تو روح کی حفاظت روح اصحاب کھف کی طرح کرتا۔ یا کشتی نوح کی طرح رد و سر بر صحن میں راقیم مقام اضافت ہے تاکہ بعد استغراق طوفان بیداری اور طوفان عقل جزئی سے دل اور آنکھ اور کالو کو نجات دیتی۔ یعنی یہ رب جس شخص نے تیری محبت میں اپنی بشریت کو فنا کر دیا ہے رجبیا کہ اصحاب کھف نے اس کو بہر عالم بشریت میں نہ لا۔ بلکہ مشاہدہ تجلیات میں ہمیشہ کی زندگی دے اور سفینہ وجود حاضی کو طوفان غم سے بچا اور اپنے عشق کی بیداری دے کر تمام دنیا سے غافل کر دے۔

ترجمہ	اے بسا اصحاب کھف اندر جان	پہلو تو پیش تو ہست این زمان
	ہن بہت اصحاب کھف اب بھی گر	تیری نظر دن سے ہن ہن ہن سر

شرح۔ یعنی ایجا طرب اگر اصحاب کھف کا قصہ شکر تو ان کی ملاقات کا طالب ہے تو اب بھی بہت سے اصحاب کھف تھے پہلو میں اور تیرے سامنے موجود ہیں۔ مگر بصیرت چاہیئے۔ وہ ان ظاہری انکھوں سے نظر نہیں آتے۔

غار با تو یار۔ باتو در سرود	مہر چہ مست و بر لوت چہ سو
ترجمہ گلے ہن نغمہ تیرے یار غار	اندھے بہرے پن سے ہے تو ہرزہ کا
<p>شرح۔ غار باتو۔ یار باتو کے بعد حرف عطف (واو) محذوف ہے۔ اور غار سے بطور استعارہ عارف مراد ہے اس لیے کہ وہ بھی غار کی طرح مقام وحدت اور امن میں ہے۔ یعنی اینچا طیب تو اصحاب کہف کو کیوں ڈھونڈتا ہے بہت سے اصحاب کہف کے مرتبہ کے آدمی (یعنی عارف) تیرے یار ہیں اور تجھ کو سرود وحدت سنار ہے ہن مگر تو ان کے سرود کو سنتا نہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ غار سے پہلے حذف مضاف ہو یعنی اصحاب غار اس وقت یہ مضمون ہو کہ بہت سے اصحاب کہف (عارفان کامل) تیرے یار غار ہیں اور تجھ کو اپنا راگ سنار ہے ہن مگر تیرے کان پر مہر لگی ہوئی ہے سبب نغمہ حق سنائی نہیں دیتا۔</p>	
بازوان کن چسیت این رو پو شہا	ختم حق بر چشمہا و گو شہا
ترجمہ سوج تو کیوں ہن یہ بختے مستر	ہو گئی آنچھو چشم و گو مش پر
<p>شرح۔ خلاصہ یہ کہ اے شخص اگر تو دنیا ہو تو خلق میں مشابہ حق کر سکتا ہے۔ یہی مناسبت کے لیے مولانا قصہ بیلی نقل فرماتے ہیں جسے بادشاہ وقت کو ایک سوال کا عارفانہ جواب دیکر شرمندہ کر دیا تھا۔</p>	
سوال کردن خلیفہ از بیلی وجواب او	
ترجمہ بادشاہ وقت کا بیلی سے سوال اور بیلی کا جواب	
گفت بیلی را خلیفہ کان توئی	گر تو مجنون شد پریشان و غوی
ترجمہ ایک خلیفہ نے یہ بیلی سے کہا	قین ہے شاید تجھی پر ہتلا
از دگر خوبان تو اخرونستی	گفت خامش چوان تو مجنونستی
ترجمہ اور معشوقوں سے تو اخرون نہیں	بولی وہ چپ رہ کہ تو مجنون نہیں
<p>شرح۔ یعنی خلیفہ وقت نے بیلی سے یہ کہا کہ تیرے عشق میں مجنون کے دیوانہ ہونیکا کو باعث حالانکہ تو اور حسیون سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ بیلی نے جواب دیا کہ اے بادشاہ خاموش رہ۔ کیونکہ تو خود مجنون نہیں ہے۔ ورنہ مجھ کو تمام حسیون سے بہتر جانتا۔ گویا مولانا قدس سرہ اس شخص کو جواب دے رہے ہیں جو ادلیکے وجود اور اُن کے مرتبہ اصحاب کہف ہونیسے انکار کرے مطلب یہ ہے کہ ادلیکے کامل ہر وقت موجود ہیں مگر کور باطنوں کو نہیں دکھائے دیتے جسطرح خلیفہ کی آنکھوں میں بیلی نہیں آتی تھی۔ غم کرہ عقل۔</p>	
دیدہ مجنون اگر بودے ترا	ہر دو عالم بخیر بودے ترا
ترجمہ دیدہ مجنون اگر ملتا ہنچے	بہتر از ہر دو جہان کہتا ہنچے

با خودی تو لیک مجنون بخود	در طریق عشق بیداری بہت
ترجمہ تو ہے با خود اور مجنون ہے خبر	عشق میں کچھتی ہے بیداری ضرر

شرح لیک قائم مقام حرفِ عطف ہے۔ اور دوسرے مصرع میں بیداری سے دنیوی معاملات کی ہوشیاری اور انکی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔ جو طریق عشق میں نہایت مذموم ہے۔

مہر کہ بیدارست او در خواب تر	مہرست بیداریش از خواب تر
ترجمہ مست ہے بیدار یکہ خواب سے	انکی بیداری ہے بد تر خواب سے

شرح یعنی جو شخص دنیوی معاملات میں بیدار ہے۔ گویا اس کا خواب غفلت بہت بڑ گیا ہے وہ حقیقت کے زیادہ غافل ہے۔ دوسرے مصرع میں اس مضمون کو ترقی دی گئی ہے یعنی ایسے شخص کے بیداری خواب سے بھی بڑ ہے۔ کیونکہ وہ حالت خواب میں صرف حسنات سے محروم ہے۔ اور یہ حالت بیداری میں غفلت کے سبب حسنات سے تو محروم تھا ہی سیئات ہی جمع کر رہا ہے۔

مہر کہ در خوابت بیداریش ت	مست غفلت عین ہشیاری ت
ترجمہ خوابت والے کی ہے بیداری عزیز	مست غفلت کی ہے ہشیاری عزیز

شرح یعنی جو شخص دنیوی معاملات سے غافل ہے وہ فی الواقع بیدار ہے اور انکی بیداری بہت اچھی ہے کیونکہ بظاہر مست غفلت ہے مگر در باطن ہشیار ہے اور انکی غفلت جو عین ہشیاری ہے نہایت اچھی ہے۔

چون بحق بیدار نبود جان ما	مست بیداری چو در بندان ما
ترجمہ جو نہ ہو بیدار حق کیا جان ہے	بلکہ چو کیدار وہ ان ن ہے

شرح۔ در بند یعنی قلعہ و بمعنی دروازہ لیکن یہاں مجازاً بمعنی چو کیدار لیا گیا ہے۔ یعنی حب ہماری جان بیداری کے لئے نہ ہو بلکہ دنیا کے لئے ہو۔ تو یہ بیداری ایسے ہی جیسے ہماری چو کیداروں کی بیداری جو صرف دنیا کے لئے ہے۔ اکثر مالدار تجھ بہانہ سے رات کو جاگتے ہیں ایسے لوگ نال کے چو کیدار ہیں۔

جان ہمہ روز از لکد کوب خیال	وز زبان سود و از خوف زوال
ترجمہ جان کو ہر دم ہو جب فکر و خیال	دنیوی سود و زبان۔ خوف زوال

نہ صفا میماندش نے لطف و مہر	نہ بوسے آسمان راہ سفر
ترجمہ پھر صفائی نام کو رہتی نہیں	جانہن کچھتی بوسے عرش برین

شرح یعنی روح میں لکد کوب اور صد مات خیال اور امید سود و غم زبان اور خوف زوال دنیا کے سبب صفائی و لطافت اور قوت باقی نہیں رہتی اور نہ اس کو آسمان اور عالم ملکوت کی طرف رستہ ملتا ہے بلکہ وہ اسی عالم فنی

میں نفس اور شیطان کے قبضہ میں پہنکر دنیا میں عیش و حقیقی اور حقے میں درجات علیا سے محروم رہ جاتی ہے لہذا
کو چاہیے کہ دنیا کے خیالات فاسدہ کو روحانی واقع خواب و خیال میں ترک کر کے روح کی صفائی حاصل کرے

خفتہ آن باشد کہ اواز بہر خیال دارد امید و کند با او مقال

ترجمہ خفتہ وہ ہے جو ہو یا بہر خیال رکھے امید اور اس سے قیل و قال

شرح۔ یعنی خفتہ اور غافل عن اللہ جبکہ ہم مذمت کرتے ہیں وہ ہے جو اپنے خیال سے کسی قسم کی امید رکھے
اور خیال ہی سے باتیں کرے جیسے اپنے خیالات کا ایک وجود مقرر کرے اور تمام عمر تصورات باطلہ
میں ضائع کرے۔ اور حقے کے عالی مرتبے حاصل کر نیسے محروم رہے

نہ چنانک از خیال آید بجال آن خیالش گردد و او را صد بال

ترجمہ فکر باطل سے نہ ہو یک دم بجال ایک خیال اُس کے لیے ہوں سو دبال

شرح۔ یعنی وہ خفتہ ایسا خفتہ کہ اپنے خیال میں سواریا جاکر خیال سے باز نہ آئے بلکہ دل کے نزدیک لائق تعریف ہے
بلکہ ایسا خفتہ ہو کہ اُس کا خیال اُس کے لیے بہت سے دبال کا باعث ہو جائے

دیو را چون حور میند او بخواب پس ز شہوت زہر او باد یو آب

ترجمہ خواب میں شیطا کو سمجھے رشک حور اقلام اس سے ہوا سکو یا بصورت

چونکہ تخم نسل او در شورہ تخت او بخوش آمد خیال ازوے گرد

ترجمہ ہو گیا جب تخم بالکل را لگان گہل گئی آنکھ اب وہ جلوہ ہے کہاں

ضعف سر میند از ان وین آہ از ان نقش پدید نا پدید

ترجمہ اتو سر میں ضعف ہے تن ہے پسید حور کی شئی شکل ہے اب نا پدید

شرح۔ ان شعرون میں اُس شخص کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے خیالات باطلہ کے ساتھ غفلت کے نیند میں رہتا ہے
یعنی اس شخص کو خواب میں شیطان حور کی صورت دکھائی دیتا ہے اور اقلام ہو جاتا ہے اور جب تخم نسل زمین
میں جاتا دکھائی دیتا ہے۔ حالت خواب سے ہوش میں آ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضعف سر اور ناپاکی بدن سے
محفوظ نہیں رہ سکتا۔ عذرا القیاس کے دیگر خیالات باطلہ کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور چونکہ انکا کچھ وجود نہیں ہے لہذا
ترک کے قابل نہیں مطلب یہ کہ دنیا ایک خواب و خیال ہے کیونکہ اسکی دولت لذت ثروت موت کے سبب زائل ہوتی
ہے اور اسکا عاشق جب حشر کے دن اٹھایا جائیگا تو دنیا ایک قبیح صورت میں اُس سے ملاقات کرے گی اور اُس کے بدن
کو اپنی ناپاکی سے ملوث کر دیگی۔ پھر اگر شخص مومن ہے تو جب تک محبت دنیا کی ناپاکی دور نہ ہو جائیگی عذاب نارین
کو قرار نہ لے گا۔ اور اگر کافر ہے تو عذاب مخلد کیا جائیگا۔ کیونکہ کافر کی ناپاکی کفر کے باعث انتہا ہو گئی ہے اور اُن کو کوٹکا

حال ہی جو چوڑے اور سنگا صوفیوں کے کہنے میں آجاتے ہیں۔ اس اختتام والے کا سہمے یعنی جب انکو ہوش آتا ہے تو اس کے جھوٹ سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے فساد کے ناپاکی کو اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتے۔

مرغ بر بالاپن و سایہ اش
مید و دبر خاک پران مرغ و تن

ترجمہ
اڑ رہا ہے جانور افلاک پر
دوڑتا ہے اس کا سایہ خاک پر

ایک صیاد آن سایہ شود
مے دود چندانکہ بے مایہ شود

ترجمہ
اجن اس سایہ کا کرتا ہے شکار
ہے مگر اس کام میں وہ ہرزہ کا

بیخبر کان عکس آن مرغ ہوت
بیخبر کہ اصل آن سایہ کجاست

ترجمہ
کیونکہ ہے وہ سایہ مرغ ہوا
ظائر پران کجا سایہ کجا

تیر انداز دبوئے سایہ او
ترکش خالی شود در جستجو

ترجمہ
تیر سایہ پر لگائے بے مرام
اور ترکش ہو گیا خالی ستام

شرح۔ یہ شعر بطور تمثیل و توضیح صاحب خیالات باطلہ کی نسبت کہے گئے ہیں۔ اور انکا مطلب خود شرح ہے

ترکش عمرش تہی شد عمرت
از دو دین در شکار سایہ لغت

ترجمہ
عمر سب کہوئی گمان باطل ہوا
سہمی بے محال سے کیا حاصل ہوا

شرح۔ یعنی جس طرح سایہ کا شکار کرنے والے کی عمر کا ترکش خالی ہو گیا۔ اور عمر برباد ہو گئی یا سایہ کے پیچھے دوڑنے سے گم ہو گئی۔ اس طرح صاحب خیالات باطلہ کی تمام عمر ضائع ہو جاتی ہے اور اسکو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سایہ یزدان چو باشد دایہ اش
دار ماند از خیال و سایہ اش

ترجمہ
سایہ حق جبکہ حق میں دایہ ہے
اس کو کب فکر خیال و سایہ ہے

شرح۔ سایہ یزدان۔ یعنی ولی مرشد کامل اور دایہ سے مراد مرنی ہے یعنی اولیاء اللہ اگر اسکا مرنی اور دایہ بنکر انکو پیغمبر حق ظاہرین تو دنیا و دار اپنے خیال باطل اور سایہ لاحاصل سے باز رہ سکتا ہے۔ ولی کو سایہ ایسے کہا کہ جس طرح دایہ کا دودہ ملاحات جہانی ہے۔ اس طرح ولی کا ارشاد اور افاضہ مدحیات روحانی خیال و سایہ ممکنات ہی مراد ہو سکتے ہیں

در تخریص متابعت ولی مرشد

ترجمہ
ولی مرشد کے اتباع کی ترغیب کا ذکر

سایہ یزدان بود بندہ خدا
مردہ این عالم و زندہ خدا

ترجمہ
بندہ حق سایہ حق ہے ضرور
ایک کا ہو کر دو عالم سے نفور

شرح۔ ولی کو ایسے سایہ یزدان کہتے ہیں کہ اسنے اپنی بشریت اور وجود عارضی کو تخلیات الہی کے سامنے فنا کر دیا

ایسٹے ولی عالم دنیاے اعتبار سے مردہ ہے۔ اور عالم ہے یا حذالیٰ نزدیک مردہ۔

ترجمہ	اوسکا دامن تہام لے تو بیگان	دامن اوگیر و تر بے گمان
		تار ہے از آفت آخر زمان

شرح نو تر خف زود تر اور آخر زمان سے زمانہ موت یا عالم حقے مراد ہے۔

ترجمہ	کیف مد النفل کے معنی ہیں جدا	کو دلیل نور خورشید خدا
		ہر ذلی ہے نور خورشید خدا

شرح۔ حدیث شریف میں آیا ہے **اِنَّ الْقُرْآنَ ظُہْرٌ اَوْ لَیْلٌ** یعنی قرآن مجید کے ظاہر معنی ہیں اور باطن بھی اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے۔ **اَلَمْ تَرَ اِلَی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الْاِظْلَ الْاَیَہ۔** یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایما خطب کیا تو نے اپنے رب کے فعل کی طرف نہیں دیکھا کہ اُسے کیونکر سایہ کو دراز کیا اور اگر جاتا تو اُسکو ساکن کر دیتا پھر اُس پر آفتاب کو دلیل بٹھرایا پھر پوشیدہ طور پر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سپیدی صبح سے طلوع آفتاب تک بحکم الہی سایہ تمام عالم میں پھیلا رہتا ہے۔ اور آفتاب اُسکے پچانے کی دلیل اور اُسکے سمجھنے کی ایک تیش ہے اگر آفتاب نہ ہوتا تو ہرگز اُسکے شناخت نہ ہوسکتی۔ طلوع شمس کے بعد وہ سایہ اپنے مرکز صلی اللہ تعالیٰ کی طرف مقبوض ہو جاتا ہے اور آفتاب کا سایہ باقی رہ جاتا ہے۔ پہلا سایہ جبکی بابت قرآن مجید میں ذکر ہے وہ سایہ ہے جو صبح صادق کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے ظاہر معنی ہیں۔ اور باطن معنی مولانا قدس سرہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی کیف مد النفل سے نقش اولیٰ مراد ہے اور نقش کے معنی وجود اولیا یا ارشاد کے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہیں کہ ایما خطب تو اپنے رب کے قدرت کی طرف دیکھ کہ اُس نے وجود اولیا یا ارشاد اولیا کو کونکر جہان میں پہلایا جو نور ذات الہی کا اس طرح رہبر ہے جو طرح آفتاب سایہ صبح صادق کا۔ ظہر صبح سے طلوع آفتاب تک کا سایہ اور زمانہ تمام زمانوں سے نمبر ہے کیونکہ اس وقت نہ زیادہ روشنی ہوتی ہے نہ زیادہ تاریکی جنت میں ایسا سایہ ہمیشہ رہے گا اور آیت فی ظلی محدود کے یہی معنی ہیں بعض محققین نے ظلی زمین کا سایہ یعنی رات کا اندھیرا مراد لیا ہے یعنی خدائے رات کو زمین کا سایہ پھیلا کر عالم کو تاریک کر دیا مگر اس تاریکی کو ہمیشگی نہیں دی۔ بلکہ آفتاب کو روشن کر کے اُسکے پچانے کی دلیل قائم کر دی استیاء اپنی خد سے پہچانی جاتی ہیں اچھے سے بُرے اور گورے سے کالے کی شناخت جلد ہو جاتی ہے۔ یا سایہ سے زمانہ فترت و جاہلیت اور آفتاب سے نور اسلام مراد ہے۔ یعنی بنی آخر الزمان سے پہلے تمام زمانہ میں اندھیرا تھا لوگ ظلمت کفر و شرک سے گمراہ تھے اگر وہ غفلت ہمیشہ رہتی تو شاید حقیقی کا نور ہرگز نہ چمکا۔ ایسے آفتاب اسلام نے طلوع ہو کر مخلوق کی رہبری کی۔ بعض کے نزدیک مد النفل سے حضرت رسالت پر سایہ عصمت کا پہلنا مراد ہے اور آفتاب معرفت جو حضور کے قلب سے طلوع ہوا ہے اسکی دلیل ہے واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ	جل نہ اس رستہ میں لے دل بے دلیل	سیرین وادی سرو بہ این یں	اسب الہ سین و یوں میں
		لا حجت الا فلین کہہ چون خلیل	

شرح حضرت ابراہیم کا قصہ سورہ الغام میں اس طرح ہے **فلما جن علیہ اللیل** اللہ یہ یعنی جب رات ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اپنے فرمایا کہ میں فنا ہونیوالے یا غایب ہونیوالی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت کے ظاہر معنی ہیں۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا مشاہدہ مظہر کو کب یعنی ستارہ کے پردے میں کیا تھا۔ اور ہذا ربی کا اشارہ ظاہر کی طرف تھا نہ کہ مظہر کی طرف اس لیے آپ نے بعد غروب ستارہ ظاہر طور پر فرمایا کہ میں مشاہدہ رب کو کسی خاص مظہر کا مقید ہونا پسند نہیں کرتا خلاصہ یہ ہے کہ وادی سلوک بدوئے مُرشد کمال کے قدم نہ کہہ اور اس وادی کے مظاہر میں اگر توجوہ حق دیکھ لے تو حضرت ابراہیم کی طرح لا حجت الا فلین کہہ۔ اور کسی خاص مظہر کا مقید نہ رہ بلکہ جمیع مظاہر سے عبور کر کے ذات حق میں فانی ہو جا۔ یہاں سے ترک عشق مجازی کی تاکید بھی نکلتی ہے۔

ترجمہ	سایہ سے ڈھونڈ آفتاب لے دوست کا	دامن شمس تبریزی تباب	روز سایہ آفتابے را بیاب
		چلکے دامن شمس تبریزی کا ہتام	

شرح سایہ سے مُرشد کمال اور آفتاب سے آفتاب حقیقت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ آفتاب سے صبح شمس الدین تبریزی کی طرف انتقال کیا گیا ہے تباب بمعنی یگر

ترجمہ	راہ عرفان مردم حق ہیں سے پوچھ	از ضیاء الحق حسام الدین پیر	رہ ندانی جانب ابن سور و عس
		چل ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ	

شرح سورہ بجنہ فرج یعنی نشاط عشق حقیقی اور عرس یعنی دواہن سے مولانا شمس الدین مراد ہیں۔ کیونکہ اولادیاو عرایس اللہ مشہور مقولہ ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اے محاطب اگر تو عشق حقیقی یا شمس تبریزی تک پہنچنے کا ارادہ نہیں جانتا تو ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے کیونکہ وہ محرم اولیائین و لائیری العرائس الامحارم اور دواہن کو دہی گو دیکھ سکتے ہیں جو محرم ہیں مولانا قدس سرہ نے بیان شمس الدین تبریزی اور مولانا حسام الدین کا ذکر کیا ہے اور کسر نفس کے باعث اپنے ذات بابرکات کو چھوڑ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بعد مولانا شمس الدین تبریزی رہ کے مولانا حسام الدین خلیفہ ہیں اگر طالب مولانا شمس الدین کو نہ پائے تو مولانا حسام الدین سے تصوف چل کرے اور انکو بھی پنائے تو اس ثنوی سے اصلاح باطن کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاکشاہ شارح ثنوی اس مقام پر لایا ہے معیت روحانی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ثنوی شریف سبب دقائیں اسرار سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس مختصر شرح سے طالب حق راہ سلوک معلوم کرے اور اس خاک قدم درویشان کے حق میں بقا بعد الفنا کے دعا کرے۔

درسد! بیس را باسد علو	درسدیر در را درره علو
دیکہ شیطا کو حدین ہے نلو	چل و دہر کو گو حد پکڑے گلو

ترجمہ شرح حد یعنی بدخواہی۔ و تمنائے زوال نعمت و فضیلت غیر غلو زیادتى و طغیانی یہ شعر پہلے شعر سے متعلق ہے۔
یعنی اچھا طلب اگرچہ حد خدا کے رستہ میں تیرا گلو گیر ہو مگر تو اس راہ کو ضیاء الحق حسام الدین ہی سے پوچھ کر لے
حد کرنا ابلیس کا طریقہ ہے جس کا نتیجہ سولے محرومی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔

کوز آدم ننگ دارد از حد	باسعادت خنک دارد از حد
ترجمہ اُس کو ہے ہر حد آدم سے ننگ	اور سعادت سے ہے اُس جاہد کو خنک
عقہ زین صعب تر در رشت	اے خنک آن کش حد ہمارہ
ترجمہ راہ حق میں ہے یہ گہائی مریبے	ہے وہی اچھا نہو حسین حد
این حسد خانہ حسد آمد بد	از حسد آلودہ باشد خاندان
ترجمہ ہے حد کا گھر حد لے نکتہ دان	سے مٹوٹ اس سے سارا خاندان

شرح۔ یعنی حسد انسانی گویا حد کا گھر ہے اسی سبب سے اس حد کا نام خاندان مثلاً عقل و حواس و فکر و حرمین

خانما نہا از حد گردو خراب	باز شاہی از حد گردو غراب
ترجمہ خانماں لا کہوں حد سے ہن خراب	باز شاہی اس سے ہوتا ہے غراب

شرح۔ غراب کو سے کہتے ہیں مطلب یہ کہ حد سے آدمی نہایت دلیل اور اونے مرتبہ کا ہو جاتا ہے۔

گر حسد خانہ حسد باشد ولیک	آن حسد را پاک کرد الدنیک
ترجمہ گو حد کا گھر ہے انسان کا حد	پاک کر دیتا ہے اللہ الدنیک

شرح۔ لفظ نیک پاک کر دے متعلق ہے۔ یعنی اگرچہ مطلقاً بدن انسانى حد کا گھر ہے مگر بعض حد کو اللہ نے اس سے اچھی طرح پاک کر دیا ہے۔ اور وہ انبیاء اور اولیاء کے حب ہیں۔

طہرا بیتی بیان پاکیزت	گنج نورست از طلسم کیمیت
ترجمہ طہرا بیتی ہے پاکی کا بیان	سے خزانہ نور کا اسیم ہنان

شرح۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے وَحَدَّثَنَا اِلَیْهِمْ نَوْمٌ وَاسْمَعِلْ اَنْ طَهَّرَ اَبْتِی۔ یعنی ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کے ذمہ یہ کام کر دیا تھا کہ میرے گھر رکھو کہو پاک کرو۔ مولانا قدس بانی طور پراس ایتہ کے یہ معنی کہتے ہیں کہ ان دونوں پیغمبر کو یہ حکم ہوا تھا۔ کہ تم اپنے قلب کو رجا ایک قسم کا جہ اور بیت اللہ ہے ہرے اخلاق مثلاً حسد کبر اور بغل سے پاک کر دو کیونکہ یہ حد یعنی قلب نور الہی کا خزانہ ہے۔ اگرچہ خاک کا بنا ہوا ہے۔ لفظ نور یعنی اگرچہ اور طلسم

چون کہنی بابے حسد مکر حسد	زان حسد دل را سیاہ سپار
ترجمہ	دل سیاہ ہو جائے گا بے رب و حد
خاک شو مردان حق رازیر پا	خاک بر سر کن حسد را ہیچو
ترجمہ	حیوٹ دے مکر حسد کو پاک ہو
شرح۔ کیونکہ حسد کا انجام بُرا ہے جیسا کہ اُس وزیر پر وزیر کا ہوا اور پہلے شعر میں بے حسد سے مراد اولیاء ہیں	
در بیان حسد کردن وزیر جہود	
یہودی وزیر کے حسد کرنے کا ذکر	
آن وزیر کز حسد بودش ترا	تا باطل گوش و بینی باد د
ترجمہ	ایک پتلا تھا حسد کا وہ وزیر
شرح۔ باد بھنے بر باد یعنی اُس وزیر نے یہاں تک حسد کیا کہ خیال بطلان مذہبی تعصب کے پیچھے اپنے کان ناک بر باد کر دیئے پرائی شکون کو اپنی ناک کٹوائے اور انجام کا خود کشی کی اور لاکھوں کو مارا کر دیا۔	
ہر کسے کو از حسد بینی کند	خویش را بے گوش و بینی کند
ترجمہ	حکم حق سے جو کوئی مسکرا ہوا
شرح۔ پہلے مصرع میں کند بفتح الکاف ہے اور دوسرے ٹکھنم الکاف۔ بینی کند ن ذن دینی زدن بمعنی انکار کر دینا ہے۔ یعنی جس شخص نے احکام انبیائے عظام اور ارشاد اولیائے کرام سے انکار کیا۔ گویا اُس نے اپنے کان ناک سب کاٹ دیئے کیونکہ وہ کانوں سے اُنکے احکام و ارشاد کو سنتا نہیں اور ناک سے اُنکے کلمات طیبات کی خوشبو نہیں سکتا	
بینی آن باشد کہ اولوئے برد	لوئے اور اجانب کوئے برد
ترجمہ	ناک وہ ہے جس میں آئے کو حق
شرح۔ یعنی ہماری مراد بینی سے یہ ظاہری ناک نہیں ہے بلکہ دہ بینی ہے جو اہل حق کے کلمات طیبات کی خوشبو سے مستفیض ہوتی ہے اور یہ خوشبو اُس صاحب نیکی کو چہ محبوب تک لیجاتی ہے اس بینی کا نام اہل تصوف کے نزدیک معنوی بینی یا قوت شامہ قلبیہ ہے۔ یعنی دل کی ایسی قوت جو لوئے اسرار کو معلوم کر سکتی ہے۔	
ہر کہ بویش نیست بے بینی بو	بوئے آن بو نیست کو دینی بو
ترجمہ	بوسین یہ خوشبو نہ ہو۔ بینی نہیں
شرح۔ یعنی جس شخص کی معنوی بینی میں محبوب کے خوشبو نہیں پہنچی وہ گویا بے بینی ہے۔ کیونکہ بینی سے جو قصود تہادہ حاصل نہوا۔ پس تو ایسی بینی کا ہونا نہونا برابر ہے اور یہ جو ہم نے کئی جگہ لفظ بو کہا ہے اس سے ظاہری	

عطر وغیرہ کی خوشبو مراد نہیں بلکہ دینی بومرادی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی معنوی بینی میں بوسے دینی جا پہنچی وہ محبوب تک وصل ہو گیا۔ مگر اس وصول کے لیے ایک شرط اور یہی ہے جس کا بیان اگلے شعر میں ہے

چونکہ بوسے برد و شکر آن نکرد

کفر نعمت آمد و نیش خورد

ہے وہ اپنے گوش و بینی کا عدد

ترجمہ کافر نعمت ہو جو لیسر یہ بو

شرح۔ یعنی معنوی بینی تک بوسے محبوب پہنچنے کے بعد اس نعمت کا شکر یہ ادا نہ کرنا کفران نعمت ہے اور ایسا کافر نعمت گویا نکٹا ہے۔ بینی خود دن بچنے بینی بریدہ شدن۔ یعنی کفران نعمت کے باعث اللہ تعالیٰ اُس کے معنوی بینی کو جہنم لیتا ہے۔ لَنْ شکر تم لَنْ یذکرکم و لَنْ یقرمکم اِنْ عَدَّ ابْنُ شَدَّید۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کی زیادتی کرونگا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے نہ کہ تمہارے بیان سے یہ نکلتا ہے کہ عارف کامل کا فرض ہے کہ مرتبہ عرفان حاصل ہونے کے بعد دوسروں کو صدق و خلاص کے ساتھ حلاوت بتائے یہ بوسے معرفت کا شکر یہ ہے مگر اگر دُوب سے کام لے گا تو ناک کٹ جائیگی۔ مرتبہ عرفان سلب ہو جائیگا اور وہ جال ہو گا جو کچھ

شکر کن مر شا کران را بندہ بائ

پیش ایشان مُردہ شو پائندہ بائ

اُنکے آگے مر کے تو پائندہ ہو

ترجمہ شکر کر اور شا کران کا بندہ ہو

شرح۔ یعنی اولیاء اللہ کا غلام رہ اور کمال تواضع سے اُنکے ساتھ پیش آ اور اُنکے روبرو مُردہ بنارہ اپنے نفس کچھ ہستی نہ سمجھ لیغے فنا فی الشیخ ہو جاوے فنا کے بعد تجھ کو مرتبہ نقیض حاصل ہو جائیگا۔

چون وزیر از رہزنی مایہ ساز

خلق را تو بر میا و راز مناز

منع یکی سے نہ کرے دلیر

ترجمہ رہزنی پیشہ نہ بن شکل وزیر

شرح۔ یعنی وزیر بیکار کے طرح ڈاکا ڈاکر مال جمع کرے یا یہ کہ رہزنی کو اپنی پونجی نہ بنا اور خلعت کے دکھائے لے نماز نہ پڑھے۔ کیونکہ یہ کہ اور فریب ہے دوسرے مصرع کے معنی و طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بریاد یعنی ادا کن ہے اور از حرف زائد یعنی خلعت کے دکھائے لے نماز نہ پڑھے۔ دوم یہ کہ بر میا و ر یعنی منہ مکن ہے یعنی مخلوق کو نما سے منع نہ کرے۔ کیونکہ از را و کر دوسروں کو ادا لے عبادت کی نصیحت کرتی او خود عمل نہ کرنا گویا اُنکو منع کرنا ہے اسی نصیحت کا اثر ہرگز نہیں ہوتا۔ ناصح پر فرض ہے کہ خود عمل کر کے دوسرے کو نصیحت کرے۔

فہم کردن حاذقان نصائح مکر و زیرا

نصائح کے دانا لوگوں کا ذریعہ کر کو پہچان لینا

ترجمہ نصائح مکر و زیرا

ناصح دین گشتہ آن کا فروزا

کردہ اواز مکر و زو زنیہ سیر

اور ہنسا طوے میں ہنس یہ عمل

ترجمہ ناصح دین ہنسا وزیر پر عمل

لوزیہ طوائف لوزہ سیرسین و سیرور زورینہ کردن بجئے بسیار مکر کردن۔ بڑا بہاری مکر کرنا۔

لذتے میدید و تلخی حُفّت او

اسکی میٹھی باتوں میں ہین تلخیاں

ہر کہ صاحب لبود از گفت او

جانتے تھے اہل ذوق و رستاران

ترجمہ

شرح۔ یعنی جو شخص نصائے میں سے صاحب ذوق اور حاذق تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وزیر کا ظاہر کلام تو اچھا ہے مگر باطن میں بڑے سلیط جھوٹی صوفی ظاہر میں تو خفت کو طریق فناء بقا تعلیم کرتے ہیں مگر باطن میں انکا مقصود دنیا طلبی اور گمراہی ہے طالبان حاذق اسکو پہچان لیتے ہیں۔

در جلاب و قند ز ہرے نختہ

قند میں پوشیدہ گو یا زہر تھا

نکتہا می گفت او آ میختہ

اسکا ہر نکتہ خدا کا فہم تھا

ترجمہ

شرح۔ یعنی وزیر کلمات حکمت مخلوط باغراض دیا کرتا تھا گو یا جلاب و قند میں زہر ملا رکھا تھا۔ یعنی ظاہر خلاف باطن تھا۔ جلاب بجئے شربت جو قند اور گلاب سے بنتا ہے۔

زانکہ دار دصددیک در زیر او

ہوتی ہے بعضی بدی نیکی نا

ہان مشو معزور زان گفت کو

گفتگوئے نیک سے دھوکا نہ کہا

ترجمہ

شرح۔ یعنی مکاروں کی نرم نرم اور بظاہر نیک باتوں سے دھوکا نہ کھانا۔ کیونکہ یہ ظاہر کی نیک گفتگو بہت ہے بدیان اپنے باطن میں لیے ہوئے ہے۔ بکار و کا ظاہری قول باطن کے خلاف ہوتا ہے۔

ہر چہ گوید مردہ آنرا نیست جان

قول میں مردہ کے کب ہوتی ہے جان

او چو باشد زشت گفتش سب دان

بد کہے جو کچھ وہ بد ہے مہر بان

ترجمہ

شرح۔ یعنی مقولہ کا اعتبار قائل کے اعتبار سے ہے یہ بڑے تو وہ ہی بڑے اور یہ اچھے تو وہ ہی اچھے دوسرے مصرع میں مردہ سے وہ شخص مراد ہے جبکا دل اوصاف ذمیمہ رکھو و نفاق کبر و کمر سے تاریک اور مرد ہو گیا ہو۔ ایسے شخص کا قول بیشک مردہ اور ناکارہ ہوگا۔

پارہ از نان یقین دان نان بود

پارہ نان مرد نادان نان ہے

گفت انسان پارہ انسان بود

قول انسان پارہ انسان ہے

ترجمہ

شرح۔ یعنی انسان کا مقولہ گویا اسکا ایک جز وہ ہے کیونکہ اسی کے زبان سے نکلا ہے۔ ایسے جو حال انسان کا ہے وہی اس کے مقولہ کا اچھے کا قول اچھا ہو نا کہ بے کلمہ و سراسر مصرع پہلے مصرع کی توضیح ہے بطریق تخیل یعنی روٹی کا حال ایک ٹکڑے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسا روٹی کا ٹکڑا ہوگا ویسی ہی تمام روٹی ہوگی اسطرح ہر انسان کے اقوال اسکی نیکی بدی کی شناخت اور بڑائی پھلائی بچانے کی دلیل ہیں

زان علی فرمود نقل جاہلان	بر من زابل همچو سبزہ است لے فلان
ترجمہ ایسے ہے قول سنا و لا قنا	قول جاہل سبزہ ہے سرگین کا
<p>شرح حضرت علی نے فرمایا ہے نعم الجاہل کہ وہ منہ زبانی جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسا ناپاک جگہ میں سبزہ منوں جمع منہ زبانی نجاست و سرگین وغیرہ چونکہ قول ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے نعمت سے قول مراد لیا ہے شعر میں نقل بمعنی قول ہے۔</p>	
بر چنان سبزہ ہر آنکو بخت	بر نجاست بستے نبشتہ بہت
ترجمہ جو نہیں ہے ایسے سبزہ سے نفور	بیٹھ جاتا ہے نجاست پر ضرور
<p>شرح۔ یعنی جو شخص ایسے سبزہ پر جا بیٹھا۔ جسکے نیچے نجاست چھپی ہوئی ہے تو گویا وہ نجاست ہی پر بیٹھا ہے مطلب یہ ہے کہ جاہل شخص کا قول ایسا ہے جیسا سبزہ سرگین میں۔ یعنی اسکا ظاہر و باطن اچھا نہیں ہے۔ پس جو شخص دھوکا کھا کر اس سبزہ پر بیٹھ گیا یعنی جاہل کے قول کا اعتبار کر لیا وہ گویا نجاست پر بیٹھ گیا۔ یعنی بجائے ہدایت کے گمراہی کے نجاست میں ٹوٹ ہو گیا۔</p>	
بایدش خود را بشتن از حد	ہما ز فرض او نبود عیث
ترجمہ چاہیئے پہلے وضو لے مقتدا	تانا ز فرض ہو تیری ادا
<p>شرح۔ یعنی اسکو چاہیئے کہ اپنے آپ کو گمراہی کے نجاست سے پاک کرے تاکہ اسکی نماز فرض معرفت الہی حاصل نہو جائے مطلب یہ کہ جاہل کے اقوال اور اسکے صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیئے۔</p>	
ظاہر ش می گفت در رحبت شو	در اثر میگفت جان رست شو
ترجمہ ظاہر اُکھتا تھا تم ہو جاؤ حیرت	اور منشا تھا کہ ہوں سبب بن کے شست
<p>شرح۔ یعنی وزیر کا ظاہر کلام تو سامع سے یہ کہہ رہا تھا کہ طریق حق میں چسپت و چالاک ہ مگر کلام کا باطنی اثر یہ کہتا تھا کہ اے روح راہ سلوک بڑا مشکل رہتہ ہے تو اس پر نہ چل اور سستی اختیار کر۔ بجا محنت نہ اٹھا۔</p>	
ظاہر فقرہ گرا سید است ولو	دست و جامہ مے یہ نگر و دافو
ترجمہ گرچہ چاندی ہے سفید لے رشک ماہ	ہاتھ اور کپڑے کو کرتی ہے سیا
<p>شرح نو بختے جید یعنی کہہ رہے ہیں ظاہر چاندی کسی سفید اور کھری معلوم ہوتی ہے لیکن اسکے باطنی اثر سے ہاتھ اور کپڑا سیاہ ہوتا جا رہے ہیں حال مکاروں کے مقولہ کا ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ یہ شعر پہلے مضمون کی تکمیل کے لئے لکھا گیا ہے۔</p>	
آتش ارجہ سرخ رویت اثر	تو ز فعل و سیم کا سسی نگر
<p>ترجمہ۔ آتش ارجہ سرخ رویت اثر۔ یعنی آگ بظاہر لگا دینے بسبب سرخ معلوم ہوتی ہے۔ مگر مخاطب تو اسکے افعال کی طرف دیکھ لے۔</p>	

کہ کسی سیہ کار سے۔ تل سیہ کاری تو یہ ہے کہ خود دہوین کے ساتھ مخلوط ہے دوسم یہ کہ جس چیز پر کرنی ہے اُسکو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ یہ مضمون سابق کے دوسرے تیشل ہے یعنی جھوٹے مدعیوں کے افعال اُتوا ہی سیطرح کے بن جسطرح اگل کے فعل ہوتے ہیں۔

ایک بہت از خاصیت در دہر

برق اگرچہ نور آید در نظر

ہے مگر نور خود دزد نصیب

ترجمہ برق کو ظاہر میں ہے نور نظر

شرح۔ بجلی اگرچہ نور معلوم ہوتے ہی لیکن اُسکے خاصیت ہے کہ اُسکے طرف دیکھنے والی کو کچھ نظر نہیں آتا بلکہ آنکھیں۔ چمکا چوند ہو جاتے ہیں۔ سیطرح جھوٹا شیخ جو نورانی ڈاڑھے اور سفید کپڑوں سے بظاہر منور نظر آتا ہے طالبان غیر حاذق کے آنکھوں میں خاک ڈال کر اپنی غرض دنیوی حاصل کر لیتا ہے اُسی مضمون کی میتیری تیشل ہے۔

گفت او در گردن او طوق بود

ہر کہ خرم آگاہ و صاحب ذوق

قول اُسکا اُنکے حق میں طوق ہوتا

ترجمہ اُن میں جو نا آشنائے ذوق تھا

شرح۔ یعنی نصائے میں جو شخص غیر آگاہ اور غیر صاحب ذوق تھا وزیر کا کہنا اُسکے گلے کا طوق ہو گیا تھا یعنی عوام نصائے اُسکا اتباع کرنے لگے تھے۔

شد وزیر اتباع عیسے را پتہا

مدت شش سال در ہجران شاہ

یوں رہا عیسائیوں کا دستگیر

ترجمہ چھ برس تک جھوٹا کرشمہ کو وزیر

پیش نہی و امر او پے بر خلق

دین و دل را کل بد و بے خلق

جو کہا اُسنے وہ مانا خلق نے

ترجمہ دین و دل سب اُسکو سوچا خلق نے

شرح۔ یعنی عوام نصائے اُنکی غایت درجہ کی اطاعت کرتے تھے بادشاہ یہود سے اُنکے چھ برس میں آئے تمام عوام نصرائیوں کو اپنا مرید کر لیا تھا۔ اُسکے بعد بادشاہ یہود نے وزیر کو ذیل کا پیغام بھیجا

پیغام شاہ پہنائے بسو وزیر بر ترزور

بادشاہ یہود کا پیغام خفیہ طور پر وزیر مکار کے نام

شاہ را پتہا بد و آرام ہا

در میان شاہ و او پیغامھا

موجب تسکین شد تہا اُسکا کام

ترجمہ شاہ میں اور اُن میں تہیہ خفیہ پیغام

شرح۔ یعنی شاہ یہود اور وزیر مکار کے مابین خفیہ خط و کتابت رہتے تھے اور چونکہ وزیر نے نصائے میں فتنہ و فساد ڈالنے کا اقرار کر لیا تھا اور اُسکے کوشش کر رہا تھا اسی لئے بادشاہ کو تسلی تھی۔ بادشاہ کا یہ پیغام وزیر کی طرف ایسا ہے جیسا شیطان کا پیغام نفس امارہ کی طرف ہوتا ہے۔

آخر الامر از برائے آن مراد	تاد ہد چون خال ایشان را سباد
ترجمہ آخر اس کارن کہ برائے مراد	اور سٹی دشمنوں کی ہو سباد
پیش او نوشتہ شدہ کا معنی	وقت آمد زود فارغ کن دلم
ترجمہ یہ لکھا شدہ ہے کہ اے مقبل وزیر	اگیا ہے وقت اب ہو دستگیر
ز انتظامت دیدہ دول برہ	زمین غم آزاد کن کر وقت
ترجمہ منتظر ہوں مدتوں سے شاید کر	اور اس اغم سے مجھے آزاد کر

شرح۔ یہ شعر قطعہ بند ہیں یعنی آخر کا شاہ یہود نے اس خیال سے کہ نصائے برباد ہو جائیں وزیر تھکار کو جس دہرہ خط و کتابت ہوتی تھی، یہ لکھا کہ میں تیری کارروائی کا ہر وقت منتظر ہوں۔ نصائے تیرے مطیع ہو گئے ہیں۔ ہر فتنہ انداز میں دیر کیوں لگا رکھی ہے۔

گفت اینک اندرین حکم شہا	کا فکرم در دین عیسے فتنہا
ترجمہ بادشاہ کو اس نے یہ لکھا جواب	کر رہا ہوں دین عیسے کو خراب

شرح۔ یعنی وزیر نے جواب میں یہ لکھا کہ اے بادشاہ میں بات دین اسی کام میں لگا ہوں کہ دین عیسوی میں فتنے ڈالوں چنانچہ میں اپنے ارادہ میں جلد کامیاب ہوں والا ہوں۔

بیان دروازہ سبط نصار	
ترجمہ نصائے کے بارہ فرقوں کا بیان	

شرح۔ سبط فرزند زادہ و طائفہ فرزندان یعقوب۔ یہاں مطلق طائفہ مراد ہے بعض نسخوں میں یہ نسخہ نہیں ہے

قوم عیسے را باندہ دار و گیر	حاکمان شان دہ امیر و و امیر
ترجمہ قوم عیسے میں برائے دار و گیر	حاکمان وقت تھے بارہ امیر

شرح۔ نصائے میں ریاست و حکومت کرنیکے لیے بارہ امیر الگ الگ بارہ فرقوں کے حاکم تھے۔ دار و گیر حکومت

ہر فریقے مرا میرے راتب	بندہ گشتہ میر خود را از طمع
ترجمہ بندہ تھا ایک ایک کا ایک ایک منہ	اور طریق حرص بہت اسب کا طریق

شرح۔ تیج یعنی پیر دی۔ و پیر و پیر و ان بیان جمع پیر و ہے۔ میر یعنی امیر اور طمع سے اُمید سبب دنیا را د

آن دہ و آن دو امیر و قوم	گشتہ بندہ آن وزیر بے نشان
ترجمہ ساری قومیں اور وہ سارے امیر	ہو گئے بیکفایت محکوم وزیر

شرح۔ بے نشان ناشنی۔ غارت ہونے کی قابل بددعا کا کلمہ ہے۔

اعتماد جملہ برگشتار او	اقتدائے جملہ برگشتار او
ترجمہ آنہی باتوں پر بہت سب کو اعتماد	اور تہا اُس کے چلن پر اعتقاد
پیش او در وقت وساعت ہرگز	جان بدادے گرد و گفتے کہ میر
ترجمہ فوراً اسکے آگے مرتا ہر اسیر	جان دینے کو اگر کہتا وزیر
<p>شرح: یہی حال اُس ساک کا ہو جاتا ہے جو رشد کامل کے اقتدائیں کرتا رہے اُس کے وجود کے بارہ امیر صد عقوبت غیبت حرص رشہوت عجب تجلّت کبر حق تعالیٰ طول ال تحمل ہر اسکے بارہ فرقوں و حواس خمسہ باطنہ و حواس خمسہ ظاہرہ اور قوت علمی اور قوت نظری پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ اور ان امیروں پر مع ان فرقوں کے نفس آثار غالب آجاتا ہے۔ اور ساک کو راہ سلوک سے گمراہ کر دیتا ہے جس طرح اس وزیر نے نصائے کو گمراہ کر دیا تھا۔</p>	
چون بون کرد آن جہودک جملہ	فتنہ انجنت از مکر و دہا
ترجمہ مستحق جب اُس نے سب کو کر لیا	دین عیسے میں کیے فتنے بیا
<p>شرح: دہا۔ زیر کی وجودت فکر یعنی فن و فریب اور جہودک میں کاف تجفیر ہے بمعنی ذیل پیروی۔</p>	
تخلیط وزیر در احکام انجیل مکران	
ترجمہ وزیر کا احکام انجیل کو غلط ملط کر دیا اور اس کا مکر	
ساخت طومارے بنام ہرچے	نقش ہر طومار دیگر سلکے
ترجمہ لکھے بارہ نامے ایک ایک سے جدا	نہی الگ ہر ایک میں راہ خدا
<p>شرح: طومار نامہ صحیفہ۔ یعنی وزیر نے ہر فرقہ کے نام ایک صحیفہ الگ تصنیف کیا۔ در انحالیکہ ہر صحیفہ کا مضمون دوسرے صحیفہ سے جدا تھا۔ ایک صحیفہ میں جس چیز کو جائز لکھا تھا دوسرے میں اُن کو ناجائز بتایا تھا۔</p>	
حکمائے ہر یکے نوع و گر	این خلافت آن زبایان تالبر
ترجمہ سب میں کیا ہم تناقض صاف صاف	وہ خلافت اسکے تھا یہ اُس کے خلافت
<p>شرح توضیح مضمون سابق حکمتہ فی الواقع ارباب تفرقہ کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے مقتضائے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور طالبان حق کا یہ قول ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ یعنی تمام رسولوں اور ساری آسمانی کتابوں کو سچا جانتے ہیں۔ اور یہ ظاہری اختلاف مرتبوں اور اختلاف زمانہ کے سبب ہے مثلاً ایک حدیث ہے کہ تناکحوا نساء الایسین نکاح کر دیا کرو تاکہ تمہاری نسل ٹپے اور دوسری حدیث میں ہے خیر امتی بعد المائین خفیف الحاذقوا ومن خفیف الحاذق رسول اللہ قال بن لا اہل لہ ولا ولد لہ یعنی میرے بڑے نہ لے کے دوسرے بعد میری امت میں سب بہتر وہ ہو گا جو ہلکی بیٹھ والا ہو صحابہ نے عرض کیا کہ ہلکی بیٹھ والا کون ہے حضور نے فرمایا جس کے اہل و</p>	

و عیال خجہ نہوں اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف زمانہ سے احکام میں ہی اختلاف ہو جاتا ہے

رکن توبہ کردہ و شرط رجوع

دریکے راہ ریاضت اور رجوع

شرط ہے توبہ کی اور رکن رجوع

ایک میں لکھا ریاضت اور رجوع

ترجمہ

شرح یہاں سے اُن مختلف صحیفوں کے بعض مضامین کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جو وزیر بارتزیر نے اُن بارہ فقرات کے نام لکھے تھے۔ تہہ نیکمہ مولانا قدس سترہ نے صحائف وزیر کے مضامین لکھنے میں بہت بڑا اعجاز کلام راہام تباری اور کہا پاک یعنی اشعار میں ایسے الفاظ لائے ہیں۔ جن کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی سے نصیحت نکلتی ہے جو مولانا کا مقصود ہے اور اسی شعر کے دوسرے معنی سے کجروی اور گمراہی پیدا ہوتی ہے جو وزیر بارتزیر کا مقصود تھا۔ چنانچہ اس شعر کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ ریاضت رشتہ بر نفس سبب اعمال حسنہ اور بہوک توبہ قبول ہونے کا رکن اور رجوع الے اسد کی شرط ہے کیونکہ ریاضت اور بہوک سے قلب منور ہوتا ہے اور خطوط نفسانی معدوم ہو جاتے ہیں اس وقت توبہ سچے دل سے ہوگی اور غالباً مقبول ہی ہو جائیگی۔ مطلب یہ کہ کسی حال میں سالک ریاضت کو نہ چھوڑے ورنہ حصول مقصود سے محروم رہیگا۔ یہ مولانا کا مقصود اور اس شعر کا صحیح مطلب ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت اور بہوک توبہ قبول ہونے کا رکن ہے لیکن چونکہ تکلف بہوک اور ریاضت کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسلئے اُسکو چاہیئے کہ ایسے توبہ کرے جسے باز رہے۔ یہ مقصود غلط اور برا ہے وزیر کا دہوکا ہے

اندرین ہ مخلصی خبر خودیت

دریکے گفتہ ریاضت و توبہ

مخلصی ہے خود سے تیری فقط

ایک میں لکھا ریاضت ہے غلط

ترجمہ

شرح یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح دو معنی رکھتا ہے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت سخاوت بغیر کسی کام کی نہیں کیونکہ جب تک حُب مال و جاہ باقی ہے ریاضت نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ریاضت ہے جو بلا خود بخود ہو اسد تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے **لن تنالوا البر حتے تنفقوا مما تحبون** اسلئے سالک کو چاہیئے کہ خود اختیار کرے تاکہ رفتہ رفتہ حُب دنیا دل سے جاتی رہی اور وزیر کا مقصود یہ ہے کہ ریاضت بالکل بیفائدہ چیز اور خواہ مخواہ کی مشقت ہے آدمی کو چاہیئے کہ بہکوترک کر کے خود بخشش اختیار کرے جیسا کہ اکثر فضول خرچ کرنا کوئی عادت

شکر باشد از تو با معبود تو

دریکے گفتہ کہ رجوع و جود تو

شکر لازم آئیگا معبود سے

ایک میں لکھا کہ رجوع و جود ہے

ترجمہ

در غم و راحت ہمہ کرت مدام

جز تو کل جز کہ تسلیم مدام

رجحین راحت میں ہے سب مکر و مدام

غیر تسلیم و توکل الے ہمام

ترجمہ

شرح جب شعر سابق ہمیں بھی دو احتمال ہیں اول رجوع مولانا کا مطلب ہے یہ ہے کہ در ریاضت جود کا فعل

اور تضرع تو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اسکو ترک سمجھنا چاہیے۔ عینونکہ اس میں خود ملی ہو پانی جانی ہے۔ ریاضت وجود کا باب
 یا بکسر شرک خفی ہے۔ اسلئے سالک کو چاہیئے کہ ریاضت وجود میں مشغول بجن اور متوکل برحق رہے اور انکو بھی اپنے او
 اعمال کے ساتھ اللہ کو سوچ دے اور یہ سمجھے کہ یہ ریاضت وجود گویا لاشے ہے۔ قبول کرنا کرنا اس کے اختیار میں
 آدمی پر توکل تسلیم کی پابندی ر خوشی ہو یا غم ہر حالت میں واجب ہے راحۃ میں توکل تسلیم کو چھوڑ کر جوع فزع
 یا اسراف سے کام لے گا تو نفس کے مکر اور شیطان کے دام فریب کا شکار ہو جائے گا اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ جب
 ریاضت وجود شرک خفی ٹھہرے تو سالک کے لیے بکسر تسلیم توکل اور کوئی چارہ نہیں رہا اسلئے ریاضت وجود کو چھوڑ
 کر صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیئے۔ خواہ وہ غم میں کہے یا راحت میں روزخ میں جگے یا بہشت میں مرشد توکل تسلیم کے
 سوار ریاضت وغیرہ کا رستہ بنائے تو یہ اس کا مکر فریب ہے۔

	دریکے گفتہ کہ جب خدمت است	ورنہ اندیشہ توکل تہمت است	
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ خدمت فرض جان	ورنہ تہمت ہے توکل کا گمان	

شرح۔ ایک ہی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ بندہ پر عبادت الہی واجب ہے۔ ورنہ بغیر عبادت کے توکل
 کرنا ناجائز ٹھہر گیا کیونکہ محض توکل بلا عبادت سے اُسپر زندیق اور ملحد ہونے کی تہمت لگ سکتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے
 کہ عبادت الہی واجب ہے اور چونکہ محض خدمت پر خادم کی مزدوری لازم ہو جاتی ہے۔ اسلئے بالکل مہین مطمئن رہنا چاہیئے
 کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت و عبادت کا صلہ ضرور دے گا۔ ورنہ خدمت کجالات میں توکل کرنا تہمت یعنی غلط بیانی ہے خدا
 کو قطعاً مزدوری ملنے کا امیدوار رہنا چاہیئے توکل کے کیا معنی۔

	دریکے گفتہ کہ امر و نہی است	بہر کردن نیست شرح عجز است	
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ امر و نہی حق	عاجزی کا ہنکود بیتے ہیں سبق	
	قدرت حق را بد انیم آزمان	تا کہ عجز خود بہ بیغم اندران	
ترجمہ	قدرت و شان خدا مفہوم ہو	عجز اپنا گر ہمیں معلوم ہو	

شرح۔ دو احتمالوں میں سے پہلا احتمال یعنی مولانا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو امر و نہی واقع ہیں۔
 صرف عمل ہی کرینگے لیئے نہیں ہیں۔ بلکہ ایک اور فائدے کے لیے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ جو وقت سالک اور مولانا
 بجا لایگا تو اس کا قلب ضرور منور ہوگا اور صفائی قلب سے وہ اس بات کو ضرور جان لیگا کہ میں امر و نہی کو کا حق
 ادا نہیں کر سکتا اور اچھی طرح اُنکے بجالانے سے عاجز ہوں بس تو گویا احکامات شرعی ہمارے عجز کے شرح اور
 کر نیوے ہیں ایسا حدیث میں آیا ہے ما عبدناک حق عبادناک لے اللہ ہم کا حقہ تیری عبادت کر نیوے عاجز ہیں اور
 دوسرا احتمال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شرعی امر و نہی اسی عمل کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ احکام خود بخود

کہہ رہے ہیں کہ اے ہندو تم ہمارے بجالانے اور تکلیف شرعی اٹھانے سے عاجز ہو اسبب عدم تعارف الاشیاء
باضداد ہا۔ چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں ان اپنے آپ کو عاجز جانے کا تو خدا کو قادر سمجھئے گا۔

ترجمہ	ایک میں لکھا کہ تو عاجز نہیں	کفر نعمت کردن است آن عجز ہیں
	قدرت خود میں کہ این قدرت است	قدرت خود نعمت اودان کہ ہو
ترجمہ	تیری قدرت اُسکی قدرت ہے ضرور	تیری قدرت اُسکی نعمت ہے ضرور

شرح اسکے بھی دو معنی ہیں مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ایجا طرب اپنے آپ کو عاجز مطلق نہ جان۔ کیونکہ یہ جبر یہ کا
مذہب ہے بلکہ یہ سمجھ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تجھ کو قدرت کی نعمت دی ہے اسکا شکر ادا کر اپنے آپ کو محض عاجز
سمجھنا کفر ان نعمت ہے سالک پر فرض ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق عبادت بجالائے اور وزیر کا یہ مقصد ہے کہ نہ
عاجز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو قدرت دی ہے۔ تو اُسکو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے افعال پر اس طرح قاصر سمجھے
جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے افعال پر قادر ہے۔ لغو ذبا لہ من ذلک مولانا کے مقصود کے مطابق جو تہے مصرع کے معنی
ہیں کہ اپنے قدرت کو اُسکی نعمت سمجھ کیونکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہو ہے۔ یعنی اُسکی صفت ہوالا دل ہوالا خیر ہوالا
ہوالا باطل ہے۔ اور جبکی اسی صفتیں ہوں وہ منعم حقیقی ہے اُسکی نعمتوں کا شکر ضرور بجالانا چاہیئے۔

اور وزیر مطلب کے موافق ضمیر ہو (یعنی ہماست) قدرت حق کی طرف ہے۔ یعنی تیری قدرت بعینہ اُسکی قدرت ہے۔

ترجمہ	ایک میں لکھا کہ ان دونوں کو جھوٹ	بِت بود ہر چہ بگنجد در نظر
	جو نظر میں ہے تری اُس بت کو ٹوٹ	

شرح اسکے بھی دو معنی ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اس عجز و قدرت کے جھگڑے سے درگزر نہ اپنے آپ کو
پورا عاجز جان نہ پورا قادر کیونکہ اپنی ذات کو عاجز اور بقدرت اللہ قادر جاننا ہی غنیمت سے خالی نہیں اگر تو ہمیشہ
عجز و قدرت کے معنوں پر نظر رکھ گیا تو وہ تیرے حق میں گویا بت ہو جائیگے۔ اور خدا سے غافل کر دیگے کیونکہ
حدیث میں آیا ہے کل ما الہاک عن اللہ فهو ضلک (جو چیز تجھ کو خدا سے غافل کر دے وہ تیرے حق میں بت ہے اور
وزیر کا مقصود باطل یہ ہے کہ اے شخص تو اپنے آپ کو عاجز جان اور نہ قادر بلکہ سوسنطائی بن جائیگا یہ مذہب ہے
کہ حقیقۃ الاشیاء غیر ثابتہ (یعنی خارج اور واقع میں کوئی سے موجود نہیں ہے) سب وہی باتیں ہیں۔

ترجمہ	ایک میں لکھا کہ اُنکے ذکر کو	بگزری و ہر چہ اندر فکرت
	از مہولے خویش دہر ملتے	گشتہ ہر قومے اسیرزلتے
ترجمہ	خراشوں سے ہیں بہت مذہب تباہ	لاکھوں قومیں ہیں اسیر صد گناہ

یہ دونو شعر اکثر نسخوں میں نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ الحاقی ہیں۔ اور اگر فی الواقع مثنوی کے ہیں تو انکا وہی مطلب ہے جو پہلے شعر کا تھا یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ انجا طلب عجز و قدرت کے جھگڑوں اور واسوا اللہ سے جو تیرے خیال میں آئے۔ درگزروں شرک خفی لازم آجائیکا جو خلاف طریقت ہے کیونکہ ہر قوم نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے کسی نے پتھروں کو بتہیکو خدا بنایا ہے اور کسی نے اپنی خیالی خواہش کو اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص عجز و قدرت اور ان دونوں کے متعلق جسد شبہات تیرے ذہن میں پیدا ہوں سب سے الگ۔ ہ کیونکہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا جبر یہ کا مذہب ہے اور قادر جانا قدر یہ کا ان دونوں اپنی خواہش پر عمل کر نیسے لغزش کھائی ہے ایسے دو نمردوں میں۔ بلکہ تو مومنطالی بجانہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا قادر لا الہ ہو لا ولا الے ہڈ لا ورنہ اگھر نہ اگھر نہ اگھر۔ یہ بلا کہ ہے۔

دریکے گفتہ بخش این شمع را	ایکین نظر چون شمع آمد جمع را
ترجمہ	ایک میں لکھا نہ بچھونک اس شمع کو
از نظر چون بگری و از خیال	دیکھ لے شمع نظر سے جمع کو
ترجمہ	بند کیوں کرتا ہے تو چشم دماغ
	کشتہ باشی نیم شب شمع وصال
	نیم شب میں کیوں بچھاتا ہے چراغ

شرح ان شعروں کے بھی دو معنی ہیں مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شمع نظر کو ان چیزوں سے جو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں دور کر۔ کیونکہ یہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں۔ اگر تو انکو اپنی نظر دن سے دور کر دیگا تو شاہد حق سے محروم رہیگا۔ کیونکہ یہ نظر جماعت اولیاء اللہ کے لیے شمع کے مانند ہے اس سے راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور حق کا یہ مقصود ہے کہ چونکہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں ایسے نظر کو ان سے دور نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکی رویت گویا روت حق ہے بلکہ انکی پرستش کرتی جاہی ہے کیونکہ یہ خدا تک پہنچا دیتی ہیں

دریکے گفتہ بخش با کے مدار	تا عوض مٹی کے راصد ہزار
ترجمہ	تاکہ بدلا ایک کا ہو سو ہزار
کہ زشتن شمع جان افزون شود	لیلیت از صبر چون مجنون شود
ترجمہ	تیری لیلی تجھپہ مجنون اس سے ہو
ترک و تیار کہ کرد از زہد خویش	پیش آمد پیش او دنیا و پیش
ترجمہ	اچھے آگے آئیگی دنیا بہت
	جو کر گیا ترک دنیا کا بہت

شرح۔ یہ تین شعر بھی دو معنی رکھتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص اپنے شمع نظر کو ان ظاہری چیزوں سے دیکھتے باز رکھ۔ تاکہ اس ایک شمع نظر کے گل کرنے یعنی نظر کے روکنے کا عوض تجھ کو ہزار بار ملے۔ یعنی تجلیات متواترہ حق نصیب ہوں مولانا ایک جگہ مثنوی میں فرماتے ہیں۔

جہنم بند و لوش بند و لب بہ بند کر نہ پنی سر حق بر ماہ بند
 کس لئے کہ اس شمع نظر کے گل کرنے سے شمع روح روشن ہو جاتی ہے جبکہ روشنی بہت زیادہ ہے مطلب یہ کہ
 جب آدمی ماسوے اللہ سے آگاہین بند کر لیتا ہے تو فی الواقع وصال حقیقی تک پہنچ جاتا ہے جو تہ مصرع کے یہ
 سنے ہیں کہ ماسوے اللہ سے آگاہین مذکر نیکے باعث تو مرتبہ عاشقی سے مرتبہ معشوقی پر پہنچ جائیگا۔ اسے مخاطب
 ظاہری چیزوں کے نہ دیکھنے کے سبب شمع روح کے روشن ہونے اور کثرت تجلیات کی ایسی مثال ہے جیسے کہ
 دنیا اور زبکہ زائد دنیا کو چھوڑنا جانتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ اسکے پاس آتی جاتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے
 کہ ان مظاہر کو نہ دیکھ کر یکسو مشاہد حق کی امید ہے۔ جو تیرے لئے غیر ضروری بات ہے نیز دنیوی چیزوں پر نظر نہ دینے
 یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ تارک الدیسا سمجھ کر تیرے دیارت رجوع کرنے اور نذر نیا دل لینگے۔ ایک نہ دیکھنے کی تکلیف اٹھانے
 ہزار طرح کے فائدے ہونگے۔ کہ دنیا کو ازراہ مکر نہایت جھول دینا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں وہ ضرور
 حاصل ہوگی۔ اور بہت زیادہ ہلگی۔ یہ مطلب سراسر حقانیت و گدراور مکر و فریب ہے۔

	دریکے گفتہ کہ نچت داد حق	بر تو شیرین کرد ایجاد حق	
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ ہے جو داد حق	خاص ہے تیرے لیے ایجاد حق	
	بر تو آسان کرد و خوش آنرا بگیز	خوشتن را در مفکن در ز حیر	
ترجمہ	بچہ جو آسان ہو کر اس پر عمل	سچ میں پڑتا ہے کیوں لے پر خلل	
<p>شرح دونو معنوں میں سے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تجکو دیا ہے اور عالم ایجاد میں تجھ پر کیا کر دیا ہے اس پر راضی اور صابر رہ کیونکہ رضا بقضائے حق واجب ہے۔ زیادہ طلبی نہ کر۔ اور اپنے آپ کو رنج اور سخت زیادہ طلبی میں نہ ڈال کیونکہ کسی کو تقدیر الہی سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے۔ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے۔ اور تجھ پر اسکا حاصل کرنا آسان کر دیا ہے اسکو حاصل کر۔ اور اپنے آپ کو رنج ترک منہیات میں نہ ڈال اور جو چیز شریعت میں آسان ہو اسکو اختیار کر۔ اور شکل یعنی تکلیف کی چیز کو چھوڑ دے۔ حالانکہ یہ مذہب اباحیہ کا ہے جو سراسر الحاد ہے زحیر یعنی مرضی پیش مگر عرف و استعمال میں معنی ناخوش اور آزدہ و ناخوشا و آزدگی یہاں معنی ہر</p>			
	دیکھے گفتہ کہ بگزار آن خود	کان قبول طبع تو رست و بد	
ترجمہ	ایک میں لکھا ہے کہ خود را بنی کو چھوڑ	رد قبول طبع ہے منہ اس سے موڑ	
	راہبائے مختلف آسان شد	ہر یکے راتے چون جان شد	
ترجمہ	ہو گئی ہیں اس سے راہیں مختلف	کیونکہ ہیں لوگوں کی چاہیں مختلف	
	گر شیر کردن حق رہ بدے	ہر جہود و گہر زان آگہ بدے	
ترجمہ	راہ حق ہوئی ہر آسانی اگر	ہر جہود و گہر ہو تا با حیر	

تشریح کن فارسی میں مال و ملکیت کو ہے میں عین یہاں ہے سمجھنا۔ یہ سب یہ وہ ہر اس کو اپنی یہ سب اختیار رکھتا ہے اس لحاظ سے اس کی طبیعت گویا اس کی ملکیت ہے قبول یعنی مقبول ہے اور رد یعنی مردود۔ مختلف راہوں سے مختلف قوموں کے جدا جدا طریقہ مراد ہیں ان شعرون کے بھی حسب سابق دو معنی ہیں۔ پہلے معنی جو مولانا کا مطلب ہے طریقت اور شریعت کے مطابق ہیں اور وزیر کا مقصود سراسر الحاد ہے۔ چنانچہ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اے شخص اپنے مقتضائے طبیعت اور خواہش نفساں کو چھوڑ کیونکہ جو شے مقتضائے طبیعت اور مقبول طبع ہے وہ مردود اور مجرب ہے بلکہ پابند شریعت رہ اس لیے کہ طبیعت اباحت شایا اور خضوت کی طرف مائل ہے اور مقتضائے طبع کے سبب مختلف اور ٹیڑھی راہیں لفظوں پر آسان ہو گئیں ہیں اور ہر شخص اپنی طبع کے موافق اپنی ہوائی قہت کا پابند ہو گیا ہے۔ یہی شعر کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی قوم یا شخص کے لیے تفسیر حق و تفسیر حق کا کسی مذہب پر چلنے کو آسان کر دیا اور اس کا سامان محنت فرمانام مذہب حق ہو جاتا تو ہر کا فراس مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ کافر مذہب حق سے بیزار آگاہ ہیں مگر انہیں اپنے مذہب پر چلنے کے بڑے بڑے سامان عنایت ہوئے ہیں۔ پس تو معلوم ہو کہ بلا پابندی شرع جس چیز پر عمل کرنا آسان ہے وہ آسانی مذہب حق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مقتضائے طبیعت پر عمل نہ کر کیونکہ مقتضائے طبیعت پر عمل کرتے سے مختلف راہیں پیدا ہو گئی ہیں قوموں میں بلجوئج و جدال جاری ہے تو یہی مقتضائے طبیعت پر عمل کر گیا تو جنگ و جدل میں مبتلا ہو جائیگا۔ پس تو انجناط توجم عفر اور جماعت کثیر کا تابع ہو جو وہ کر نہ تو کر اگرچہ فعل معصیت ہو۔ اور جس جز کو وہ نہ کر نہ کرے تو یہی بلوہ۔ اگرچہ طاعت ہو۔ کیونکہ مقتضائے طبع اور تفسیر حق اگر مذہب حق ہوتا تو ہر شخص مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ مذہب حق سے ہر شخص آگاہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقتضائے طبیعت مذہب حق نہیں ہوتا بلکہ مذہب حق وہی ہے جس پر جماعت کثیر عمل کر رہی ہے خواہ اس کا اجتماع معصیت پر ہو یا طاعت پر۔

کہ حیات دل غذائے جان بود	در یکے گفتہ شیر آن بود
جو حیات دل غذائے جان ہے	ایک میں لکھا کہ وہ آسان ہے
بر نیار و بھو شورہ رلیع و کشت	مہر چہ ذوق طبع باشد چون گوشت
لطف اس کھیتی کا سب جاتا رہا	اور ذوق طبع جب جاتا رہا
جز خسارت بیش نار و بیج او	جز پشیمانی نباشد رلیع او
اس تجارت میں ہے نقصان و خلل	اب پشیمانی ہے اس کھیتی کا پھل

تشریح رشتہ بفتح کاف عربی ایک قسم کی گہاس کا نام ہے اگر کشت بکھر کاں پڑ جائے تو قافیہ نادرست

ان میسر نبود اندر عاقبت	نام او با شد معشر عاقبت
ترجمہ اس کو کہتے ہیں آسان با ہنر	بلکہ اس کا نام ہے دشوار تر
تو میسر از معشر بازوان	عاقبت بنگر جمال ابن وان
ترجمہ معنی آسان دشمن کو سمجھ	جانب لے دونوں کے حامل کو سمجھ

شرح۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ وہ آسان چیز جس کا حامل کرنا ضروری ہے عبادت اور ترک لذت نفسانیہ ہے جو حیاتِ دل اور غذائے روح ہے آسان چیز سے ذوقِ طبع یعنی لذاتِ نفسانیہ مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ لذتِ نفسانی ایک فانی چیز ہے۔ اس کا لطفِ اسبوقت تک ہے جتنیک موجود ہے اور جبوقت یہ جاتی رہی۔ تو دو قسم کا نقصان ہوا۔ ایک اس کا فنا ہونا دوسرے یہ کہ طبیعت بالکل کچی اور مٹور زمین کے مانند رہ گئی جس میں محبتِ الہی کا تخم ہرگز باور نہیں ہوگا۔ ضمیر برنیار طبیعت کی طرف راجع ہے اور جب کہ یہ تخم باور نہوا تو زمین طبع میں سوکے پشمانی کے اور کوئی کھیتی پیدا نہوگی اور اس قسم کا معاملہ سوکے خارہ عقبے کے اور کسی چیز کو مفید ہوگا جیسا شربتِ بیش نادر میلو پہلے مصرع کی پہل ہے اور پیش و پیش دو نوع معنی درست ہیں۔ ریح افزونی مزیروغات نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت لذاتِ نفسانی کے سبب کسی قابل نہیں رہتی۔ اور انجام کار لذاتِ نفسانیہ فانیہ کا ملنا ہی وجہ اس کے ہونا تھا۔ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معشر اور میسر یعنی شکل اور آسان چیز میں تمیز حاصل کر اور یہ سمجھ کہ ہماری مراد مشکل سے کیا ہے اور آسان سے کیا۔ عارفوں کے نزدیک عبادتِ آسان ہے اور لذات کا پابند ہونا مشکل یا یہ کہ دنیا کی ظاہری عسرت اور سیرت پر نجا۔ ممکن ہے کہ اکثر مال و دولت والے یاد الہی سے غافل ہوں اور نکاحِ آلِ عشرت کے ساتھ ہو اور سیرت سے فقرا یاد الہی میں مشغول ہوں اور انجامِ سیرت سے نیکی بدی کا اختیار خست ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ آسان چیز اس کا نام ہے جس میں دل کی خوشی جانی تازگی ہو اور قوامِ بدن ہو۔ اور یہ بات لذتِ نفسانی سے حال ہوتی ہے پس تو یہ چاہیے کہ آدمی لذتِ نفسانی کو چھوڑے کیونکہ اگر اس کو چھوڑے گا تو طبیعت اور مزاج میں ضعف پیدا ہو جائیگا اور جب ضعف ہو گیا تو زمین طبع سے تروتازگی کا سنبہ ہرگز نہ اُگے گا۔ بلکہ پشیمانی حال ہوگی۔ اور آدمی یوں کہیگا کہ میں نے ناحق لذتِ نفسانی کو چھوڑا پس ترکِ لذت اور انجام کار حسرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا ملنا پہلے میسر یعنی آسان تھا اب معشر یعنی شکل ہو جائے گا کیونکہ کیا وقت پہر ہاتھ آتا نہیں۔ یعنی جتنی مدت اُس نے لذت کو ترک کیا ہے وہ مدت واپس نہیں آسکتی۔ پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معشر اور معشر میں تمیز کر یعنی جس چیز سے مثلاً لذاتِ نفسانی ام بد کو تازگی اور جان و دل کو فرحت حاصل ہو اس کو آسان سمجھ اور جو اسکے خلاف ہو اس کو مشکل جان۔ وزیر پر وزیر کا یہ مطلب طریقت کے خلاف شریعت سے جدا اور سرالحد اور اس کی بے ایمانی کی نشانی ہے۔

ترجمہ	ایک مین لکھا کہ ہو مرشد طلب	عاقبت بی بی سی پی در سب
	عاقبت دیدند ہر کون اُمتے	عاقبت بی بی نہیں مال و حسب
ترجمہ	عاقبت بے مرشدوں کے ہے خراب	لاجرم گشتند اسیر زلّتے
	عاقبت دیدن نباشد دست بآ	مسک ایون نکاہے راہ ناک صواب
ترجمہ	عاقبت بی بی نہیں باتوں کا کام	ورنہ کے یو دے بد سہنا اختلا
		ورنہ سب دین ایک ہوتے اے ہما

شرح۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے سالک مرشد کامل کو ڈھونڈنا خواہ رسول ہو یا اس کا خلیفہ یا ولی اور اپنے حسب و نسب رمال و خاندان پر مغرور نہ ہو۔ کیونکہ عاقبت بی بی اور شاہد حق حسب و نسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ جنہوں نے بلا ارشاد مرشد عاقبت بی بی چاہی وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے۔ اور مقام مشاہدہ تک نہ پہنچے عاقبت بی بی دست باف لاپٹے ہاتھ کا کام، یعنی آسان چیز نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کے بد بوغین اختلاف ہوتا ہر شخص گھر بیٹھے عاقبت میں بنجاتا پیغمبر و نکانا اور مذاہب کا اختلاف اسی لیے ہے کہ ہر شخص اپنے زمانہ کے موافق رسولوں اور مرشدوں کے ذریعہ سے عاقبت میں بنجائے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ کسی استاد نہر مند کو طلب کر اور اُس سے دینا کما جائیکہ کیونکہ عاقبت بی بی ہی ہے کہ آدمی دنیا کمائے۔ دین کی تبدگی کچھ عاقبت بی بی نہیں ہے اس صورت میں سب معنی بزرگی دین ہے۔ بغیر دنیا کمائے دین درست نہیں ہو سکتا جنہوں نے بزرگی دین پر نگاہ رکھی وہ دولت دنیا سے محروم ہے۔ تو نہر مند استادوں کے کہنے پر عمل کر (خواہ طاعت ہو یا معصیت) عاقبت بی بی دنیا کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے جو بلا امداد استاد خود حاصل ہو جائے اگر یہ کام آسان ہوتا تو اختلاف مذاہب نہ رہتا۔ کیونکہ یہ اختلاف اسی لیے ہے کہ جب لوگوں کو دنیا کمانے میں دشواری ہوئی تو انہوں نے نئے نئے مذہب ایجاد کر کے دین کے پردے میں دنیا کمانی شروع کر دی اور مختلف فرقے بن گئے۔ یہ اس حکم و وزیر کا قریب آئینہ اور الحاد کی ترغیب دینے والا سبق ہے جو اُس نے نا فہم عیسائیوں کو دیا تھا۔

ترجمہ	ایک مین لکھا کہ خود مرشد ہے تو	زانکہ استاد اشنا سا ہم توئی
	مرد باش و سخرہ مردان مشو	عارف مرشد ہے تو عابد ہے تو
ترجمہ	مردین اور بازی مردان نہو	دوسر خود گیر و سرگردان مشو
		جل پرے کجخت سرگردان نہو

شرح۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ ایسا طالب اگر تو کامل العقل اور کامل الادراک ہے تو تجھ کو استاد کی کچھ حاجت نہیں۔ بلکہ تو اس صورت میں اپنے وقت کا خود استاد ہے۔ کیونکہ تو اپنے فہم سے استاد حقیقی کو معلوم کر لیگا۔ مثلاً اگر سارا جہاں

اکامل اسانڈہ سے پڑھو مگر جلاوی میزہین کہ حق و ہال میں فرق کر سنے لو اس سے بچہ جائزہ ہوگا۔ اور اگر امام جہان میں کوئی امتداد نہ ہو لیکن تو اپنے ادراک سے یہ معلوم کر لے کہ استاد اور منع حقیقی اسد تعالے ہے تو تیری عقل گویا تیرے نیلے مُرشد ہے۔ اور اگر حق علم القرآن کے یہی معنی ہیں مطلب یہ کہ عقلمند اپنے نفس کا آپ ہادی ہے پس اگر تجھ میں عقل ہے تو مردانگی اختیار کر اور جو بے شمساح کا مقلد نہ بن اور اسکا اتباع سے قابل تضحیک خلایق اور شیئا نہ ہو۔ مشہور ہے کہ شیخ فرید الدین صاحب عطار اور شیخ بہاء الدین صاحب نقشبند کسی کے مُرید نہ تھے۔ بلکہ انکو روحانی سبب حضرت بایزید بسطامی سے تھی اور انکو شیخ عبدالخالق عجدوانی سے وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو خود ہنر ہے۔ اگر نہ ہنر نہ ہوتا تو دوسرے ہنر مند کو کیونکر پہچان لیتا۔ پس جب تجھ میں اتنی عقل ہے تو مردین۔ اور جو کچھ تیری عقل میں آئے کر گزر ہمتا کی تقلید کی کیا ضرورت ہے (خواہ نبی ہو یا ولی) اگر تو انکے تقلید کر گیا تو پریشان ہو جائیگا۔ اور باوجود عقلمندی لوگ تیری بیوقوفی پر ہنسیں گے۔ سخرہ یعنی مستح دوش طبعی و سخرہ۔

	دریکے گفتہ کہ این جملہ توئی	مے گنج در میان مادی وئی	
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ یہ سب کچھ ہے تو	ہو نہیں سکتی دوائی کی گفتگو	

مشریح یہ شعر اکثر نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن اسکا مطلب بھی دوح ہو سکتا ہے۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ ایذا یہ تمام موجودات تیرے مظاہر ہیں۔ اور انہیں تو ہی نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ تیرے مظاہر نہ تھے جائیں تو ضرور ہے کہ کبھی اور کے مظاہر ہونگے اور یہ شرک خفی اور دوائی ہے جسکا وجود اہل تصوف کے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ ایذا یہ تمام موجودات عین حقیقت ذات ہیں اگر عین حقیقت نہ تھے جائیں تو دوائی لازم آتی ہے۔ یعنی تیرے وجود کی طرح انکا وجود بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ مقصود غلط ہے کیونکہ موجودات عین حقیقت ذات نہیں ہو سکتے۔ اب عقیدہ سراسر الحاد ہے۔

	دریکے گفتہ کہ این جملہ یکیت	ہر کہ اود و بند احوال مردیت	
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ یہ سب ایک ہے	تو نہ بن احوال کہ مطلب ایک ہے	

مشریح۔ ایک ہی دو معنی ہیں مولانا کا یہ مقصد ہے کہ یہ تمام موجودات ازل میں یعنی آفرینش سے پہلے ایک چیز یعنی لاشے نہایتہ عالم کثرت میں الراجحین تعین اور تعدد واقع ہو گیا ہے۔ اس مسئلہ کا نام اہل سلوک کے نزدیک وحدت ہے اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ تمام موجودات یکجالت میں ہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں کچھ فرق نہیں فعل واجب اور ترک واجب یکساں ہے۔ لغو فساد من ذلک۔

	دریکے گفتہ کہ صد نیک بن بود	این کہ اندیشد مگر مجنون بود	
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ سو کیونکر مہون ایک	یہ تو ہے دیوانگی اے مرد نیک	

سبح۔ ولانا سب یہ ہے مدعا اور وجود میں اس اعتبار سے درج ہے سو پیریں انہی سے مراد
ہرگز نہیں ہو سکتیں اور وزیر کا مطلب ہے کہ ذات اور موجودات میں فرق حقیقی ہے یعنی موجودات اسکا مظہر
نہیں ہو سکتیں۔ اور جب فرق حقیقی نہیں تو سو چیزیں بلکہ ایک نہیں ہو سکتیں۔ کاف کلامیہ ہے اور گر کے بعد انکہ خود
الحمد بتد کے ان شکل شعرون کا عمل جو طرح کے احتمالات کہتے ہیں ہمارے رائے ناقص کے موافق اچھی طرح ہو گیا
فی الواقع یہ مولانا کا اہام ہے کہ وہ ایسے الفاظ لائے ہیں جسے دو طرح کے مطالبات ہو سکیں ایک صحیح بطور نصیحت تفسیر
اور دوسرے وزیر کے مقتولے بالکل غلط اور خلاف واقع ہیں۔ ان اشعار کے مطالب پر غور کرنے سے معلوم
ہو جائیگا کہ مولانا کے مطالب ہرگز ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں اور وزیر کے مطالب بالکل ایک دوسرے کی
خلاف ہیں۔ چنانچہ مولانا قدس سرہو فرماتے ہیں۔

ہر یکے قولیت ضد یکدگر	چون یکے باشد بگوزر و شکر
ترجمہ	ہیں یہ سارے قول متد یکدگر
در معانی اختلاف و در صور	ایک ہو سکتے ہیں کب زہر و شکر
ترجمہ	روز و شب میں خار و گل سنگ و گہر
ظاہر و باطن مختلف سب کے سب	خار و گل سنگ و گہر یا روز و شب

شرح۔ یعنی وزیر کا ہر مقتولہ ایک دوسری ضد ہے۔ کیونکہ پہلے اسے ریاضت و جوع کی تعریف کی۔ پھر انکی ہجو۔ بعدہ جود
کی تعریف کی۔ پھر انکی ہجو علیٰ ہذا القیاس۔ دوسرے مصرع سے مولانا نے بغرض نصیحت ایک اور مطلب کے طرف اشارہ
کیا ہے۔ زہر و شکر سے افعال خستہ اور اعمال قبیحہ مراد ہیں۔ یہ دونوں صورت میں بھی مختلف ہیں مثلاً نماز ادا کرنا
اور صورت نہ ہے۔ اور چوری کی اور اور معنی یعنی تاثیر میں بھی مختلف ہیں۔ اعمال حسنہ کی تاثیر نجات ہے۔ اور افعال قبیحہ
کی ہلاک۔ چوتھا مصرع افعال حسنہ اور قبیحہ کی تمثیل ہے بطور توضیح یعنی بُرے اور بھلے افعال میں ایسا فرق ہے جیسا
رات اور دن یا خار و گل یا پتھر اور گوہر میں

نازہر و از شکر در نگذری	کے تو از گلزار وحدت بر خوری
ترجمہ	زہر و شکر سے نہوگا گر نفور
	تو رہے گا گلشن وحدت سے دور

شرح۔ یعنی مخاطب جب تک تو افعال اور اعمال کی مخالفت اور اس مخالفت کے متعلق مباحثوں سے الگ نہوگا۔ اور
اختلافی جھگڑوں کو چھوڑ کر اصل ذات واحد کو نہ معلوم کر گیا۔ تیر و حدت ہرگز نہ پہنچ گیا۔ اور شکر ہرگز یہ معلوم نہوگا کہ
موسم اور مہینے اور مہیت اور قابض اور باسط اور نافع اور ضار ایک ہے

وحدت اندر وحدت اس ثنوی	از سمک رو تا سماک اے معنوی
ترجمہ	عین وحدت ہے یہ ساری ثنوی
	اُڑ زمین سے عرش پر سے معنوی

ترجمہ وحدت اندر وحدت بطور بالغة ہے یعنی سرسبز ذکر وحدت تک پہنچنے میں اس کے مراد عالم سستی سے مال بھنے تیار ہیں۔ اس سے مراد عالم علوی ہے۔ معنوی یعنی طالب معنی۔ یعنی اے طالب اس شغوی پر عمل کرنے سے تو از عالم سستی ناعالم علوی وسے وحدت ترقی کر سکتا ہے۔ فی الواقع شغوی شرف ایسی ہی چیز ہے۔

در بیان الگہ اختلاف در صورت روشن ست نہ در حقیقت

اس بات کا ذکر کہ اختلاف ظاہر میں معلوم ہوتا ہے حقیقت میں نہیں

برنوشت آن دین عیسے راعدو

این منط زین نوع وہ طوار و دو

دین عیسے کی عداوت کے لیے

اس طرح بارہ صحیفے لکھ دیئے

شرح۔ اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ وزیر نے اس طرح کہا ہم مخالف مضامین کہے تھے۔ جبکہ انور نے اپنے اور پر دکھایا ہے۔ اور انہیں سے بعض کو نقل کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین منط سے یہ مطلب ہے کہ وزیر نے اس طرح کے کچھ باہم مخالف مضامین کہے تھے جنکو شغوی میں تو نقل نہیں کیا گیا لیکن بطور تشبیہ و تمثیل گزشتہ سولہ مقالوں بعض اصطلاحات صوفیہ افادہ سالکین کے لئے اپنی طرف سے درج کر دی ہیں۔ مگر اس صورت میں اتنی بات اور زیادہ کرنی پڑیگی کہ مولانا کے مقولے ایک دوسرے مخالف نہیں اور وزیر کے مقولے ایک دوسرے کی ضد تھے۔

وز مزاج خم عیسے خنداشت

اوز یک رنگی عیسے بونداشت

خم عیسے کو کبھی دیکھا نہ تھا

واخت یک رنگی عیسیا نہ تھا

شرح۔ یعنی وزیر یہ چاہتا تھا کہ حضرت عیسے اور موسے باہم یک رنگی رکھتے ہیں۔ اگر مذاہب کے اتحاد حقیقی سے ہوتا تو ہرگز لوگوں کے گمراہ کر کے کافرانہ کرنا۔ اور اگر خم عیسے کی عادت سے واقف ہوتا تو معلوم کر لیتا کہ اس میں وہی رنگ ہے جو حضرت موسے کے خم میں تھا۔ اور حسین خدا کے پاک بندے رنگے جاتے ہیں۔ اسی رنگ کا نام صبغة اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے صبغة اللہ من احسن من اللہ صبغة۔

سادہ و یک رنگ بود چون صبا

جامہ صد رنگ از ان خم صفا

ہوتے تھے یک رنگ مانند صبا

جامہ صد رنگ اس سے۔ با صفا

شرح۔ جامہ صد رنگ سے مختلف عقیدے والے لوگ اور خم عیسے سے مذہب عیسے السلام اراد ہے یا جامہ صد رنگ سے وہ شخص مراد ہے جو مختلف صنات ذمیرہ اور اغراض دنیا میں ملوث ہو جاوے کہ لوگ مذہب عیسے کے پیمانے سے یک رنگی وحدت اور دنیا کی اغراض مختلفہ سے سادگی حاصل کرتے ہیں اور ان کے قلب روشن قابل تجلی ذات ہو جاتے تھے بعض سخنوں میں صبا کے جگہ صبا دیکھا ہے۔ یعنی ایسے پاک ہو جاتے تھے صبا کہ ہر طرح کے رنگ سے پاک ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ شعر حضرت عیسے کے مشہور معجزہ کی طرف اشارہ ہے

یعنی ایک بار آپ کپڑے رنگنے والوں کی طرف گزرنے جن کے پاس علف رنگائی لے کپڑوں کا دھیرہ ہا۔ عیسے نے سارے کپڑے ایک ٹکے میں ڈال دیئے۔ رنگ نرہ کو نہایت بے رخ ہوا کیونکہ انکا مقصود یہ تھا کہ سارے کپڑے ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں۔ عیسے نے انکی گہرا سہٹ کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک ایک رنگ کا نام لیتے جاؤ۔ جس رنگ کا نام لیکر کپڑا نکالنا چاہو گی اسی رنگ کا نیکلے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے بعض نے انہیں کو حواریں کہا ہے لیکن مولائے اس شعر سے معجزہ نہیں نکلتا۔ کیونکہ معجزہ تو یہ تھا کہ ایک رنگ یعنی سفید کپڑے سورنگ کے ہو کر نیکلے۔ اور شعر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورنگ کے کپڑے ایک رنگ پر آم ہوئے۔ ایسے دہی معنی ٹھیک ہیں جو ہم نے اور بیان کیئے۔ البتہ اثبات معجزہ کے لیے شعر میں تعقید مافی جائے تو معنی درست ہو جائینگے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ گشتے فعل ناقص سادہ و کیرنگ اسکا اعم اور جامہ صد رنگ ایسی خبر ہے۔ یعنی جامہ سادہ و کیرنگ خم عیسے کی تاثیر سے جامہ صد رنگ ہو جاتے تھے

بل مثال ماہی و آب زلال

عنیت یگرنگی کز و خیز و ملال

بلکہ ہے چون ماہی و آب زلال

یہ نہیں یگرنگی رنج و ملال

شرح۔ یعنی رنگ وحدت ایسا رنگ نہیں ہے کہ رنگ دنیا کی طرح آئینہ بے یامشقت اٹھانی پڑے بلکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ چھلی اور پانی جسطرح چھلی پانی میں خوش رہتی ہے اسی طرح طالب جب مقام تفرقہ اور خیالات اور اختلافات دنیوی سے نکل کر غریق بحر وحدت ہو جاتا ہے تو نہایت خوش رہتا ہے

ماہیان را بایست جنگہا ست

گرچہ در خشکی ہزاران ہنگامت

ہے یوست سے مگر ماہی کو جنگ

گرچہ ہیں خشکی میں ظاہر لاکھ صد رنگ

شرح۔ یعنی اگرچہ دنیا میں طرح طرح کے نقش اور قسم قسم کی صورتیں موجود ہیں۔ لیکن ماہی بحر وحدت خشکی کو پس کرتا ہے

تا بدان ماند خدا عز و جل

کسیت ماہی چیت دریا و شل

تا ہوں مانند شبہ عز و جل

کون چھلی کچا ہے دریا فے اشل

شرح۔ یعنی اے مخاطب چھلی بھاری کون ہوتی ہے اور دریا کیا چیز ہے کہ تشبیہ میں انبیا و اولیا چھلی کے اور خدا عز و جل دریا کے مانند ہو سکے۔ تو کہیں چھلی کو عین اولیا و انبیا اور دریا کو عین ذات سمجھو بلکہ جتنے ماہی و زلال کی مثال سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔

سجدہ آر و پیش آن درایے جود

صد ہزاران بحر و ماہی در وجود

سجدہ میں ہیں پیش رب ذوالجلال

صد ہزاران بحر و ماہی کی مثال

شرح۔ یعنی دریا اس قابل نہیں کہ ذات احدیت کو اس سے تشبیہ بجائے کیونکہ لاکھوں دریا اور چھلیاں عالم وجود

اس دریائے جود کے سامنے مسجد میں ہیں رادہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ وائن میں سیٹی آلاسنج کھجکڑہ کی ہے ہی معنی ہیں۔

چند باران عطا باران شدہ تابدان آن بجز در افشان شدہ

ترجمہ مدتوں ابر عطا باران رہا اسیلے دریا گہرا افشان رہا

شرح۔ یعنی دریا کی عطا اللہ تعالیٰ کے عطا پر موقوف ہے اگر قطرہ میناں نہ برے تو بجز در افشان نہیں ہو سکتا بس تو ہم کیونکر ذات حق کو دریا سے تشبیہ دیکھتے ہیں۔ پہلا باران بمعنی بارش اور دوسرا اسم فاعل ہے۔

چند خورشید کرم افروختہ تاکہ بر وجہ رجو د آموختہ

ترجمہ مدتوں چمکا ہے خورشید کرم جس سے سیکھا ہے سخاوت دشت دیم

شرح۔ پہاڑ زمین تہر اور لعل دریا میں موتی بکھیت میں غلہ پیدا ہو چکی بیٹے آفتاب کی حرارت بھی ضروری ہے بخوردہ کی عطا و بخشش کو آفتاب پر موقوف ہے مگر آفتاب کا نکلنا اور چھینا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکم میں ہے۔ پہر جب بات ہے تو ہم اللہ کو دریا وغیرہ سے کس طرح تشبیہ دیکھتے ہیں۔ اسی پہلے مضمون کی تائید ہے اور ان دونوں شعروں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ گو ظاہر میں ہو کو عطا ہے آفتاب اور جود دریا کی صورت الگ الگ نظر آتی ہے مگر فی الواقع دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ کیونکہ دونوں ایک ہی ذات پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بعض نسخوں میں تاکہ ابر و بھر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ابر کا وجود حرارت آفتاب پر اور دریا کا جواہر نیاں پر منحصر ہے اور یہ سب حکم الہی کے تابع ہیں اسیلے کہ صورت میں اختلاف ہے مگر حقیقت سب کی ایک ہے

چند خورشید کرم تابان شدہ تابدان آن سرگردان شدہ

ترجمہ مدتوں تابان رہا ہے مہر جود ذرہ کو حاصل ہوئی جس سے نمود

شرح۔ ذرہ کا چمکنا آفتاب پر اور آفتاب کا طلوع حکم الہی پر موقوف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہ دونوں ظاہری اختلاف ہے۔ مگر حقیقت میں ایک ہیں۔ ذکر کل گردان ہونا بمعنی اڑانا ہے۔

پر تو دانش زدہ بر ماؤ طین تاشدہ دانہ پذیر زندہ زمین

ترجمہ اب و گل میں ہے وہ ظاہر باقیین جس سے ہے دانہ پذیر زندہ زمین

شرح۔ یعنی ذات حق منظر آب و گل میں ظاہر ہو چکے۔ کیونکہ جمیع موجودات اس کے مظاہر ہیں اس سبب سے زمین نے دانہ اور روئیدگی کو قبول کیا مطلب یہ کہ روئیدگی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو منظر زمین میں ظاہر ہوا منظر یعنی زمین کا فعل نہیں ہے۔ زدہ بمعنی افتادہ ہے اور یہ شعرا کا حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض نسخوں میں دانش کی جگہ دانش ہے۔ یعنی ذات حق کی دانش کا پر تو آب و گل پر پڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اسم علیہ السلام سے انا ماہا ہے الہی کے ساتھ اس منظر میں ظاہر ہوا۔ اور زمین میں بقدر رحمت دانائی پیدا ہو گئی

لہ آسے دانہ کو قبول لیا۔

ترجمہ	خاک امین و ہرچہ دروے کا شتی	بے خیانت جنس آن بردا شتی
	ہے زمین گویا امین اسے مرد دین	ہے وہ چال بوئے گا جو بالیقین
ترجمہ	ایمانت زان عنایت یا مکتبت	کا قناب عدل بروئے تاقوت
	یہ عنایت ہے جناب عدل کی	روشنی ہے آفتاب عدل کی

شرح۔ یعنی خاک امانت دار ہے کیونکہ جو کچھ تو اس میں بتا ہے بے نقصان و خیانت رکھتے مع زیادت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ امانت سیلئے زمین کو حاصل ہوئی کہ آفتاب عدل اللہ تعالیٰ نے اسے عدل کے ساتھ زمین ظہور کیا ہے۔ مطلب یہ کہ فی الواقع زمین اور پر تو ذات حق متحد ہے گو ظاہر میں مختلف معلوم ہو۔ (عدل کو امانت لازم ہے)

ترجمہ	تا نشان حق نیابد نو بہار	خاک سہارا ساز و آشکار
	گرتن حق نہ پائے نو بہار	خاک بھیدون کو کرے کب آشکار

شرح۔ یعنی جب تک حق یا اثر اسم عدل و تکلیف نو بہار فیصل بیچ میں ظاہر نہ ہو زمین اپنے اسرار مکنونہ بارگوش بنانا کو ہرگز آشکار نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آثار اور اسرار موجودات و مصنوعات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کے اسماء حسنہ کا مظہر ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ سَمِیعٌ نَبِیُّمٌ آیَاتِنَا فِی الْأَفَاقِ وَ فِی أَنْفُسِنَا ہم انکو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائینگے۔ جہان میں اور انکے فتنوں میں کیسے تمام اشیاء ہمارے اسماء کا مظہر ہیں دوسری آیت ہے فَانْظُرْ اِلَیْ اَشْجَارِ اَلْاَرْضِ کَیْفَ یُحْیِی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا اِسکے صفے شعر کے مطابق ہیں۔ دو سکر مصرع میں ہر بحر سین اور سر بحر بقیع سین دونوں طرح درست ہے

ترجمہ	اَن جوادے کہ جوادے را بد	این خبر با این امانت وین سدا
	وہی ہے اس بیجان کو اُس نے یہ خبر	یہ امانت یہ اطاعت اے بشہ

شرح۔ جواد بالفتح و بحسب سخت زمین اور بیجان چیز کو کہتے ہیں۔ خبر یعنی دانائی و سدا یعنی استقامت و استحکام یعنی اللہ تعالیٰ ایسا جواد ہے کہ اُس نے زمین کو دانائی اور امانت اور استقامت عطا فرمائی ہے۔ سدا اور استقامت سے اطاعت حکم خدا اور اس اطاعت میں استحکام مراد ہے۔

ترجمہ	اَن جواد از لطف جان میشود	زہریر از قہر چہان میشود
	جان اس بیجان کو دیتا ہے خیر	قہر سے چیتا ہے اس کے زہریر

شرح۔ جان۔ یعنی صاحب جان۔ بخذف مضاف یعنی ذی روح۔ اور زہریر یعنی سدا سخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف و انعام سے زمین فضل و برکت میں ذی روح کے مانند ہو جاتی ہے یعنی ذات حق کا ظہور اسم لطیف یا اسم شہم کے

ساتہ اس منظر میں ہوتا ہے۔ اور سزا جو ریح کا دشمن ہے پہنان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت سرا کے حق میں ظہور کا حق اہم تھا کہ ساتھ ہو جاتا ہے۔

	آن جمادے گشت افضل لطیف	گل شئی من ظریف ہو ظریف
ترجمہ	فضل سے اُسکے ہے ہر بجان لطیف	یہی ہے تہل کی ہر شے ظریف

شرح۔ ظریف بظاہر مہملہ و لفظاً عجیبہ و دو طرح درست ہے ظریف۔ یعنی غریب و نادار و ظریف یعنی زیرک و دانائے بہنیل ذات کی بنائی ہوئی ہر چیز بہنیل اور نادر ہے یا یہ کہ دانا اور عالم الغیب کے بنائی ہوئی ہر شے دانہ ہے چنانچہ پر تو دانش زدہ براؤطین سے ظاہر ہے۔ جمادے۔ افسردہ و بیخ بستہ و غیر فی روح غرض کہ ہر شے منظر الہی ہو نیکی باعث حقیقت میں متحد ہے۔ ظاہری اختلاف کا اعتبار نہیں۔

	ہر جمادے راکتہ فضلش خیر	عاقلان را کردہ قہر او ضریر
ترجمہ	فضل سے اُسکے ہیں بجان باخبر	اور عاقل قہر سے ہیں کور و کر

شرح۔ کیونکہ اگر جمادے میں باخبر ہونے۔ اور دانائی کا مادہ نہ تو تسبیح لہ بانی اسوات و مانی الارض کے معنی درست نہیں ہوتے تسبیح بلاد انائی عقل غیر ممکن ہے۔ دوسرے مصرع میں بیان قدرت ہے۔ یعنی جمادی کا تو یہ حال کہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے خیر اور امانت دار ہیں اور بعض عقلاء کا یہ نقشہ کہ گویا متحیر ہیں۔ پتھر جگتے ہیں اور قہر خدا نے اُنکو دلی نابینا کر کے چاہ و ضلالت میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ کفار اور مشائین فلاسفہ اسی قبیل کے ہیں ایسے انسان کو اہل تصوف محبوب کہتے ہیں جو جمادات سے بدرجہ

	جان و دل را طاقت اینجو نیست	باکہ گویم در جہان یک گوشت نیست
ترجمہ	جان کو طاقت نہیں اس جوش کی	کہنے والے کو ہے حاجت گوش کی

شرح۔ اینجوش کا اشارہ ادراک ذات اور اس حقیقت کی طرف ہے یعنی میں اسرار معرفت کس سے کہوں کوئی کان سننے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جن کا ذلّت سے نہ ملے جاتے ہیں وہ صرف گوشت کے ٹکڑے ہیں اور جن کا نون سے امور معنوی سننے جائیں رگوں شہائے دل وہ بہت کم اور نادار ہیں و النادر کا معدوم۔

	ہر کجا گوشے بد از وے چشم گشت	ہر کجا شنگے بد از ویشم گشت
ترجمہ	کان اُسکے لطف سے ہیں رشک چشم	پتھر اُسکے فضل سے ہیں شکل ایشم

شرح۔ یعنی جہان معنوی کان تہ و لطف و عنایت الہی سے آنکھ نہنگو۔ اور جس جگہ پتھر تہ و ویشم اور دل و جواہر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ مرتبہ گوش میں تہے یعنی اسرار معرفت سننے تہے (وہ توفیق الہی سے متبرک چشم یعنی رویت و مشاہدہ میں ہنچکے ہیں۔ اور جس شخص کا دل پتھر کا تہادہ الہی اعانت سے یشم بگیا۔ یعنی منور

اور صاف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ تمام حیوانات اور نباتات و جمادات میں انار لطف الہی طاہرینہ اور یہ سب سید
منظرین ریشم نگ تمینتی نال بسبزی۔

یکمیا سارے ست چہ بود یکمیا	معجزہ تختہ ست چہ بود یکمیا
ترجمہ اسکی صنعت سے ہے لاشے یکمیا	معجزوں کے آگے کیا ہے سیمیا

شرح۔ یعنی انجذاب اگر بطور تشبیہ و تمثیل تو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ایسی ہے جیسے صنعت یکمیا
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یکمیا کیا چیز ہے۔ اسکی قدر کچھ تیرے ہی نزدیک ہوگی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ایسے تشبیہ
عبث ہے۔ کیونکہ یکمیا اگر تانبے کو سونا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر یعنی کھار کو ہدایت کے باعث اکسیر نیا دیتا
ہے اور انبیا کو معجزے اور اولیا کو کرامت عطا فرماتا ہے جسکے سامنے سیمیا کی کچھ حقیقت نہیں سیمیا علم عظم
جسکے ذریعہ سے روح کو دوسرے کے بدن میں ڈال سکتے ہیں مجازاً یعنی سحر جادو۔

این شنا گفتن من ترک ثنات	کین دلیل ہستی و ہستی خطات
ترجمہ ہے مری تعریف خود ترک ثنا	کیونکہ یہ ہستی ہے۔ ہستی ہے فنا

شرح۔ اس شعر کی شرح مولانا شمس الدین تبریزی کی شرح میں مفصل طور پر گذر چکی ہے وہاں دیکھ لیجئے۔

پیش ہست او بیا بد نیست بود	حسیت ہستی پیش او کور و کبود
ترجمہ اُسکے آگے چاہیئے ترک وجود	کیونکہ ہستی ہے تری کور و کبود

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سامنے اپنی یا ماسوے کی ہستی کو لاشے اور نابود سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ ہستی گویا کور
چشم اور سرانظمت ہے یعنی اپنے وجود عارضی کو ہست سمجھنا مرتبہ مشاہدہ تک نہیں پہنچے دیتا طالب اور شاہد
حقیقی میں ظلمت کی طرح حائل ہو جاتا ہے۔ ایسے خیال رہتی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے

گر نبودے کور از و بگداختے	گر می خورشید را شناختے
ترجمہ ابھین مجاہدین گر اُس بے دید کو	دیکھ سکتی گر می خورشید کو

شرح۔ یعنی اگر ہماری ہستی شہر کی طرح کو چشم نہوتی تو آفتاب وحدت کے تجلی کو ضرور پہچانتی۔ اور اگر کی محبت میں
گہجاتی۔ چونکہ ہستی سے صاحب ہستی ملاوہے ایسے بطور مفہوم مخالفان اشعار سے یہ نکلتا ہے۔ کہ جو شخص کسی
محبت میں نہیں گھلتا۔ وہ کور باطن اور سرانظمت ہے۔

ور نبودے او کبود از لغویت	کے فسر دے ہجو مخ این بات
ترجمہ لغت سے گر نہوتی ہیہ کبود	کیسے اندر رہتی اے دود

شرح۔ اس شعر میں ہستی کے سرانظمت اور کبود ہونیکا سبب لغویت بیان کیا گیا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ

غریب اور ماتم میں آدمی الزبہا لباس پہنتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر سہی مہموم لغزیت فوت مشاہدہ حق کے سبب
کبود اور سرسبز ظلمت نہوتی تو یہ ناحیہ ممکنات ہیج کی طرح انسرہ نہ ہوتا بلکہ مرتبہ فانی اللہ کی طرف ترقی کو جاتا اور اس کو خسارہ
نہو تا جیسا کہ اس وزیر کو ہوا۔

در بیان خسارت وزیر دین خدعہ و مکر

ترجمہ اس مکر اور فریب نیسے میں وزیر کے لفظان اہٹلنے کا بیان

پنجہ مے ز د بات دیم ناگویر

ہمچوشہ نادان و غافل بد وزیر

عازم جب خدائے ناگزیر

شکل شہ نادان و غافل ہتا وزیر

شرح پنجہ زدن یعنی جنگ و مخالفت کرنا ناگزیر یعنی لازم الاتباع۔ یعنی وزیر یہ چاہتا تھا کہ عیسے کے دین کو شک
مگر اللہ تعالیٰ نے جو قدیم اور ازلی اور لازم الاتباع ہے اس دین کو پسند کر لیا تھا۔ تو گو یا وزیر کا یہ سوچا جس کے
ساتھ جنگ کرنا تھا۔

لایزال و لم یزل فرد و بصیر

ناگزیر جملہ کان حجت و قدیر

لایزال و لم یزل مرد و بصیر

ترجمہ بادشاہ السن و جان - حجت و قدیر

شرح یعنی اللہ تعالیٰ جملہ موجودات کے لیے لازم الاتباع ہے۔ کیونکہ وہ حجت و قدیر ہے لایزال ہے
لم یزل ہے فرد و بصیر ہے اور جسمیں ایسی صفتیں ہوں وہ بیشک لازم الاتباع ہے کان حجت و قدیر میں کافی ہے

صد جو عالم بہت گردانیدم

با چنان قادر خدائے کریم

بہت کر دے ایکدم میں نیست کو

ترجمہ خب اور پیر ایسے قادر سے کہ جو

شرح یعنی وزیر نے ایسی خدائے قادر کی مخالفت کی جو اس عالم کے مانند سو عالم ایکدم پیدا کرتا ہے

چونکہ حجت را بخود بینا کند

صد جو عالم در نظر پیدا کند

تیری آنچون کو اگر بینا کرے

ترجمہ ایسے عالم سکھایوں پیدا کرے

شرح کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آنچھیں کہول تیا سے تو عارف کو عالم ملکوت جبروت لاموت سب نظر آجاتے ہیں

بیش قدرت ذرۂ مسدیان گشت

گر جہان پیشیت بزرگ و بستی

کم ہے ذرۂ سے مگر پیش کریم

ترجمہ ہے جہان گو تیری نظردن میں عظیم

شرح بے مں بے انتہا دے نہایت طویل و عریض بعض نسخوں میں بے شے ثبائے مثلثہ ہے بصورت میں
شے ثنائی کا امالہ اور مخفف ہے یعنی اگرچہ سارا جہان تیرے نزدیک عظیم الشان اور لائانی ہے۔ اور بعض
نسخوں میں شے ثنائی ہی ہے ہوقت شے امالہ ثنائی ہے۔ یعنی گو سارا جہان قابل تعریف ہے مگر فی الواقع لائانی ہے

ترجمہ	یہ جہان ہے قید خانہ جان کا	ایمان خود جس جانہائے بہت	ہیں دوید السولہ صحرائے تہمت
			دوڑ جاؤ سوے دشت پر فضا

شرح معنی عالم دنیا تمہاری ارواح کا محبس ہے۔ یعنی روح قید و جود ظلمانی میں مقید ہے۔ اس قید خانہ کو چھوڑ کر اُس فیضانِ گل میں جلو جو ادلیا را بناؤ کا تفریح گاہ ہے۔ اس جنگل کا نام صحرائے عشق حقیقی ہے۔

ترجمہ	یہ جہان محدود۔ وہ بے روک ہے	ایمان محمد و دو آن خود بچیت	نقش و صورت پیش رفت معنی بہت
			نقش و صورت اُسکے آگے روک ہے

شرح۔ یعنی عالم دنیا محدود ہے کیونکہ فانی ہے اور عالم حقیقت غیر محدود ہے۔ کیونکہ باقی ہے بس تو عالم فانی سے جگہ عالم باقی کی سیر کرنی چاہیے۔ مگر افسوس نقش و صورت یعنی سامان ظاہری اس عالم کے اُن حقیقی معنوں کے معلوم کرنے میں سد راہ اور مانع ہیں مطلب یہ کہ جس شخص نے اس عالم فساد کے نقش صورت اور ظاہری سامان سے تعلق رکھا۔ وہ عالم بقا سے محروم رہا۔ اور جسے اپنے وجود موہوم کو ترک کر کے ماسوے الدسے علاقہ منقطع کیا وہ اُس عالم تک پہنچ گیا۔

ترجمہ	توڑ ڈالے نیزے سب فرعون کے	صد ہزاران نیزہ فرعون را	دستِ آن موسیٰ بایک عصا
			موسیٰ بایک عضائے دیکھ لے

شرح۔ موسیٰ بایک عصا کی اضافت توصیفی ہے اور وصف ترکیبی نے گویا اس سارے کلمہ کو ایک کر دیا ہے بیان سے بہر بیان قدرت حق شروع ہے۔

ترجمہ	گرچہ زورِ طب جالینوس تھا	صد ہزاران طب جالینوس بود	میش عیسے و دمش افسوس بود
			رو برو عیسے کے سب افسوس ہوتا
ترجمہ	گرچہ لاکھوں دفتر اشعار تھے	صد ہزاران دفتر اشعار بود	میش حرف اُمیے اشعار بود
			رو برو اُمی کے ننگ و عار تھے

شرح۔ یہ معجزہ خاتم الانبیاء کی طرف اشارہ ہے اور اُمیے کی دوسری یہ بُراہِ وحدت ہے اور اُس ضمیرِ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایک اُمتی رسول کی بات کے آگے فصحاء عرب اور بلغائے حجاز کے دفتر اشعار باعث عار و ننگ تھے فالمدہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں سحر کا بہت زور تھا ایسے لاکھوں و سیاہی سحر نما اور سطل سحر معجزہ عصا، دیا گیا اور عیسے کے زمانہ میں علم طب کی کثرت تھی انہیں نہ ہے کو نیا اور کو نہی کو اچا مُردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا۔ خاتم الانبیاء کے عہد میں فصاحت و بلاغت اشعار کی بہت دہم تھی چنانچہ بعدہ معلقہ یعنی سات قصیدے خانہ کعبہ میں لکائے گئے تھے ایسے آپ کو

فران شریف بطور معجزہ عنایت ہوا۔ اُمی اور ان پر پڑا ہونا آپ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ پہلے شعر میں انوس مجھے باری دستخیز ہے۔ یعنی معجزانہ عیسے کے رد و ربط جالینوس ایک کہیل سا تھا۔

ترجمہ	روبروئے آن خداوندے جلیل	چون نمیرد گر نباشد او خستے
		جو ہون فانی وہ ہے سرور ذلیل

شرح۔ کہ دوسرے مصرع سے متعلق ہے یعنی ایسے غالب خداوند کی محبت اور اطاعت میں کوئی اپنے آپ کو مجبور نہ کرے گا۔ نہیں بلکہ ضرور کرے گا۔ بشرطیکہ فنا کر نیوالا ذلیل اودنی بطبع نہ ہوگا۔

ترجمہ	دل بہت سے کر دیے انگینتہ	مرغ زیرک بادو یا آویخت او
		مرغ زیرک کو کیا آویختہ

شرح۔ یعنی بہت سے دل جو کمال عقل اور قوت علم کے سبب پہاڑ کی طرح قوی تھے اللہ تعالیٰ نے انکو اکھاڑ دیا اور پیر کاہ کی طرح علم عقل سے خالی ہو کر حسیض کفر میں جا پڑے جس طرح نصائے باوجود دعویٰ علم عقل و زیر پر زور کے کہنے میں آگئے۔ اور وزیر باوجود علم عقل باعث گمراہی مغلوب ہوا۔ جو اس کے لیے سرسبز خسارہ ہے۔ دوسرے مصرع پہلے کی تمثیل ہے یعنی مرغ زیرک باوجود اس زیر کی کے کہ دام میں شکار سے پہنتا ہے مگر دیکھ لیجئے اس کے حکم سے دونوں پانوں کے بل سبج میں لٹکا جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے شیطان مراد لیا ہے۔ جو بقید لغت ہے اور بعض نے طوطی کہ باوجود اس دانائی اور عقل اور گفتگو کے شکار و معید ہو جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے دانشمند لوگ مراد لیے ہیں اور دوبار سے فکر و عقل یعنی دانشمند لوگ ہی عقل و فکر کے مفید ہیں ان سے ہاتھ نہیں نکل سکتے اور چونکہ عقل و فکر میں فتور اور خطا کا احتمال ہے ایسے ان سے راہ راست گناہ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وزیر اور مرید و مکر و معلوم ہوئی اور عاقبت الامر خسارہ اٹھایا بعض نے کہا ہے کہ مرغ زیرک خاں ایک کتا کا نام ہے جو دونوں طرف سے ٹھٹھکتا رہتا ہے

ترجمہ	کام کچھ دیتا نہیں علم خطیر	فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ
		خبر شگستہ مے نگیرد فضل شاہ

شرح۔ فہم و خاطر سے علم و کمال مراد ہیں۔ یعنی علم و کمال طریقہ وصول الی اللہ نہیں ہے۔ بلکہ سلطان کوئی مکان کا فضل انکار اور ترک وجود سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے انا عند منکر القلوب لاجلی میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کا دل میری محبت میں توڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص محض عقل پر اعتماد کرے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ وہ وزیر گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا تھا۔

ترجمہ	علم دالے سیکڑوں طالع ہوئے	اے بسا گنج آگن و گنج کا کد
		کان خیال اندیش ارشد ریش کا

اُس خیال اندیش کے تابع ہوئے

گنج انجمن اسم فاعل ترکیبی و انجمن مشتق از آگدن مجھے بہرنا۔ گنج کا دینا کا مشتق از کا و دین مجھے کہو دنا، اور ریش گاؤں شن ضرب مثل ہے اس شخص کے لیے جو کسی ذلیل اور دنی شخص کا تابع ہو ریش گاؤں ابلہ احمق خام علم مسخو یعنی انجناط بہت سے ایسے شخص جو خزانے بہرے والے اور خزانہ حاصل کرنے کے لیے زمین کے کونے کھودنے والے تھے اس خیال اندیش یعنی وزیر پر ترور کے تابع ہو گئے خزانہ بہرے اور زمین کھودنے والوں سے نصائے مراد ہیں جھفون نے اپنے دل کے خزانوں میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق بہر رکھی تھی اور ایسی کی تلاش رکھتے تھے۔ لیکن بہر بھی وزیر پر ترور کے تابع ہو گئے زمین پر مجھے بھی ہن کہ بہت سے علم و کمال کی دولت جمع کر نیوالے اہل دنیا کے تابع ہو جاتے ہیں مقصود یہ ہے کہ علم و کمال سے راہ معرفت نہیں ملتی بلکہ اس سے اکثر دین کا خسارہ متصور ہے۔ بعض نسخوں میں گنج انجمن گنج گاؤں بھی ہے یعنی بہت سے لوگ زمین کے کونے گنج گاؤں سے بہر نیوالے ہن۔ گنج گاؤں جمشید کے ایک خزانہ کا نام ہے۔

گاو کہ بودا تو ریش او شوی	خاک چہ بودا شیش او شوی
---------------------------	------------------------

ترجمہ	مسخرہ کتاب ہے کیون تو لے عقل	کیون زمین کی گھاس ہوتا ہے ذلیل
-------	------------------------------	--------------------------------

شرح۔ یعنی اس شخص تو ذلیل اور دنی چیر کا تابع کیون ہوتا ہے تو تو انسان ہے اور تجھ میں قوت روحانی موجود ہے۔ بس تو عالم سفلی کو چھوڑ کر عالم علوی کی طرف ترقی کر۔ اور ذلیل چیز کو نہ دیکھو حشیش گھاس کو کہتے ہیں۔

زر و نقرہ چسیت تا مفتون شوی	چسیت صورت تا چین مجنون شوی
-----------------------------	----------------------------

ترجمہ	نقرہ و زر پر ہے مفتون کیلئے	اچھی صورت کا ہے مجنون کیلئے
-------	-----------------------------	-----------------------------

شرح۔ یعنی زر و نقرہ اور اچھی صورت عالم سفلی میں داخل ہیں انکا اتباع نہ کرو اور پیر عاشق نہو۔

این سراو باغ تو زندان تست	ملک و مال تو بلائے جان تست
---------------------------	----------------------------

ترجمہ	یہ سرا یہ باغ اک زندان ہے	مال و دولت سب بلائے جان ہے
-------	---------------------------	----------------------------

شرح۔ ایسے کہ پیسا سدر سے غافل کر نیوالی چیز میں اور غفلت و بال جان کا سبب ہے اور ملک و مال کے محبت سے آدمی گویا مسخ ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام جرائیوں کی جڑ ہے۔

آن جماعت را کہ ایندو مسخ کرد	آیت تصویر شان را نسخ کرد
------------------------------	--------------------------

ترجمہ	ہو چکی ہیں مسخ پہلے جو ائم	آیتیں انہی ہیں مصحف میں رقم
-------	----------------------------	-----------------------------

چون زنی از کار بد شد رور	سخ کرد او را خدا و زہرہ کرد
--------------------------	-----------------------------

ترجمہ	سچ تو یہ ہے اک زن بد کار کا	حکم حق سے زہرہ بننا مسخ تھا
-------	-----------------------------	-----------------------------

شرح۔ مسخ اور نسخ کے معنی۔ زہرہ اور ہاروت کا سچا قصہ آئندہ شعر کی شرح میں درج کیا گیا ہے۔

خاک و لستن چہ باتدے عنود

مورے رارہرہ لردن سنج بود

خاک دگل ہونا ہے کیا جلد می تبا

ترجمہ زہرہ بنجانا جب اُس کا سنج تھا

شرح یہ تین شعر بطور قطعہ بند ہیں سنج ایک صورت کا دوسری صورت میں بدل دینا جو پہلی صورت سے بدتر ہو جیسا کہ یہودی اپنے گناہوں کے سبب خنزیر اور مڈر کی صورت میں سنج کیے گئے تھے چنانچہ آیت **وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْخَنَازِيرَ** کی طرف اشارہ ہے اور سنج ایک چیز کو کسی ایسی چیز کے بدلے میں زائل کر دینا جو پہلی چیز کے بہتر ہو چنانچہ سنج بعض آیات و احکام الہی - و بعض کتاب نوشتن اس شعر میں سنج کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں - اور شعر کا یہ مطلب ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سنج کیا ہے اُنکی اصلی صورت کا نشان ہمک دور کر دیا ہے اور اُنکی ماہیت بالکل بدلی ہے - یا یہ کہ سنج شدہ قوموں کی حالت اور کیفیت کی آیت اپنے کلام میں کہہ دی ہے تاکہ اُس سے اور قوموں کو عبرت ہو اور اُن گناہوں سے بچیں جنکے باعث وہ سنج کیے گئے تھے آیت بمعنی نشان و تصویر بمعنی حالت سنج کی دوسری مثال وہ عورت ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے سنج کر کے زہرہ کر دیا - یہ اُس عورت کے طرف اشارہ ہے جسپر ہاروت ماروت عاشق ہوئے اور یہ اُن سے اسمِ عظم سیکھ کر آسمان پر چلی گئی لیکن سبب شومی اعمال متاثر زہرہ کی صورت میں سنج کی گئی محققین کے نزدیک یہ قصہ بالکل غلط ہے کیونکہ زہرہ ستارہ ہاروت ماروت کے قصہ سے پہلے ہی موجود تھا - بقدر صحیح ہے کہ ہاروت ماروت تعلیم سحر کیلئے نہیں گئے تھے اور اس سے بند گان خدا کا امتحان منظور تھا - مگر چونکہ عوام شعرا میں زہرہ اور ماروت ماروت کا قصہ حسب تفصیل سابق مشہور ہے اسلئے مولانا قدس سرہ نے اسی طرح تفکر دیا - آپ کا قاعدہ ہے کہ اکثر قصے تفکر کے اُس سے صحیح نتیجہ نکالتے ہیں - تیسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب عورت کا زہرہ کر دینا زیادہ دیکھ وہ ظاہر میں اس قدر بلند مرتبہ ہو گئی ہے کہ ایک قسم کا سنج ہے تو کیا اے انسان سرکش تیرا مٹی اور خاک ہو جانا زو عالم روحانی سے عالم جسمانی کی طرف رجوع کرنا سنج نہیں ہے بلکہ ضرور ہے اے شخص تو اس سے پہلے عالم ملکوت و جبروت کے رہنے والوں کے لیے باعث رشک تھا وہ ان سے مرتبہ آب و گل میں اگر گویا سنج ہو گیا ہے اس سنج کو سنج معنوی کہتے ہیں بحکمہ بیان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی کی حالت پر انوس ہے کہ عورت تو خواہ سنج ہی ہو کر رہی اس بلند مرتبہ پر بچگی اور مرد باوجود مردانگی سنج ہو کر بھی اسی عالم سفلی میں رہتا

سوے آب گل شد می در سفلیں

روح ہے پرد سوے چرخ برین

اور نتیجہ ہر وقت سیل اسفلیں +

روح اڑتی ہے سوے چرخ برین

ترجمہ

شرح - یعنی تیری روح تو عالم علوی کی طرف اُٹھ رہی ہے - کیونکہ بمقتضائے قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَکَل شئی پر جج اے اصل روح کا ہر وقت یہی قصد ہے کہ عالم الہی کی طرف ترقی کر جائے مگر وہ جسم کی ظفانی قید میں ہے - باہنہ انما خطب

افسوس تو نے معصنائے روح کو چھوڑ کر خواہش نفس کو حصار اور عالم سفلی کو پسند لیا انجام کار۔ بطرح وزیر عالم کی
کو اختیار کر کے خسارہ میں پڑا اس طرح تو یہی خسارہ اٹھایا گیا

معل

زان وجود سے کہ بُدانِ شک عقول

اُس حقیقت سے کہ تہی رنگ عقول

خوشن را مسخ کردی بی عقل

ترجمہ ہو گیا ہے مسخ تو اسے بوالفضل

شرح یقول بفقہین۔ یعنی بستی اور عقول یعنی فرشتگان اور وجود سے حقیقت انسانی مراد ہے۔ قائمہ اگر
کوئی شخص آئینہ میں اپنا منہ دیکھ کر یہ کہے کہ میں مسخ نہیں ہوا تو ہم یہ کہیں گے ہماری مراد مسخ سے مسخ صورت نہیں
بلکہ مسخ سیرت ہے۔ لہذا قطعاً الانسان فی جن تقویم (یعنی آدمی کو چہی صورت میں پیدا کیا ہے) کی تفسیر میں لکھا ہے۔
کہ ہم نے انسان میں خدایت لاہوتیہ اور جبروتیہ اور ملکوتیہ اور ناسوتیہ سب جمع کر دیئے تھے جس کے سبب وہ محمود ملا
تھا۔ لیکن اسے سب کو چھوڑ کر حقیقت ناسوتیہ کو پسند کیا اور عالم سفلی میں جا پڑا جس کو مسخ معنوی اور مسخ سیرت کہتے ہیں

پیش آن مسخ این نہایت دون

مسخ سیرت ہے بشر کا بدتر

پس تبرین مسخ کردن چون

ترجمہ کوئی مسخ اس مسخ سے بدتر نہیں

شرح۔ یعنی جہان میں اس مسخ سیرت سے بدتر اور مسخ کو نسا ہو گا۔ کیونکہ اُس مسخ صورت کے مقابل یہ مسخ۔ یعنی
مسخ سیرت نہایت درجہ کا بُرا اور ذلیل ہے وہ مسخ مگر کے معنی یہ ہیں کہ اُس عورت کے مسخ کے مقابل یہ مسخ
نہایت ہی ذلیل درجہ کا ہے۔ کیونکہ اُمین عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ترقی ہے اور اُس مسخ میں اُس کا عکس

آدم مسجود را نشناختی

آدم مسجود کو بچا نہ

اس بہت سوے آخر تاختی

ترجمہ تو حقیقت اپنی گر کچھ جانتا

شرح ایضا طب تو نے اس بہت دہر کی طرف دوڑایا اور عالم سفلی یا دنیا کو پسند کیا۔ اور حضرت آدم مسجود ملائکہ
کی حقیقت کو نہ پہچانا کہ فرشتوں نے اُن کو تارک دنیا اور مظہرات سمجھ کر سجدہ کیا تھا نہ کہ آب و گل سمجھ کر ایسے تجھیزہ
اُسی عالم علوی کی طرف چلنا اور اپنے آپ کو حقیقت مظہرات بنانا اور باپ کے قدم بقدم رہنا لازم ہے
یہ بستی باعث فرشتہ اور عالم علوی کے ہونے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

چند نیلاری تو پستی را شرف

کیسے کھتا ہے پستی کو شرف

آخر آدم زاده اے ناخلف

ترجمہ تو تو آدم زادہ ہے اے ناخلف

شرح۔ یعنی اے غافل نوالد میر لایہ (بیٹا باپ کا منہ ہوتا ہے) کے معنوں سے غافل ہے ورنہ عالم سفلی
کو عالم علوی خیال نہ کرتا۔ نیک بیٹا وہی ہے جو نیکو نہیں باپ کے قدم بقدم ہو۔ باپ کے مخالف اور اُس کے بدنام کرنے
بیٹے کو ناخلف اور نالائق کہتے ہیں۔

چند لو فی من بلیرم عالمے	ایجنہان را پر کتم از خود ہے
ترجمہ کیون یہ کہتا ہے کہ یلونا گاہیان	پُر کر گئی اسکو میری عز و شان
شرح۔ از خود۔ یعنی از حکومت و سلطنت خود یہاں سے عالم سفلی کے مذمت شروع ہوئی ہے۔	
گر جهان پر برف گردد سب سر	تاب خور بگدازدش در یک نظر
ترجمہ برف سے پڑ ہو جو عالم سب سر	اُسکو بگلا دے گی سورج کی نظر
شرح۔ یعنی جس طرح برف کو آفتاب تھوڑی دیر میں بگلا دیتا ہے اُسی طرح آفتاب تھوڑی ایک لمحہ میں دولت شکستہ بن کر زائل کر دیتا ہے جبکہ ہر دے پردہ خدا کو ہوس گئے ہیں۔	
وزیر او وزیر چون او صد ہزار	عنیت گرداند خدا از یک شرا
ترجمہ دفتر عصیان مٹا دیتا ہے وہ	ایک شعلے سے جلا دیتا ہے وہ
شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ وزیر کا اور وزیر جیسے لاکھ گنا ہنگاموں کا یعنی اُسکے تابعین نصارے کا گناہ ایک ذرہ عفو سے نابود کر سکتا ہے شرا یعنی ذرہ۔	
عین آن تخیل را حکمت کند	عین آن زہر اب را شربت کند
ترجمہ چاہے تو تخیل کو حکمت کرے	اور آپ زہر کو شربت کرے
شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وزیر کے اُن خیالات فاسدہ کو عین حکمت کر دیتا اور اُس سم قاتل کو عین شربت بنا دیتا۔ مگر اُسکو یہ منظور نہ تھا۔	
در خرابی گنجہا پہنان کند	خار را گل جسمہا را جان کند
ترجمہ گنج کرتا ہے خرابی میں پہنان	خار کو گل جسم کو کرتا ہے جان
آن گمان انگیز را سازد یقین	مہر بارو یا ندازد اسباب
ترجمہ بد گمانوں کو دلاتا ہے یقین	مہر پیدا کرتے ہیں اسباب کین
شرح۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو اُس گمان انگیز یعنی وزیر اتر پرداز کو عین یقین بنا دیتا۔ یعنی اُسکو یقین کرادیتا کہ دین سوسے کی طرح دین جیسے ہی حق ہے اور فی الواقع یہ دونو متحد ہیں۔ اور اُس نے جو کینے کے سباب یعنی صحیفے تیار کئے تھے اُنکے برخلاف نصائے میں باہم محبت پہنچتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام میں سبب اسباب موجب قوت نہیں ہیں وہ اچھے سے بُرا اور بُرے سے اچھا کر سکتا ہے چنانچہ پہلے اور آئندہ شر میں ہر کی مثال موجود ہے	
پرورد را تش ابراہیم را	ایمنی روح سازد بیم را
ترجمہ اگ میں ہلا ہے ابراہیم کو	ایمنی جان کیسا ہے بیم کو

شرح۔ دیکھو حضرت ابراہیم کو اک میں رکھ کر تمام ضروریوں سے محفوظ رکھا۔ حالانکہ اسی چیز میں نہ ایمن رہا اور ضرر سے محفوظ رہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو باعث بخونی بنادیتا ہے۔ جس طرح گناہگار کا خوف عذاب سے بخونی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔

ترجمہ	از سبب سازیش من سودائیم	وز سبب سوزیش سو قضا ئیم
اس سبب سازی کا میں سودائی ہوں	اور سبب سوزی سے سو قضا ئی ہوں	

شرح۔ سو قضا ئی کے لغوی معنی صاحب علم ہل کے ہیں کیونکہ نعمت یونانی میں سو ف بمعنی علم اور اس طاعت باطل ہے۔ سو قضا ئی یونان میں ایک فرقہ تھا۔ جو حقائق اشیاء کا منکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی شے کچھ ہی نہیں ہے۔ اور جو کچھ موجود ہے اور کبھی جس کے ذریعہ سے محسوس ہوتا ہے وہ سب وہم خیال ہے۔ بہرہ وہم خیال بھی ہم خیال ہے۔ اس فرقہ کے تین گروہ ہیں اول عنادیتہ۔ انکا مذہب وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا دوسرے عندیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقائق اشیاء اعتبار عقلیہ کے تابع ہیں یعنی اگر عقل جو ہر کوئی خیال کرے تو وہ عرض ہی ہے اور عرض کو جو ہر شے تو وہ جو ہر ہے۔ اور قدیم کو حادث جانے تو حادث ہے اور حادث کو قدیم کہے تو قدیم ہے۔ تیسرے کلا ادریہ یہ اشیاء کے ثبوت میں شک کہتے ہیں اور یہ اس شک میں ہی شک ہے غلہ ہذا القیاس غرضیکہ یہ تینوں فرقے ثبوت اشیاء میں حیران ہیں مولانا قدس سرہ نے اپنے نفس کو سو قضا ئی سے فقط اس بات کی حیرت میں تشبیہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال مقتضائے اسباب اور وسائل کے موافق ہیں مثلاً سبزہ کا پیدا ہونا مینہ کے سبب اور نیچے کا پیدا ہونا باپ کے سبب کیونکہ سبزہ اور نیچہ پیدا ہونے اور اُس کے نشوونما اور تصویر بننے اور ایسے تنگ جگہ میں رہنے کی کیفیت گو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ظاہر طور پر تو باران اور ماں باپ ہی اسے سبب معلوم ہوتے ہیں اور بعض افعال مقتضائے اسباب اور وسائل کے مخالف ہیں مثلاً حضرت ابراہیم کا آگ میں محفوظ رہنا اور عصائے موسیٰ کا سانپ نجانا مسحاذا اللہ مولانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فی الواقع سو قضا ئی ہوں۔ شرع کا مطلب یہ ہے کہ میں بدین باعث کہ اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر جہاں سببات کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی سبب قائم کر دیتا ہے۔ دیوانہ ہو گیا ہوں یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سبب کہ ہر سے قائم ہو گیا۔ اور بدین باعث کہ بعض موقعوں پر سببات خلاف اسباب ظاہر ہوتے ہیں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیونکر ہو گیا سبب سازی سے ظہور سبب حسب اقتضائے سبب اور سبب سوزی سے ظہور خلاف سبب مراد ہے۔ کیونکہ جب سبب خلاف ظاہر ہوا تو گویا سبب کو جلا دیا گیا ہے اور مسحود م کر دیا گیا ہے ورنہ سبب ضرور سبب کے موافق ہوتا یعنی آگ حضرت ابراہیم کو زندہ بچھوڑتی۔

از سبب سازش سرگردان شدم	از سبب سوزش ہم حیران شدم
ترجمہ	اس سبب سازی سے سرگرداں ہونے میں
شرح پہلے شعر کی توضیح ہے۔ اور بالکل وہی معنی میں جو پہنے اور پر بیان کیے ہیں۔ لہذا اگر شرح کی ضرورت نہیں	
دیگر مکر کردن وزیر در خلوت نشست و شورا گفت دن در قوم نصار	
ترجمہ	وزیر کا دربار کر گناٹھنا اور خلوت میں بیٹھا اور قوم نصار سے میں شورا غل الخالدینا
چون وزیر ماکر بد اعتقاد	دین عیسے را بدل کرد از فساد
ترجمہ	جب وزیر پرست و بد اعتقاد
دیگر آن وزیر از خود بہت	و عطر را بگذاشت در خلوت
ترجمہ	مکران گناٹھنا از بہر کین
در میدان در فلک از شوق سو	بود در خلوت چہل نچاہ روز
ترجمہ	یہاں مریدوں میں بڑا ایک شور و سوز
خلق دیوانہ شدند از شوق تو	از فراق حال و قال و ذوق تو
ترجمہ	ہو گئی دیوانہ خلقت شوق سے
لا بہ وزاری ہمیکہ دهند واو	از ریاضت گشتہ در خلوت دو
ترجمہ	اسطون مخلوق سب وقت سے زرا
شرح۔ دو تو۔ دوہرا۔ یعنی ضعیف و مخفی اس سے یہ لکھا ہے کہ سالک کسی شخص کے خلوت نشینی اور ضعف سے دھوکا	
نکھائے بلکہ تجربہ کے بعد سمجھ کرے۔ در ذہن طرح دھوکا کھائیگا۔ جسطرح وزیر کے مریدوں نے کھایا۔	
گفت ایشان بے توانست	بے عصاکش چون بود احوال کو
ترجمہ	کہتے تھے۔ بے نور جینا ہے وبال
از سر اکرام و از بھ خدا	پیش ازین ما را مدار از خود جدا
ترجمہ	ہمیں کر اکرام از بہر خدا
ما چو طفلانیم و ما را دایہ تو	اور اپنے سے نہ کہہ ہو کو جدا
ترجمہ	بر سر ما گستران آن سایہ تو
طفل ہیں ہم ہو کوشکل دایہ رکھہ	رحم کر سہ پر ہمارے سایہ رکھہ
گفت جانم از مہبان دوست	لیک بیرون آمدن و دشمنیت
ترجمہ	وہ یہ بولا تے میں کب دور ہوں
	لیک خلوت سے نکلتا ہے زبون

صبح یعنی اذن خداوندی نہیں ہے بعض نخون میں۔ لغت بے لوجہ پڑ شرمیم و شوخ اس قصہ سے ملانا کا مطلب یہ ہے کہ سالک مرشد سے دور نہ رہے اور اسکی صحبت کو غنیمت جانے۔

آن امیران در شفاعت آیدند	وان مریدان در ضاعت آیدند
آن امیرون نے شفاعت کی بہت	ان مریدوں کی ضاعت کی بہت

شرح۔ ضاعت بمعنی رازی۔ اور بعض نخون میں ضاعت کی جگہ شفاعت ہی ہے یعنی مرید اپنے نفس کی بُرائی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آئے۔

کین چہ بدبختی ست ماراے کریم	از دل و دین بازہ ما بے تو نیم
ترجمہ	یعنی یہ بدبختی ہے اے کریم

تو بہانہ میکنی و ما ز در ۲۲	میز نیم از سوز دل دہائے سر
ترجمہ	دہان بہانے اور بیان ہے دلیں درد

ما بختا رخوت خو کردہ ایم	ما ز شیر حکمت تو خوردہ ایم
ترجمہ	خو گرفتار ہیں ہم سر بسر

الہا لہا این جفا با ما کن	لطف کن امر و زار فردا کن
ترجمہ	ڈر خدا سے یہ جفا اصلاً نہ کر

مے دہد دل مر ترا کین بیدار	بے تو گردند آخر از بے حاصل
ترجمہ	جاہتا ہے تو؟ کہ یہ سبیل تمام

شرح۔ مے دہد دل مر ترا۔ جملہ استفہامیہ ہے۔ یعنی کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ یہ بے دل سلوک عقل تیرے مرید سے فراق میں ایک بچال اور بیفائدہ چیز ہو کر رہ جائیں نہ دنیا کے رہن نہ دین کے اے استاد ہماری دستگیری کر۔

جملہ در خشکی چو ماہی مے طپند	آب را بکشتا ز جو بردار بند
ترجمہ	ماہی بے آب ہیں ہم سر بسر

شرح۔ یعنی اپنی ہر معرفت سے بند ہو کر آب حیات تشنگان شوق کو پلا اور پیاموں کو سیر کر۔

لے کہ چو نتو در زمانہ نیت کن	الہا لہا خلق را نرسد یاد کن
ترجمہ	کوئی تجا اب زمانہ میں نہیں

شرح۔ دو نو جگہ اللہ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اے استاد خدا سے ڈر۔ خدا سے ڈر اور ہمیں اپنی صحبت سے دور نہ کر خلق اللہ کی فریاد کو پہنچ۔ اور ہمیں اپنے جمال اور ملاقات سے سرور فرما۔

دفع کردن وزیر میدان و اتباع خود را

وزیر کا اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دفع کرنا۔ ٹال دینا

ترجمہ

شرح۔ اس داستان میں مولانا قدس سبک نصوف کے بڑے باریک مسائل تحریر کیے ہیں گو وزیر کی زبان سے نکلے ہیں

گفت بان لے سخرگان گفتگو وعظ و گفتار زبان و گوش جو

ترجمہ اُس نے یہ بولا وزیر زشت خو سُننے ہو؟ اے عاشقان گفتگو

شرح۔ یعنی لے مغلوبین قیل و قال۔ اور ایسے وعظ گئے سننے والے کو جو کہنے والے کی زبان اور سننے والے کے کان سے تعلق رکھتا ہے مطلب کہ اسے ظاہری اور لفظی وعظ کے طالبو نہ ہو۔

بنہ اندر گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید

ترجمہ بنہ ان کا نون کے اندر چاہیئے دیتے حس انہوں نے اسے باہر چاہیئے۔

شرح۔ یعنی کان میں جو ایک حس ذلیل ہے۔ ردی ٹھونس لو اور باطن کے کان کہو لکڑکھات اہل اسد سُننے کیلئے مستعد ہو جس ظاہری کی قید یعنی کا فتنہ نگاہ نہ رکھو۔ یعنی نتیجہ کہ ظاہری ہی کا نون سے کچھ نہ سنا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حواس ظاہر معطل کر کے حواس باطن سے کام لو۔

بنہ آن گوش سر گوش سر تا نگر دین کر آن باطن کرست

ترجمہ بنہ گوش سر کا ہے خود گوش سر کر نہو ظاہر تو پھر باطن ہے

شرح۔ یعنی ان ظاہری کا تو نہیں ردی ٹھونسنا ہی گویا باطنی کان ہیں جیتک یہ ظاہری کان بہرے نہ ہونگے۔ باطن کے کان بہرے رہیں گے مطلب یہ کہ حواس سر کو معطل کرنا چین حس قلب ہے۔ بعض نخون میں تا نگر دین کر آن باطن کرست ہے۔

بے حس و بے گوش و بی فکر بید

ترجمہ بے حس و بے فکر لے مدعی سُن سکے تو تا خطاب ارجعی

شرح۔ یعنی بچیں اور بے فکر و بے گوش ہو کر نفس مطمئنہ بن جاؤ۔ اس وقت تم خطاب ارجعی کو سنو گے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ یعنی نفس مطمئنہ واصل بحق ہو جاتا ہے۔

تا بگفت و گفتگوی بیداری کی

ترجمہ ہے جو بیداری میں مصروف کلام

شرح۔ لفظ درسی تاکہ بگفت کے انہار معنی کے لئے ناء ہے۔ یعنی جب تک تو عالم بیداری کی گفتگو میں مشغول ہے گفتگو خواب سے محروم ہے۔ یہ طرح جب تک تو جو ظاہر کو معطل نہ کر گیا ذوق باطنی سے محروم نہ رہا۔ حواس باطن یعنی حواس قلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہر نزول وحی کے وقت ایسے معطل ہو جاتے تھے کہ حواس باطن صرف اُٹھ رہے تھے

سیر برونست قول وصل ما	سیر باطن بہت بالا سے سما
ترجمہ ہے یہ عالم سیر ظاہر کا مکان	سیر باطن کی جگہ ہے آسمان

شرح۔ یعنی ہمارے قول قول فعل جو ہمارے حواس ظاہری سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی عالم دنیا تک کی سیر کر سکتے ہیں۔ یعنی اُنکے مقبول ہوتے اور آسمان پر جانکی اُسید نہیں البتہ وہ اقوال و افعال جو حواس باطنہ اور صدق دل سے صادر ہونگے ضرور آسمان تک پہنچ جائینگے۔ اور انہیں مرتبہ قبولیت حاصل ہوگا

حسن خستے دید کر خشکی بزاو	موسی جان پائے در دریا نہا
ترجمہ حسن ظاہر رہ گیا خشکی میں یار	موسی جان ہو گیا دریا کے یار

شرح۔ لفظ خستے اصل پائے مجہول و معروف۔ اور ثانی فقط پائے معروف مصدری بمعنی یوست ہے اور حسن خشک سے مراد حسن ظاہر ہے۔ اسکو خشک اسلئے کہا کہ خشک چیز یعنی مٹی سمجنا ہے پہلے خشک میں اگر پائے معروف ہے تو مٹی اور مجہول ہے تو زائد ہے۔ دید بمعنی دانست ہے یعنی حسن ظاہر نے فقط اتنا معلوم کر لیا کہ میں خشکی سے پیدا ہوا ہوں اور چونکہ اسکو عالم علوی کی خبر تھی اسلئے عالم سفلی ہی میں رہ گیا۔ اور ترقی نہ کر سکا۔ بخلاف حسن باطن یعنی روح کے کہ اُسے بحر معنی میں قدم رکھا۔ کیونکہ حسن اپنی سمجھ کی طرف مائل رہتی ہے جس ظاہر مٹی سے پیدا ہوا تھا اسلئے مٹی ہی میں رہا اور حسن باطن عالم علوی سے محبت ہوا تھا اسلئے اُسی کی طرف ترقی کر گیا۔ کیونکہ جسم کثیف ہے اور روح لطیف جانکو مرے اسلئے کہا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ کے عقب میں آیا تو آپ نے دریا پر عصا مارا۔ دریا خشک ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے مع مومنین عبور کر گئے اس سے حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف ہی اشارہ ہو گیا بعض نسخوں میں جیسی جان ہی آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کو بغیر کشتی عبور کرنا حضرت عیسیٰ کا ہی معجزہ تھا۔

سیر جسم خشک بر خشکی فتاد	سیر جان پا در دل دریا نہاد
ترجمہ سیر جسم خشک خشکی تک رہی	سیر جانکو بحر سے ہے آگہی

شرح۔ اسکا مطلب پہلے شعر کی تقریر سے بالکل واضح ہو گیا ہے لہذا اگر شرح کی ضرورت نہیں ہے۔

چونکہ عمر اندر رہے خشکی گزشت	گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ دشت
ترجمہ عمر خشکی میں گزرا سی سہرہ	گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ بر
انجیوان را کجا خواہی تو یافت	موج دریا را کجا خواہی شکافت
ترجمہ چشمہ حیوان ملیگا جگہ خاک	موج دریا صاف کر دیگی ہلاک

شرح۔ وہ خشکی سے عالم صورت۔ کوہ سے فکر محال۔ صحرا سے طول آل مال و دشت سے بل خیال مراد ہے۔ یعنی جب عمر اس طرح اور ان حالتوں میں گزری تو تو آب حیا و عشق حقیقی اور موج دریا کمالی ہرگز نہیں وقف ہو سکتا۔ اسلئے خلوت دریا ضرور

ترجمہ	سوج خاکی وہم و فہم و فکر است	سوج آبی محو و سکرست و سبقت
	سوج خاکی وہم و فہم و فکر ہے	سوج آبی محو و سکر و ذکر ہے

شرح۔ یعنی دریائے عالم سفلی کی سوج وہم و فہم اور ہمارا فکر ہے یعنی مشاغل دنیا میں استغراق اور دنیا کمانے کا فکر اور دنیوی معاملہ فہمی اور نفع و نقصان کا وہم یہ سب سوج عالم ظاہری میں اور دریائے عالم معنی کی سوج عیش حقیقی میں محو ہونا بادیہ عشق حقیقی کا نشہ اور فنا فی اللہ ہو جانا ہے بعض نسخوں میں بجائے محو کے صحو ہے صحو لغت میں معنی ہوشیاری ہے اور اصطلاح صوفیہ میں صفات بشری کے نابود کرنے کو صحو اور غلبہ حال کو صحو کہتے ہیں۔ دونوں کا مطلب ایک ہے۔

ترجمہ	تا دین فکری ازان سکری ٹو	تا ازین مستی ازان جامی نفو
	فکر والا سکر معنی سے ہے دور	مست غفلت جام حق سے ہے نفو

شرح۔ یعنی جب تک تو فکر دنیا میں محو نہ ہو دھندلے دور ہے اور جب تک بادیہ غفلت سے مست ہے جام عشق حقیقی سے نفو ہے

ترجمہ	گفتگوئے ظاہر آمد چون غبار	مدتے خاموش کن ہن ہوشدار
	گفتگو ظاہر کی ہے شکل غبار	تھوڑے دن خاموش رہاے ہوشیار

شرح۔ یعنی گفتگوئے ظاہر غبار کی طرح مشاہدہ حق سے محروم رکھتی ہے کہنے سنے سے مشاہدہ حق نصیب نہیں ہوتا اسلئے جذبات خلوت میں بیٹھ کر خاموش رہنا چاہیے۔ کیونکہ لفظ امر عارض ہے اور سکوت اصل ہے

ترجمہ	جملہ گفتندے حکیم رخنہ جو	مرکروں مریدان کہ خلوت را بشکن
	بوی وہ سب بے حکیم رخنہ جو	دیر سے مریدان کا کہنا کہ خلوت سے باہر نکل
		این فریب و این جفا با ما مگو
		ہمے کیوں ہے مگر کی یہ گفتگو

شرح۔ رخنہ بمعنی خلل۔ یعنی جو نیدہ خلل در جماعت مریدوں نے وزیر کو رخنہ جو اسلئے کہا کہ اسکی خلوت نشینی سے انکی جمعیت میں خلل پڑ گیا تھا۔ اور پر فریب پر وجہ اسلئے کہ اسکی خلوت موجب ضرر تھی کیونکہ ہنوز تمام مرید مبتدی تھے جنہیں اسٹا کی خلوت نشینی سے اپنی پریشانی کا اندیشہ اور اختلاف عقل کے سبب یہ خیال تھا کہ ہر شخص نیاندہب اختیار کر لے گا یا یوں کہیے کہ غلبہ عشق اور صدمہ فراق کے سبب استہاد کی نسبت ایسے گلے زبان سے نکلے کیونکہ عاشق معذور ہوتا ہے۔ اور فراق میں معشوق کو پر جفا پرستم کہہ با کرنا ہے۔ اس سے انکا مقصد اپنے پر کے توہین نہ تھی۔

ترجمہ	چون پذیر فتنی تو مارا زابت را	مرحمت کن بچنین تا انتہا
	ہم ترے مقبول تھے از ابتدا	مہربانی سب سے کرتا انتہا
	ضعف و عجز و فقر ما دانستہ	در دما را ہم دو دادانستہ
ترجمہ	ہے ہمارے ضعف سے تو باخبر	تو دوائے درد ہے اے پرہانر

ترجمہ	جانور پر قدرت طاقت	بار رکھہ	بیس در بار
شرح	یعنی اے استاد تو خوب جانتا ہے کہ ہم حکام انجیل کے سمجھنے میں عاجز ہیں اور تیرے محتاج ہیں تیرے فراق کی زیادہ طاقت نہیں رکھتی۔ تو ہم پر اپنی جدائی کی مصیبت کا آنا ہی بوجہ رکھہ جتنا ہے اہٹہ سکے	عاجزون پر قدرت محبت کار رکھہ	
ترجمہ	دانا ہر مرغ اندازہ و سست	طعمہ ہر مرغ انجیر کے سست	
ترجمہ	دانا ہر مرغ ہے قدر طلب	طعمہ ہر مرغ ہے انجیر کب	
شرح	یعنی ہر مرغ کا دانا اُسکی حیثیت اور اندازہ کی موافق ہے یہی باعث ہے کہ ہر جانور انجیر سضم نہیں کر سکتا اور شخص صد فراق نہیں ہو سکتا		
ترجمہ	طفل را اگر نان دہی بر جا کشیر	طفل مسکین را از ان نان مرہ گیر	
ترجمہ	دودہ کے بدلے جو ردی کھائیگا	طفل مسکین دیکھنا مر جائے گا	
ترجمہ	چونکہ دندان ہا بر آرد بعد از آن	ہم بخود گرد و دلش جو یائے نا	
ترجمہ	ہاں نکالے گا جو دندان بعد از ان	خود بخود ہو جائیگا جو یائے ناں	
شرح	یعنی بچہ سے جو ان کا درمندی تھی کام نہیں ہو سکا مطلب یہ کہ ہم قبل بندی ہیں ایسے تیری مفارقت کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب تہتی ہو جائیگے۔ تو تیری ضرورت نہ رہیگی۔ تو ہمیں اپنے فیض محبت سے محروم نہ کر۔		
ترجمہ	مرغ پر نارسہ چون پزان شود	لقمہ ہر گر بہ و روان شود	
ترجمہ	پر ابھی نکلے نہون جس مرغ کے	اُسکا اڑ چلتا ہے تہی کے لئے	
شرح	بیطرح ہر جب قبل حصول کمال مُرنندہ سے درد ہو جاتا ہے۔ تو اگر گراہ کر نیوالے اُسے غمگاہ کر لیتے ہیں۔		
ترجمہ	چون بر آرد پر بود پزان بخود	بے تکلف بے صغیر نیک و بد	
ترجمہ	بزنگائیگا تو خود اڑ جائے گا	بے صغیر نیک و بد اڑ جائے گا	
شرح	یعنی جب مُرید کمال ہو جاتا ہے تو مُرنندہ سے خود بخود الگ ہو جاتا ہے اُسکی مثال یہی ہے جیسا پر دار مرغ کہ اُسکو اڑنے میں سیٹی بلاچی۔ چڑی آواز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور دُہلی وغیرہ کا لقمہ ہی نہیں پتا۔		
ترجمہ	دیو را نطق تو خامش میکند	گوش مارا گفت تو ہمیش میکند	
ترجمہ	بند ہے شیطان تر سے قول سے	باخبر ہیں کان تیرے قول سے	
شرح	خامش مخفف خاموش محاذاً بمعنی در۔ اور گوش مخفف ہوش بمعنی صاحب ہوش یعنی باخبر۔ اور دیو سے شیطان یا نفس مارہ مراد ہے۔ مطلب یہ کہ تیرے متبرک اقوال شیطان کو دور کرتے ہیں۔ اور تیری گفتگو ملامتان حقیقت کو امیر سے اگلا اور باخبر کر دیتی ہے۔		

لوس ماہوس ست چون گویا توئی خشک ما بجز ست چون دریا توئی

ترجمہ کان تیرے قول سے ہیں با حشر تیرے بحر فیض سے ہے خشک تر

شرح یعنی ہماری طبیعت خشک تیرے دریا فیض سے بحر معانی بخاتی ہے اور تیری باتوں سے ہمارے کانوں کو لار معلوم ہو گئے ہیں

با تو مارا خاک بہت سراز فلک اے سماک از تو منور تا سماک

ترجمہ تیرے ہوتے ہی زمین گو یا فلک آسمان ہے تجھے روشن تا سماک

بے تو مارا بر فلک تاریکی با تو اے مہلین زمین تاریکی

ترجمہ بے تیرے یہ چرخ ہیں تاریک سب تیرے ہوتے یہ زمین تاری ہے کب

شرح پہلے مصرع میں تاریکی ایک لفظ ہے اور دوسرے میں تاری یعنی تاریک ایک لفظ ہے اور کے سمت الگ یعنی بالفرض اگر ہم تیرے بغیر فلک پر چلے جائیں تب بھی ہماری نزدیک دھان تاریکی ہے اور زمین پر وجود سے روشن ہے

بامہ روئے تو شب تاریکی است روز رباے روئے تو تاریکی است

ترجمہ تیرے ہوتے ہے شب تاری کہان تو نہ تو دن میں ہیں تاریکیان

شرح اس شعر کے پہلے مصرع میں تاری کہا لفظ ہے اور دوسرے میں تاریکی ایک لفظ ہے۔

با تو بر خاک از فلک بردیم دست با سما نہا بے تو چون خاکیم دست

ترجمہ تجھے ہم فلک پر ہیں چہرہ دست تو نہ تو آسمان پر بھی ہیں دست

شرح دست انگے بردن یعنی غالب شدن یعنی باعتبار مرتبہ ہم آسمان پر غالب ہو گئے ہیں

صورت رفعت بود افلاک را معنی رفعت روان پاک را

ترجمہ ظاہری رفعت ہے ان افلاک کو معنوی رفعت ہے جان پاک کو

شرح یعنی ہم ایسے باعتبار علم مرتبہ آسمان پر غالب ہیں کہ آسمان کی رفعت صوری اور ظاہری ہے اور ہماری رفعت حقیقی و واقعی اور معنوی رفعت صوری سے بدرجہا بلند ہے جس کے دلیل اس شعر میں ہے

صورت رفعت بر جسم است جسمہا در پیش معنی اسمہا است

ترجمہ ظاہری رفعت برائے جسم ہے جسم خود معنی کے آگے اسم ہے

شرح یعنی ظاہری رفعت اجسام کے لیے ہوتی ہے اور اجسام معنی اور حقیقت کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے اسماء سمیات کے مقابلہ میں یعنی جملہ مقصود صلی اسم سے سٹے ہوتا ہے اور سٹے کے رد و رد اسم کی کچھ اصل نہیں ہوتی اس طرح معنی کے رد و جسم کی کچھ اصل نہیں ہے۔ ظاہری رفعت اور بندی مرتبہ قائم کرنے والی چیز ہے جس کو مضاف الینا ہذا کہتے ہیں اور معنی رفعت (معرفت) اسرار الہی (اولیاء اللہ) کا حصہ ہے اور بلند مرتبہ ہے جس کو نہ زوال ہے نہ فنا۔

ترجمہ	اسد اللہ ڈال سمیرا اک نظر	بڑ گیا غم مت ہمیں مایوس کر
شرح	یعنی خدا سے ڈر اور نظر کرم کریں سے زیادہ ہمیں نا اُمید نہ کر کیونکہ ہمارا غم بہت بڑ گیا ہے۔	
ترجمہ	جواب گفتن وزیر کہ خلوت رائے شکم	
ترجمہ	وزیر کا جواب دینا کہ میں خلوت سے نہیں نکل سکتا	
ترجمہ	گفت جہتہائے خود کو تہ کنید	سید را در جان و در دل رہ کنید
ترجمہ	یہ کہا اُس نے کہ حجت چھوڑ دو	جو نصیحت میں کروں دل سے سنو
شرح	یعنی مجھے معاذ نہ نکر دو کیونکہ مرید و نکاشیخ سے معاوضہ کرنا ناجائز ہے اور میری نصیحت کو جان و دل میں جگہ دو	
ترجمہ	گرامینم مشتم نبود اسین	گر بگویم آسمان را من زمین
ترجمہ	مجھے ہمت کیون ہے گرو نہیں میں	آسمان کو بھی اگر کہہ دوں زمین
شرح	یعنی اگر میں تمہارے نزدیک آئیں اور سچا ہوں تو مجھ کو فی الواقع سچا جانو۔ کیونکہ میں پرہیزگار نہیں لگاتے اگر میں آسمان کو زمین کہوں۔ مگر اسکی تصدیق لازم ہے۔ یہ پیدا اگرچہ وزیر کی زبان سے ہے لیکن فی الواقع مرید کو شیخ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے	
ترجمہ	گر کمال با کمال انکار حسیت	ورنیم این زحمت و آزار حسیت
ترجمہ	ہوں اگر کمال تو یہ انکار کیا	اور ناقص ہوں تو یہ آزار کیا
شرح	یعنی اگر میں کمال ہوں تو میرا کہا مانو اور اگر ناقص ہوں تو مجھ کو چھوڑ دو۔ اور تکلیف نہ دو۔ میں خلوت کو نہیں توڑ سکتا۔	
ترجمہ	من نخواہم شد ازین خلوت بون	زانکہ مشغولم بجال اندرون
ترجمہ	میں خلوت سے نکلنا ہے زبون	میں صفا قلب میں مشغول ہوں
ترجمہ	اعتراض کردن مریدان از خلوت وزیر بار دیگر	
ترجمہ	مرید و نکا وزیر کی خلوت پر دوسری بار اعتراض کرنا	
ترجمہ	جملہ گفتندے وزیر انکار حسیت	گفت ما چون گفتہ اغیار حسیت
ترجمہ	بے دہ سب یہ نہیں حجت کا طو	ہے ہمارا قول اُدھر۔ اور دنگا اور
شرح	یعنی ہم تیرے کلام اور کمال کے منکر نہیں ہیں اور نہ ہمارا یہ مقولہ جو تیرے حقیق کہا گیا ہے غیروں کے مقولہ کے مانند ہے کہ انکار پر مبنی ہو بلکہ سب ہمارا یہ بقراری کا اظہار ہے۔ پہلے مشغول حال اندرون سے صفا کی قلب مراد ہے۔	
ترجمہ	اشک دیدہ ست از فراق تو دور	آہ آہست از میان جان و دل
ترجمہ	اشک ہیں تیری جذباتی میں روان	آہ سوزان سے پکی جاتی ہے جان

ترجمہ	دایہ سے اوتا ہے بحیثی اے عزیز	لریدا اور چہ بد و اندہ میا
		نیک و بد کی گوہنیں اُسکو تمیز

شرح۔ یعنی اے عزیز تو ہماری دایہ اور ہمارا مربی ہے اور ہم تیرے بچے تو ہی خیال کر کر لڑکا دایہ سے لڑتا نہیں مگر اُسکی گود میں دوتا ہے اگرچہ اُسکو نیک و بد کی تمیز نہیں۔ اسی طرح ہم بھی تیرے بچے ہیں اور بچے کی طرح اسیلے سٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہماری ضد میں کچھ ہمارا فائدہ ہو۔

ترجمہ	خجک ہیں ہم اور تو ہے زحمتہ زن	زاری از ظننہ تو زاری میکنی
		ہم نہیں ہیں زار تو ہے نعرہ زن

شرح۔ اس شعر سے مولانا قدس سرہ نے بیان وحدت مطلق کی طرف انتقال کیا ہے چونکہ تمام موجودات مظاہر صفتا حق ہیں۔ اسیلئے ظاہر و مظہر اور شاہد و شہود گویا واحد ہے۔ اور یہ وزیر کے مرید دن کا مقولہ نہیں بلکہ مولانا کی مناجات کا شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم آکر ملاحظہ صفات ہیں۔ ہم میں تیری صفتیں نظر کیے ہوئے ہیں اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا خجک۔ یعنی جس طرح خجک میں تمام اقسام کے نعروں کی استعداد ہے۔ مگر بلا مضرب وہ نفع ظاہر نہیں ہو سکتے اسی طرح ہم میں ارادہ و قدرت و افعال کے استعداد موجود ہے مگر جب تک تیری تحریک نہ ہو وہ ارادے ہم سے ظاہر نہیں ہو سکتے دوسرے مصرع میں زاری سے مراد آواز ہے۔ یعنی جس طرح خجک سے بلا مضرب خود بخود آواز نہیں نکلتی۔ اسی طرح فی الواقع ہماری آواز۔ ہماری زاری ہماری ذاتی آواز نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آواز کا پیدا کر نیوالا تو ہے۔

ترجمہ	ہم ہیں نے اور تو ہے مانند نوا	ماچو نایم و نو اور مانند نوا
		کوہ ہیں ہم میں ہے تیری صدا

شرح۔ نائے مجھے نے۔ یعنی ہمارا کلمہ تیرے اُس کلام کے اثر سے ہے جو تیری صفات ذاتیہ سے ہے اور جو حالات ہم میں موجود ہیں تیری ہی طرف سے منعکس ہیں جس طرح پہاڑ کی آواز جو آواز کرنے والے کی طرف پہر کرتی ہے فی الواقع پہاڑ کی آواز نہیں ہوتی۔ بلکہ اور شخص کی ہوتے ہی تیرا وجود حقیقی ہے اور ہمارا وجود فانی اور وجود فانی یعنی جتنی حالتیں اور صفتیں پائی جاتے ہیں تیرے ہی صفات کا عکس ہیں۔ مثلاً ہم میں صفت خضیب تیرے ہم جبار کا عکس ہے اور صفت رحم تیرے اسم رحم کا و علیٰ ہذا القیاس۔

ترجمہ	ہم میں ہے شطرنج کی سی بردوتا	ماچو شطرنج ہم اندر بردوتا
		برد و مات مانند لے خوش صفا
		تیری جانب سے ہے یہ لے خوش صفا

شرح۔ یعنی ہم صفت غالبیت اور مغلوبیت میں بازی شطرنج کی طرح ہیں کہی غالب ہیں اور کہی مغلوب اور یہ غالبیت و مغلوبیت تیری طرف سے ہے کیونکہ تو ہمارے افعال و اقوال و احوال کا خالق ہے قرآن مجید میں قل کل من عند اللہ

اور سر من سادہ دل بن لانا موجود ہے ہر سے خدا کی طرف سے ہے اور وہ جو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسکو چاہتا ہے عزت

ترجمہ	ما کہ شیم لے تو مارا جان جا	تاکہ ما شیم با تو در میان
کون بن ہم کو نہیں اسے جان جان	تو ہی تو نے کون ہیں	ہم در میان
جان جان	شرح الروح یعنی حیات۔ یعنی ہماری کیا جی ہے کہ ایجاد افعال میں سے شریک نہیں لیکن	

ترجمہ	ما عدہا یمم مہستی ہائے ما	تو وجود مطلق فانی نا
ہم عدم ہیں اور ہستی ہے عدم	تو ہی تو موجود ہے لے ذی اکرم	

شرح فانی نا یعنی منظر شمس الکلینہ۔ یعنی ہماری ہستی بالکل فانی ہے کیونکہ ہمارا وجود خدا جی کو باعتبار ظاہر موجود ہے لیکن فی الحقیقت معدوم ہے اور تیرا وجود مطلق یعنی بلا قید فنا ہے اور تو شیخا فانیہ کا مظہر ظاہر کر رہا ہے۔

ترجمہ	ما ہمہ شیران ولے شیر علم	حلمہ شان از باد باشد دمدم
شیر ہیں ہم سب ولے شیر علم	ہے ہوائے جسکو حرکت دمدم	

شرح شیر علم تصویر شیر کہ ہدیت دشمن اور رنگون غلبہ کے لیے جائے علم پر سی دیتے ہیں حلمہ یعنی حرکت جنبش یعنی ہم شیر علم کے مانند ہیں جسکو ہوائے سبب جنبش ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے حرکات و سکنات تیرے ہوائے ارادت پر موقوف ہیں۔ جب تک شریک نہیں ہو سکتے۔

ترجمہ	حلمہ شان پیدا و ناپید است با	آنکہ ناپید است از ماکم میا
حرکتیں ظاہر ہوا ناپید ہے	یا ابھی کم نہونا پید ہے	

شرح۔ یعنی شیر علم کی حرکت تو محسوس ہوتی ہے مگر ہوا جی الواقع اسکی محسوس ہے بالکل ناپید ہے۔ اسطرح ہمارے حرکات و سکنات تو ظاہر ہیں مگر محسوس ناپید ہے خدا کرے اس محسوس کا عشق اور اسکی معرفت کا شوق ہے کم نہونا

ترجمہ	باد ماؤ بود ما از داد است	ہستی ما جملہ از ایجاد است
یہ ہوا بہ بود سیدہ ی داد ہے	ہستی جملہ تری ایجاد ہے	

شرح باد سے حرکت اور بود سے وجود اور ہستی سے حاصل وجود مراد ہے یعنی ہم موجود نہیں ہیں بلکہ موجود حق تو ہے

ترجمہ	لذت ہستی نمودی نیست را	عاشق خود کردہ بودی نیست را
تو نے دی ہستی کی لذت نیست کو	اور بخشی اپنی اُلفت نیست کو	
لذت انعام خود را واکیر	نقل و باد کو و جام خود را واکیر	

شرح۔ یعنی تو نے عدم اضافی انسان کو ہستی کا ذائقہ کچھا یا اور ازل میں اُسکو اپنا عاشق بنالیا چنانچہ اُسے کچھ

قالوا بلکہ ابی عشق کی طرف اشارہ ہے) اب اپنے انعام کی لذت اُس سے واپس نہ لے اور نقل معرفت اور یادہ محبت

اور کاسہ حقیقت سے محروم نہ کہ شراب کے بعد ترش یا ٹھین یا کباب وغیرہ کھانے کو لعل کہتے ہیں۔

ہر گیر کی کیفیت جست و جوی

نقش بالقاش چون نیرو کند

نقش کیا نقاش سے طاقت کرے

ترجمہ

نوا کر لے تو واپس کون دے

شرح۔ یعنی اگر تو اپنے انعام کو چہن لے یا اُسے محروم رکھے تو ایسا کون ہے جو تجھ سے لے سکے۔ کیونکہ نقاش انسان میں۔ نقاش سے مقابلہ کر نیکی طاقت نہیں ہے۔ یہ بیچارہ تو فقیہ ہے جسطرح تو نے قبل از استحقاق یعنی ازل میں ایک پرورش کیا ہے اسطرح بعد استحقاق بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہ کہے۔

منکر اندر ماکن در مانتظر

اندر اکرام و سخاے خود نگر

اپنے اکرام و سخا پر کر نظر

ترجمہ

کیسے تھے گناہوں پر نظر

شرح۔ یعنی ہمارے خفا و گونہ کیجہ اپنی بخشش پر نظر رکھے۔ سچ برما منکر بر کرم خویش نگر۔

ما بنودیم و تقاضا ما بنود

لطف تو ناگفتہ ما را شنود

رازا ناگفتہ کو تو نے سن لیا

ترجمہ

ہم نہ تھے کچھ اور تقاضا بھی تھا

شرح۔ تقاضا سے طلب لسانی اور ناگفتہ سے استعداد وجود مراد ہے۔ یعنی جب ہم صرف تیرے علم میں تھے اور اپنا ذاتی وجود نہ رکھتے تھے تو ہم میں طلب لسانی کی طاقت نہ تھی کیونکہ معدوم سے طلب ناممکن ہے لیکن تیرا لطف ہماری استعداد وجود کو جانتا تھا یعنی اُسکو معلوم تھا کہ انسان اسکی استعداد رکھتا ہے کہ اُسکو وجود میں لایا جائے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہو نیا لا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ جب تو وجود سے پہلے ہمیں جان تھا تو بعد ایجاد ہی ہم جان رہے۔ کیونکہ ہم نہایت عاجز اور تیرے الطاف کے خوگر ہیں۔

نقش باشد پیش نقاش و قلم

عاجز و مستحق جو کو دک در شکم

ہے مقید صورت طفل شکم

ترجمہ

نقش صورت پیش نقاش و قلم

شرح۔ یعنی ہماری مثال ایسی ہے جیسے نقش کہ نقاش او قلم کے سامنے عاجز اور مقید ہے جسطرح بچہ ماں کے پیٹ میں۔ کہ اپنے بننے اور بچنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا مطلب یہ کہ انسان اگرچہ جزوی اختیارات رکھتا ہے مگر انسان کال نے اپنے تمام اختیارات شاہ حقیقی کے سیر دکر دیے ہیں یا یہ کہ ہر نفس کے افعال و حرکات اُسکے ارادہ پر موقوف ہیں

پیش قدرت خلق جملہ بارگاہ

عاجزان چون پیش سوزن کار گاہ

بولے جیسے پیش سوزن کار گاہ

ترجمہ

رو برو قدرت کے خلق بار گاہ

شرح۔ کارگر محفک کار گاہ کام کر نیا محفل خصوصاً کپڑا بننے کی جگہ بیان کار گاہ سے کپڑا جیسے پھول بولے بنا جاتے ہیں اور بار گاہ سے عالم مراد ہے یعنی تیری قدرت کے آگے مخلوق اور تمام عالم اسطرح عاجز ہے جسطرح

سوئی کے آگے کیڑا سوئی حبوط چاہے اُسکو بنائے یا بگاڑے۔

گاہ نقش دیو گہ آدم کند

گاہ نقش شادی و گہ غم کند

گاہ نقش دیو۔ گہ آدم کرے

گاہ نقش شادی و گہ غم کرے

شرح۔ یعنی اُس نقش کو کبھی نقش شیطان بنا دیتا ہے اور کبھی نقش آدم یعنی کبھی گمراہ کرتا ہے اور کبھی ہدایت دیتا ہے اور کبھی صفات انسانیہ عطا فرما کر روح کو خوش کر دیتا ہے اور کبھی صفات شیطانیہ دیکر منوم بنا دیتا ہے۔

دست لے تا دست جہان دیند

لطف لے تا دم زند از ضر و نفع

کون دم مارے ضرر ہو یا ہو نفع

کون دم مارے ضرر ہو یا ہو نفع

شرح۔ یعنی افراد مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت و اختیار نہیں ہے کہ نقاش حقیقی کے نقوش مثلاً دے اور نہ اتنی گویا ہے کہ نفع و ضرر کی بابت کچھ دم مار سکے۔ بلکہ سب طرح کی طاقت اور ہر قسم کا اختیار خدا کو ہے۔

تو ذقرآن باز خوان تفسیریت

گفت از دمار میت اذ میت

قول حق ہے مار میت اذ میت

قول حق ہے مار میت اذ میت

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فلم تقتلوہم ولكن اسد قلوبہم و مار میت اذ میت یہ آیت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی جب کفار نے غلبہ کیا تو رسول مقبول نے اُنکی طرف انگریں کی ایک ٹہنی پھینکی جس سے وہ اندھے ہو کر جنگ سے باز رہے۔ مطلب یہ کہ اگر اُسے مخاطب بنجگو ہمارے اشعار کی رجو عدم قدرت اور عجز کا باعث بنیں (شرح اور تفسیر دیکھی منظور ہے تو اس آیت کو دیکھو اسد قلوبہم نے رسول کی انگریاں پسکنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے حکمت اس آیت میں اول ہول سے فعل می کی نفی لگائی پھر اذ میت سے اُسکا اثبات کیا گیا۔ پھر لیکن اسد رے سے نفی کی گئی اور حق کی شان میں فلم تقتلوہم ولكن اسد قلوبہم آیا ہے یعنی اُسے صرف ایجا قتل کی نفی کر کے اپنی طرف منسوب کیا ہے جبکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مراتب باعتبار خصوصیت میں رسول اللہ کا مرتبہ اُنکے افعال کو اُنکی طرف منسوب نہ کرنے میں صحابہ سے زیادہ تھا۔ یہ نہایت باریک اور لطیف نکتہ ہے غور سے سمجھنا چاہیئے۔

اگر پیرانیم تیر آن کے زہمت

ماکھان و تیر اندازش خداست

ہم کھان ہیں اور وہ تیر انداز ہے

ہم کھان ہیں اور وہ تیر انداز ہے

شرح۔ یعنی ہمارے افعال و اقوال کی تیر جو ہمارے وجود کی کمان سے نکلے ہیں یہ فی حقیقت ہماری جانب سے نہیں ہیں کیونکہ ہم دست قدرت میں کمان کی طرح ہیں اور تیر پھینکنے والا فی الواقع وہی ہے۔ ہم اک خفیف سا طاہری وسیلہ ہیں۔ اس شعر کے معنی پہلے۔ شعر کے مطلب سے ملتے جلتے ہیں۔

این نہ جبر این معنی جباری ست

ذکر جباری برائے زاری ست

ترجمہ

جبر کہ ہے سیم جباری کی شان

بہر زاری ذکر جباری کو جان

شرح۔ اس شعر میں فرقہ جبر یہ اور قدر یہ کا رد ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے افعال میں مطلق قدرت اور اختیار ملتا ہے بلکہ خیر و شر اور بندہ کے جمیع حرکات و سکنات خاص افعال الہی ہیں۔ بندہ ایک بوجہل بہرگی مانند ہے۔ جو اپنے خلیا اور ارادہ سے متحرک نہیں ہوتا اور قدر یہ کا مذہب اسکے برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق اور مختار کمال ہے اُسکو اللہ تعالیٰ کے بند کی کچھ حاجت نہیں۔ یہ دونو فرقے ہل پر ہیں اور مذہب حق جو مولانا قدس شہر اور تمام اہل سنت والجماعہ کا ہے وہ مذہب متوسط ہے جو ان دونو کے مابین ہے۔ یعنی بندہ نہ تو بالکل مجبور ہے کہ اُسے بہرے تشبیہ دیجائے۔ اور نہ بالکل مختار ہے۔ کہ آپ اپنے افعال کا خالق ہو۔ بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب یعنی خیر و شر کا حامل کریم اللہ بندہ ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مولانا قدس کے سابق اشعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بندہ مجبور ہے کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم گویا نیست ہیں اور جو افعال ہمے صادر ہوتے ہیں وہ خالق کے افعال ہیں اس سے دہم ہوتا تھا کہ مولانا قدس شہر نے فرقہ جبر کی تائید کی ہے۔ یہ شعر اس اعتراض کا جواب ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے افعال حق سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں اور ہم گویا نیست اور لاشعے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ بندہ بالکل مجبور اور مسلوب الاختیار ہے۔ بلکہ ہمے اللہ تعالیٰ کی جباری کے معنی بیان کیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ افعال انسانی میں صفت جباریت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ جباری بمعنی جبر نقصان ہے۔ یعنی اصلاح امور و پرکردن ہر شے بخیر کے کہ لائق آن باشند جو کہ عالم ارواح میں روحین بذات خود ارتکاب افعال کے لیے مستعد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم انلی سے اس استعداد کو جان لیا تھا اسیلئے انکو ایسے افعال سے پر کر دیا جنکی وہ لیاقت رکھتی نہیں اور یعنی روح مومن کو افعال حسنہ سے اور روح کافر کو افعال سیئہ سے کیونکہ جباری کسی کو کہتے ہیں جسکی عطا مقصداً کثیر کے مطابق ہو بس تو جباری کے یہ معنی اختیار عبد کے متنافی نہیں ہیں۔ نیز جبار کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اُس نے اپنے بند کو اوامر و نواہی کے بجالانے پر قادر و قاهر کر دیا ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جباری کا ذکر اسیلئے ہے کہ بندہ ہر فعل کے بجالانے کے وقت جناب باری میں اس خوف سے زاری کرے کہ واللہ علم مقصداً جباری اس فعل کے متعلق طاعت ہے یا معصیت جباری کے یہ معنی نہیں کہ خود معاصی میں گرفتار ہو کر اپنی معصیت کو اُسکی جباری کی طوف منوب کر دے۔ نیز یہ خلاف سنت اور یہ عقیدہ قریب کفر ہے۔

نجابت باشد دلیل اختیار

زاری باشد دلیل خطر

ترجمہ

سہ تری زاری دلیل خطر

اور یشیانی دلیل اختیار

شرح۔ یعنی ہماری اری اور تضرع جو بعض افعال پر ہمے صادر ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مجبور اور مضطر ہیں کیونکہ اگر ہم کو اپنے افعال پر اختیار ہوتا تو ہمے ایسے گناہ نہ ہوتے جسے ہم کو زاری کرنی پڑتی لیکن انہی افعال قبیحہ سے ہماری خجالت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے افعال پر اختیار ہی دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم کو خلق اور حق سے بڑے افعال و رجالات کیوں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو من و جہ اختیار ہی دیا گیا ہے۔

ترجمہ	اگر نبوک اختیار میں مشرطیت	دین درین و خجالت و آزر مہیت
	اگر نہیں مختار تو کیوں مشرط ہے	کیوں تجھے یہ خجالت و آزر مہ ہے

شرح توضیح سابقہ مذکورہ معنی غم و غم کیونکہ اگر ہم کو اختیار نہ ہوتا تو بیل اور دیگر جانوروں کی طرح کئی گناہ سے شرم نہ آتی

ترجمہ	اگر استادان بشاگردان چرت	خاطر از تدبیر باگردان چرت
	اگر استادان بشاگردان ہے کیوں	اور دل تدبیر کا خوانان ہے کیوں

شرح یعنی اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا۔ تو استاد شاگرد پر مولے غلام پر خاد و ندیبوی پر کسی فعل محبوب کے باعث زجر نہ کر سکتا اور آدمی کا دل تدبیر و من سرگردان نہ رہتا۔ حالانکہ بہت سے کام آدمی مشورۂ دل کے بعد کرتا ہے جو قابل کرنے کے دیکھا گیا اور جو نہ دیکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔

ترجمہ	و تو کوئی غفلت از جبر او	ماہ حق نہان شد اندر ابر او
	یہ کہے گرتو کہ بیشک وصف جبر	یون نہان ہے ماہ جیسے زیر ابر
ترجمہ	بہت این را خوش جواب از نبوک	بگری از کفر و دین بگری
	اس کا من لے یہ جواب اسے بدشعار	چھوڑ کر تو کفر ہو گا دیندار

شرح یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تو یہ اعتراض کرے کہ آدمی مختار نہیں بلکہ بالکل مجبور ہے لیکن وہ جبر سے غافل ہے اور اس بات کو جانتا نہیں کہ ماہ حق یعنی کیفیت جبر آبی اس کے افعال و اقوال میں پوشیدہ ہے تو ہم اس کا جواب آئندہ شعرون میں دیتے ہیں جبکہ بھانسنک کو مومن بنا دیگا۔

ترجمہ	حسرت وزاری کہ در بیمارستی	وقت بیماری ہمہ بیدارستی
	حسرت وزاری کہ بیماری میں ہے	یہی داخل تیری بیداری میں ہے

شرح۔ یعنی جب قدر حسرت وزاری بیماری کے وقت ہوتے ہیں تندرستی کے وقت نہیں ہوتی۔ اور بیماری کے وقت کی زاری گویا خواب غفلت سے بیداری ہے کیونکہ مصیبت کے وقت خدا زیادہ یاد آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان مجبور نہ ہوتا تو مسرت کے وقت بھی خدا سے غافل نہ ہوتا۔ کیونکہ مجبور کو ہر حالت میں مجبور ہونا چاہیے یہ کیا کہ خوشی کے زمانہ میں تو خدا سے غافل ہوا اور بیماری یا مصیبت کی وقت زاری کرنے لگا۔

ان رمان کہ یسوی بیمار لو	ترجمہ
یعنی جب ہوتا ہے تو بیمار و زار	
بنماید بر تو زشتی گمنہ	
ترجمہ	تجہ پہ پہل جاتی ہے زشتی گمنہ
عہد و پیمان میکنی کہ بعد ازین	
ترجمہ	بعد ازین یہ عہد یہ بیان ہے
پس یقین گشت آنکہ بیماری ترا	
ترجمہ	پس ہوا ظاہر کہ بیماری بجھے
سیحی ار جرم اسعفار لو	
جرم سے کرتا ہے توبہ بار بار	
میکنی نیت کہ باز آیم برہ	
عہد کرتا ہے کہ لوگ نیک راہ	
جز کہ طاعت ہو دم کار گزین	
کار دین ہے اور میری جان ہے	
مے بخشد ہوش و بیداری ترا	
بخشتی ہے ہوش و بیداری مجھے	

شرح - خلاصہ اشعار اور حاصل جواب یہ ہے کہ آدمی بیماری میں توبہ و استغفار اور یاد خدا زیادہ کرتا ہے اور غفلت سے

بیدار رہتا ہے اور سرور میں غافل رہتا ہے پس اگر وہ مجبور ہوتا تو دونوں حالتوں میں یکساں رہتا اور ہر دم یاد خدا میں مصروف ہوتا۔ کیونکہ مجبور کو سرور سے رجوع موجب غفلت ہے کیا کام ملے مجبور گناہی نہیں چاہتا تو یہ سے کیا شک

پس بدان این اصل راے صلح	ترجمہ
جان رکھ اس اصل کو لے صلح جو	
ہر کہ او بیدار تر پر در و تر	
ترجمہ	جو کہ ہے بیدار وہ پر در دہے
ہر کہ در دست او بر دست بو	
در دل سے آتی ہے کچھ اُسکی بو	
ہر کہ او آگاہ تر رخ زرد تر	
جو ہے آگاہ اُسکا چہرہ زرد ہے	

شرح - پہلے شعر میں اصل اول بمعنی قاعدہ اور ثانی سے مراد ذات حق ہے۔ یہ دونوں شعر تہمت کہ جواب کے علاوہ ایک جدید فائدہ کے لئے ہیں۔ یعنی لے انسان جب یہ معلوم ہو گیا کہ تو کلی طور پر مجبور نہیں بلکہ خدا کے اختیار سے تھوڑی بہت قدرت بھی کہتا ہے تو تجھ پر اس قدر مطلق کی معرفت حاصل کرنی فرض ہے ایسے ہی حق کی تائید کرنے والے اس قاعدہ کو یاد رکھ کہ جبکہ دلیں عشق حقیقی کا درد ہے وہی بولے معرفت حاصل کر سکتا ہے اور بیدار وہی ہے جو پروردہ ہو اور آگاہ حق وہی ہے جس کا چہرہ زرد ہو۔

گر زبیرش آگاہی رازیت کو	ترجمہ
تو ہے کہ مجبور تو زاری و کہا	
جنش زنجیر جباریت کو	
جنش زنجیر جباریت کو کہا	

شرح - یعنی اگر تو جبر خدا دہی سے آگاہ ہے اور اپنے آپ کو مجبور جانتا ہے تو تیری رازی کہاں گئی۔ کیونکہ زنجیر جباری کی حرکت یعنی علامت زاری ہے ایسے کہ جو شخص مجبور ہوتا ہے اُس کو سوائے رازی کے شادی و سو سے مطلب نہیں رہتا۔ بیان سے پھر مذہب جبر یہ کار و شروع ہوا ہے۔

<p>ترجمہ</p> <p>قید والے کی ہے آزادی زبون</p>	<p>بستہ در زنجیر زادی چون کند</p> <p>پو ب سکتہ عمادی چون سد</p>
<p>شرح</p> <p>نزدادی مخفف آزادی۔ اور عمادی بمعنی کار عماد یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی ستون کا کام نہیں دیکھتی</p>	<p>ترجمہ</p> <p>قید میں ہے جو وہ کب آزاد ہے</p>
<p>ترجمہ</p> <p>ور تومی مینی کہ یابست بستہ اند</p>	<p>ترجمہ</p> <p>کے گرفتار بلا شادی کند</p>
<p>ترجمہ</p> <p>تو ہے گریا بستہ لے گم کر دہ راہ</p>	<p>ترجمہ</p> <p>بر تو سر ہنگان شہ شہ بستہ اند</p>
<p>ترجمہ</p> <p>عاجزون پر کیون ہے سر ہنگی تا</p>	<p>ترجمہ</p> <p>پس سر ہنگی مکن با عاجزون</p>
<p>شرح</p> <p>یعنی اگر تو اپنے آپ کو مجبور و عاجز اور بابتہ و بے اختیار سمجھتا ہے تو اپنے جھوٹوں پر ظلم اور جبر کیون کرتا ہے کیونکہ عاجز عاجزون پر ظلم اور جبر نہیں کیا کرتا یہ عاجز کی شان سے بالکل بعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو عاجز اور مجبور نہیں ہے۔ پہلے مصرع میں عاجزان جمع ہے اور دوسرے میں مفرد مع ضمیر۔ یہ دونوں شعر قطع بند ہیں۔</p>	<p>ترجمہ</p> <p>تو نہیں مجبور۔ تو خاموش رہ</p>
<p>ترجمہ</p> <p>در سہمی بنی نشان دیدگو</p>	<p>ترجمہ</p> <p>چون تو جبر او مٹی بنی ملو</p>
<p>شرح</p> <p>یعنی اگر انیاطب تو اپنے آپ کو مجبور نہیں جانتا۔ تو اپنی مجبوری کا اقرار نہ کر اور اگر جانتا ہے تو اسکی علامت دکھا۔ اور جبکہ کوئی علامت مجبور ہوئی کی نہیں نہیں پائی جاتی تو تو کی سطح مجبور نہیں ہو سکتا۔</p>	<p>ترجمہ</p> <p>در سہران کار مکہ میلست بدان</p>
<p>ترجمہ</p> <p>در سہر آنکارے کہ میلست خوا</p>	<p>ترجمہ</p> <p>قدرت خود را سہمی مینی عیان</p>
<p>ترجمہ</p> <p>اور تجھے جس فعل کی رغبت نہیں</p>	<p>ترجمہ</p> <p>اندر ان جبری شوی کین از خدا</p>
<p>شرح</p> <p>یعنی قائلان جبر اپنے جبر کو وسیلہ از کتاب معاصی جانتے ہیں جس فعل کو جی چاہا کر گزے اگرچہ معصیت ہو اور جسکو جی نچاہا ترک کر دیا اگرچہ طاعت ہو۔</p>	<p>ترجمہ</p> <p>انیا در کار دنیا جبری اند</p>
<p>ترجمہ</p> <p>کار دنیا سے بنی مجبور ہیں</p>	<p>ترجمہ</p> <p>کافران در کار عقبا جبری اند</p>
<p>شرح</p> <p>بطور مغفلت فرماتے ہیں کہ انبیاء دنیا کو کاموں میں اپنے نفس کو مجبور جانتے اور متوکل علی اللہ ہوتے ہیں</p>	<p>ترجمہ</p> <p>کار عقبا سے شقی مجبور ہیں</p>

اپنی طرف سے معاملات میان میں ہی رہیں گے اور نہ اس کے برعکس ہو سکیں گے۔ یہی اور وہ سب یہاں
نفس کو مجبور نظر آ رہے ہیں۔ بس تو آدمی کو انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

انبیاء کا رعبہ اختیار کیا	کافران کا رعبہ اختیار کیا
ترجمہ انہی کو کار اختیار کیا ہے پسند	استغیا کو کار رعبہ اختیار کیا ہے پسند
زانکہ ہر مرغے لبوئے لبس خوش	میر و داود ریں و جان پیش پیش
ترجمہ کیونکہ ہر طائر کو میل حبس ہے	مومن و کافر کو میل حبس ہے

شرح معنی سے ارادہ نیک یا بد مراد ہے اور جان بمعنی روح یعنی ہر شخص کا نیک یا بد ارادہ پیچھے پیچھے رہتا ہے اور روح آگے آگے چلے چونکہ روح پہلے پیدا ہوئی ہے اور ارادہ پیچھے آئے اگر روح کا مرکز سمجھیں ہے تو ارادہ شفاۃ جس کے پیچھے ہے اور اگر علیین ہے تو ارادہ سعادت کیونکہ حدیث میں آیا ہے السعید عید فی الازل و الشقی شقی فی الازل و کل میر لما خلق لم یعن نیک اور بد ازل میں ہو چکے ہیں نہ نیامین نیکو نہ کو نیک بد کو بد کا سامان

کافران چو جنس سچین آند	سچین دنیا را خوش آیین آمند
ترجمہ کافروں کی جنس میں سچین ہے	سچین دنیا باعث تزیین ہے

شرح۔ رایجئے برائے اور خوش امین۔ بمعنی مناسب یعنی جس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔

ترجمہ	بنیاد چوں جنس علیین بدند	سوئے علیین بجاو دل شد
ترجمہ	جنس علیین بنی ہین سر بر	سوئے علیین ہے اُنکا سفر
	انجذابنا تو جائز اُن مقام	کاندرو سحر فمیر وید کلام
ترجمہ	اے خدا جان کو دکھا دے وہ مقام	جس جگہ بے حرف ہوتا ہے کلام

شرح لغت روح کو مقام غنیین میں پہنچا دے جہاں خدا کا کلام بلا کیفیت حروف و آواز سنائی دیتا ہے

ترجمہ	ایسی باتوں کا نہیں کہی انتہا	باز گوئیم آن تما می قصہ را
		کہنے دے قصہ کا باقی مدعا

ترجمہ	نومید کردن مج زیر میری نازد لقص خلوت وزیر کا ایسے مریدوں کو خلوت توڑنے سے ناہید کرنا
-------	---

آن وزیر از اندرون آواز داد	کاسے مریدان از من این معلوم باد
ترجمہ گوشہ خلوت سے بولابد صفات	کے مرید و یاد رکھنا میری بات

شرح باوجود اصرار مریدان و وزیر مکار خلوت سے باہر نہ نکلا اور برید و تکویہ جواب دیا کہ عیسے کا حکم خلوت تو زمین کا نہیں ہے

ترجمہ	لہ مرا سے پسین پیغام ارد	ترجمہ	نہمہ باران و حویان باں از
	مکھو پہنچا ہے یہ پیغام خدا		اپنے پیگانے سے رہ بالکل جدا
	روسے بردیوار کن تنہا تین		وز وجودِ خلوتش ہم خلوت گزین
ترجمہ	رہ الگ سب سے تو اے تنہا تین		اپنی ہمتی سے ہی ہو خلوت گزین

شرح یعنی خلوت تین ہو کر صفات بشریہ ترک کر کے صفات ملکوتیہ حاصل کر خلوتِ نوجود یعنی ترکِ وجود ہے۔

ترجمہ	بعد ازین دستوری گفتار نیست	ترجمہ	بعد ازین با گفتگو ہم کار نیست
	بعد اسکے بولنا تک ہے حرام		گفتگو سے میں نہیں رکھو تنکا کام
	الوداع اید وستان من مردہ ام		رخت بر چارم فلک بر بردہ ام
ترجمہ	رخت لے لو گو کہ میں تو مر گیا		اب گیا اور چرخ چارم پر گر گیا

شرح یعنی مرتبہ موت تو قبل ان تو تو جا چل گیا ہے۔ اور عالم فانی سے رخت کر کے مرتبہ عالی پر پہنچ گیا ہوں چرخ چارم کی تخصیص ناسبت عیسے کے سبب سے ہے ورنہ اس سے مطلق مرتبہ عالی مراد ہے فائدہ حضرت عیسے کا فلک چارم پر ہونا مشہور بات ہے۔ مگر فی الواقع وہ آسمان دوم پر ہیں چنانچہ شبِ حراج رسول علیہ الصلوٰۃ نے اُسے آسمان دوم پر ہی ملاقات کی سہے اور حضرت یحییٰ بھی یہیں ہیں۔ البتہ حضرت ادریس چارم فلک پر ہیں پھر مولانا کا یہ مصرع غور فانا کہ بر فراز آسمان چارمین یا تو وزیر کی زبان سے ہے یا یہ کہ مولانا نے شعر میں شاعر و نیکام مشہور مقولہ نقل کر لیا ہے

ترجمہ	تا بزیر چرخ ناری چون خطب	ترجمہ	من نوزم در عنا و عطب
	کیون جلون اس چرخ ناری کے تلے		آتش ریخ و بلاک و درد سے

شرح خطب لکڑی اور عطب ہلاکت۔ یعنی میں خلوت لستین ہو کر دنیوی شغقت اور محنت اور ہلاکت سے بچون گا کیونکہ اہلِ دنیا کی دنیوی گرفتاری اُسکے لئے گویا آگ ہے۔ یعنی میں ایسے آسمان پر جاتا ہوں تاکہ چرخِ ناری کے نیچے ہلاکتی خطب سے بچ سکوں

ترجمہ	یہ ہلوئے عیسے شینم بعد ازین	ترجمہ	بر فراز آسمان چارمین
	نزد عیسے جاؤنگا میں بعد ازین		اب ہے عزم آسمان چارمین
	وانگہا نے آن امیران را بخا		کب بیک تنہا بہر یک حرف را
ترجمہ	ہر امیر دن کو بلا کر اپنے پاس		اکھ گیا ایک ایک سے وہ بد اساس

شرح بیک بیک لفظ خواند سے متعلق ہے یعنی ایک ایک امیر کو الگ الگ بلا کر سمجھا یا اور سب کو دھوکا دیا۔ اس دھوکا دینے کا مفصل حال آئندہ داستان میں مذکور ہے

فرہین وزیر امیر ازہر ایک ہوس و طریے

اُس مکار وزیر کا ہر امیر کو الگ الگ ہٹا کر جدا جدا طریق سے فریاد کیا

ترجمہ

گفت ہر ایک را بدین علیوی

نائب حق و خلیفہ من توئی

یعنی ہر شان دین علیوی

نائب حق اور خلیفہ ہے توئی

وان امیران دیگر استیاع تو

کر دینے جملہ را استیاع تو

اور میں تیرے سوا جنتی امیر

سب میں تیرے بندہ فرمان پذیر

ہر امیر کے کوشت گردن بچر

یا بگشت یا خود ہمہ سیدار ش امیر

حکم سے تیرے ہو باہر جو امیر

جان سے مارا لگو یا کر لے اسیر

لیک تاملن مذہ ام این را لگو

تا نمیرم این ریاست را محو

لیک میری زندگی تک رو تموش

اس ریاست کا ڈالنا دل میں جو ش

تا نمیرم من تو این پید لکن

دعوی شاہی و استیلا من

میرے جیسے جی یہ کام اصلاً نہو

دعوی شاہی و استیلا نہو

انک این طومار و احکام سچ

لیک بیک برخوان تو بر نصیح

لے یہ میں طومار و احکام سچ

انکو پڑھو سب پہ بالطق نصیح

شرح۔ لفظ نصیح ضمیر برخوان سے حال واقع ہوا ہے۔ اور استیاع بمعنی انصار و مددگار ہے۔

ہر امیر کے را چنین گفت او جدا

مینت نائب جز تو در دین خدا

اسطرح ایک ایک کو سمجھا یا جدا

ہے توئی تو نائب دین خدا

ہر یکے را کردہ او یک یک بیز

ہر چہ آزا گفت این را گفت نیز

اسنے ایک ایک کو خلیفہ کر لیا

جو کہا اُس سے دُ ہی اس سے کہا

ہر یکے را او یکے طومار دے

ہر یکے ضد گرد بود۔ المراد

اور ہر ایک ایک کو ایک ایک کتاب

مختلف ہر ایک کی ہر فصل و باب

شرح۔ المراد من حال کلام۔ یا یہ کہ ظہر کا مضمون و مراد طومار دیگر کی ضد تھا اس وقت المراد بمعنی فی المراد ہو گا پہلے شعر میں عزیز بمعنی خلیفہ ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہر یکے را کردہ اندر ہر عزیز ہے۔

جملگی طومار ہا بہ مختلف

ہر شکل حرفضا۔ با تا الف

سب کے سب طومار تھے وہ مختلف

مختلف ہیں جسطرح بے تے الف

ترجمہ

شرح۔ باتالف حرفہا سے بدل ذائق ہوا ہے جسکو عطف بیان کہنا چاہیئے یعنی الف۔ بے تے کے حرفوں کی طرح سارے نامے مختلف تھے۔ یعنی اُن صحیفوں میں اختلاف لفظی ہی تھا۔ اور معنوی ہی۔

حکم ابن طومار ضد حکم آن پیش ازین کردیم این ضد را بیان

ترجمہ حکم ہر طومار بہت باہم خلاف ذکر جسکا ہو چکا ہے صاف صاف

کشتن زیر خود را در خلوت از مریدان

ترجمہ وزیر کامریوں سے الگ ہو کر خلوت میں اپنے آپ کو جان مار دینا

بعد از ان حل روز دیگر در بہت خویش کشت از وجود خود بہت

ترجمہ بیٹھ کر خلوت میں بہر حال میں روز خود کشی سے مر گیا وہ کینہ توز

شرح اس وزیر نے اپنے بادشاہ کی رضا جوئی کے لیے خود کشی کی جو شرعاً منع ہے جبکہ اس سکاس نے مجازی بادشاہ کی اطاعت کے لیے حقیقی بادشاہ کی مخالفت کی ایسے گنہگار اور جہنمی ہوا۔ مگر یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اگر سالک اپنے بادشاہ حقیقی کی رضا جوئی کے لیے نفس امارہ کو مار ڈالے گا تو اسے ضرور وجود باقی مرحمت ہوگا

چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد بر سر گورش قیامتگاہ شد

ترجمہ باخبر اس سے ہوئے حیدم مرید ہو گیا مدفن پر اک محشر پدید

خلق چند ان جمع شد بر گور او موکمان جامہ دران در شور او

ترجمہ مجتمع مخلوق مدفن پر ہوئی سوگ میں مرشد کی جامہ در ہوی

شرح۔ قیامتگاہ سے ہنگامہ محشر شور سے ماتم اور چندان بمعنی بسیار ہے موکمان بال کہوٹنا جامہ دریدن پڑھنا

کان عدو را ہم خدا دانند نمود از عرب و ترک و ز رومی و کرد

ترجمہ نغزہ زن شیون کنان تو کے رب ترک و رومی و کردی و عرب

خاک او کردند بر سر پا خویش در داو دیدند در مانہائے خویش

ترجمہ ڈالتے تھے غم سے اپنے سر میں خاک اور ہوئے جاتے تھے ماتم میں ہلاک

شرح۔ ضمیر او گور کی طرف ہے اور لفظ خویش علاوہ اپنے شہور معانی کے بمعنی خوش و خوب بھی آیا ہے اس شعر میں پہلا خویش بمعنی خود ہے اور دوسرا بمعنی خوش ورنہ قافیہ ناجائز ہوگا۔ کرد ایران کے ایک ملک یا صحرائین ایک فرقہ کا نام ہے یعنی اُنکی گور پر عرب ترک و رومی گرد آمدت جمع ہوئے جب گنتی خدا کو معلوم ہے۔

آن خلائق بر سر گورش ہے کردہ خون را از دو چشم خود رے

ترجمہ قبر پر اُنکی رہے ایک ماہ تک کردہ خون انکھوں سے بہایا راہ تک

محفف ماہ۔ بجئے مہتا۔ درہ محفف راہ مراد ابجئے جاری راول مصرع من یاسے جہول بے وحدت ہے اور دوم من زائد

جملہ از در و فرانش در فغان ہم شہان و ہم کجائ ہم مہان

ترجمہ در و ہجران سے تھے مرشد کے بٹاہ سب بڑے چوٹے فقیر و بادشاہ

بعد ما ہے خلق گفتند لے مہان از امیران گھیت برجائش نشا

ترجمہ پھر امیروں سے یہ لوگوں نے کہا جانشین اب کون مرشد کا رہا

شرح رنق سے اہت حضرت عیسیٰ اور نشان سے خلیفہ اور جانشین مراد ہے۔ جو مرشد کی علامت ہوتا ہے۔

تا بجائے او شنا سیمش امام تاکہ کارما از و گرد دستام

ترجمہ تاکہ ہم اُس شخص کو سمجھیں امام اور کار دین ہو یا استقام

دست در دامن و دست او نیم اسکے باتون عقد بیعت ہو جدید

ترجمہ اسکے آگے سر جکائیں سب مرید

شرح۔ بعض نسخوں میں دست در دامن و دست او نیم ہے اور مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے

چونکہ شد خوشید و مارا گردوغ چارہ بنو دبر مقامش جز چراغ

ترجمہ مہرنے چپک دیا جب بکو دغ روشن ہو کس سے حال جز چراغ

شرح۔ داغ کردن بمعنی داغ دادن۔ یعنی جب مرشد چپ گیا و وزیر مرگیا اور بکو آتش فراق کا داغ دیگیا۔ تو سوائے اسکے کوئی چارہ نہیں کہ ظلمت نفس دور کر سکے یہ ہم کسی چراغ کو ڈھونڈیں یعنی کوئی خلیفہ مقرر کریں۔

چونکہ شد از پیش دیدہ رو گیا نابے باید از و مایا و گار

ترجمہ چپ گیا پر سے میں خبدم روئے یار ہو کوئی تصویر اسکی یادگار

چونکہ گل بگشت و گلشن شد خراب بوئے گل را کہ از کہ جویم از گلا

ترجمہ جب نہ گل اور گلشن ہو خراب گل کی خوشبو دے ہی دیتا ہے گلاب

شرح۔ مطلب یہ کہ خلیفہ میں سے ہی مرشد کی موت کے بعد اسکی بوائیا کرتی ہے۔ ایسے ضرور کسیکو مرنیوالے کا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ اس شعر کی مفصل شرح گزر چکی ہے۔ مگر جب انقصائے مقام وہاں اور مٹے تھے یہاں اور میں

چون خدا اندر سید در عیان ناب حقند این سیمیان

ترجمہ چونکہ بے پردہ اسہن ہوتا خدا کر دیا نبیوں کو اُس نے مقتدا

شرح۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسے پیغمبروں کو اپنا نائب بنا کر حکومت اور ظہار اسرار قدرت کے لئے بھیجتا ہے۔ اس قاعدہ سے نائب کا تقرر اسکی طاقت لازم ہے

ترجمہ	یہ غلط ہے بلکہ نائب اور منوب	لے غلط گفتہ کہ نائب یا منوب	گرد و پنداری قبیح آمد نہ خوب
			ایکو دو کہنا نہیں ہے قول خوب

شرح یہاں سے مولانا نے اسرار کا بیان شروع کیا ہے۔ یعنی میں جو یہ کہا ہے کہ پیغمبر نائب حق ہیں اور اس کے نائب اور منوب میں امتیاز اور فرق کا احتمال پیدا ہوتا ہے یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ نائب اور منوب کو دو لینے الگ الگ خیال کرنا قیامت بلکہ سخت قیامت ہے۔ نائب و منوب ایک ہیں اور حق پیغمبر دن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور ان الذین یماءلعونک انما یماءلعون اللہ۔ یعنی جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بالتحقیق خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اے رسول جو تجھے معیت کرتے ہیں وہ خدا سے معیت کرتے ہیں۔

ترجمہ	یہ دوئی ہے اہل صورت کے لیے	لے دو یا شد تا قوی صوت پرست	پیش او یک گشت کز صوت بر
			وحدت ارباب حقیقت کے لیے

شرح اس شعر میں لفظ نے سے پہلے شعر کے غلط ہونیکا انکار کیا گیا ہے۔ یعنی نائب و منوب کی دوئی کا بہرہ طور ہو نا درست نہیں ہے بلکہ وہ صورت پرستوں کے نزدیک دو ہیں کیونکہ یہ لوگ تعین اور تشخیص کی طرف نگاہ رکھتے ہیں اور جو صورت پرستی سے نجات پا کر نظر حقیقت سے دیکھتے ہیں ان کے نزدیک دو نو ایک ہیں نائب نیابت کرنا اور منوب حبکی طرف سے نیابت کچائے مثلاً پیغمبر اور اسد نعلے۔

ترجمہ	تیری آنکھیں دو ہیں ظاہر میں مگر	چون بصوت بگری چشم تو دو	تو نورش درنگر کز چشم ست
			نور ان دو نو نکا ہے ایک اے بشر

شرح مضمون سابق کی توضیح ہے بطریق تخیل۔ یعنی جب تو باعتبار صورت دیکھو گا تو تجھ کو تیری آنکھیں دو نظر لگیں لیکن انھیں آنکھوں کی روشنی کی طرف دیکھو جو آنکھوں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے رومت باظہار و اوصیفہ ماضی از رستن۔ بعض سخنوں میں شعر اس طرح ہے۔ چون بصورت بگری چشمت دوست تو نورش درنگر کان یک تو نور تو۔ بلکہ محمول بمعنی پردہ و تہ۔ پہلی صورت میں رستن بمعنی اٹکا اور پردہ ہونا ہے۔

ترجمہ	ایک شے پر جب نظر پڑتی ہے یار	لا جرم چون بریکے آفتد بص	ان یکے باشد۔ دوناید در نظر
			وہ نہیں آتین نظر وہ زیہنا

شرح۔ چونکہ آنکھ کا نور ایک ہے اس لیے جب کسی واحد چیز پر نگاہ جائیگی تو ایک ہی نظر لگی۔ مطلب یہ کہ نور مستعد نہیں ہوتا۔ اگر دو نو آنکھوں کے دو نور الگ الگ ہوتے تو ہر چیز دو ہر دو کہائی دیتی۔

ترجمہ	نور ہر دو چشم تو ان فرق کرد	چونکہ بر نورش نظر اندخت مرد	
			رکھے نظر وحدت پہ تا کھلیجائے راز

ترجمہ یعنی جب آدمی اپنے آہنوں کے نور پر نظر ڈالے اور دو لونکا نور غماز اور جہاں نہیں ہوتا۔ اس طرح نور ہی نور اور آئینہ اور ایسا ہی نور میں۔ ایک نور دوسرے نور سے جدا نہیں ہے

	در بیان آنکہ جملہ پیغمبران برحق اند کہ لافرق بین احدین سلہ	
ترجمہ	اباات کا ذکر کہ تمام پیغمبر برحق ہیں اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے	
	دہ چراغ اس جمع آرمی درمکا	ہر یکے باشند بصورت غیران
ترجمہ	گر جلا میں دس بوقت شب چراغ	مختلف صورت میں ہونگے سب چراغ
	فرق نتوان کرد نور ہر یکے	چون بنورش روی آرمی شکے
ترجمہ	لیکن انکا نور بالکل ایک ہے	شک نہیں کرتا جو مردنیک ہے

شرح	اتحاد نور نائب و منوب کی توضیح ہے بطریق تمثیل اور بیشک پہلے مصرع سے متعلق ہے۔	
	اطلب المعنی من الفرقان قل	لا فرق بین احاد الرسل
ترجمہ	میں نے یہ فرمان خدی ہے اے رسل	لا فرق بین احد من رسل

ترجمہ یعنی اگر حیکم اتحاد نور کی دلیل چاہیئے تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ لا فرق بین احدین رسلہ کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ہم رسولوں میں فرق نہ کریں گے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انیہا مجسبات و تعین مختلف ہیں لیکن بحسب حقیقت ایک ہی نور میں کے نور میں بعض نسخوں لا فرق بین احد من رسل ہے اور یہ نسخہ پہلے سے اچھا ہے۔

	گر تو صدیب صدابی شمیری	صد نماید یک شود چون نقشبندی
ترجمہ	صدانار دیہ کو توڑے گر کوئی	ایک ہو جائیں پھوڑے گر کوئی

شرح۔ آبی۔ یعنی بی مشہور پھل جو فارسی میں یہ اور اردو میں بھی کہتے ہیں یعنی ظاہر میں بہت سلیب اور بی نظر آتے ہیں مگر جب کہ آدمی انکو پھوڑ لیتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی باعتبار معنی وہ

	در معانی شمست و اعداد	در معانی تجزیہ و افراد
ترجمہ	شمست و اعداد معنی میں نہیں	تجزیہ افراد معنی میں نہیں

ترجمہ۔ کیونکہ تجزیہ اور اعداد و صورت کا خاصہ ہے۔ تجزیہ ٹکڑے کرنے کو اور اعداد گنتی کو کہتے ہیں۔

	اتحاد و یار بایاران خوش است	پائے معنی گہر صوت سرگوش است
ترجمہ	اتحاد دوستان سے منہ نہ موڑ	طالب معنی ہوا و صورت کو چھوڑ

ترجمہ۔ یعنی صورت اتحاد سے نفرت کرتی ہے اسلئے تو معنی کی طلب کر کہ اصل حقیقی تک پہنچ جائے اور تجزیہ

وحدت پہلی گئی۔ صورت پرست ہمیشہ معنی سے محروم اور پریشان حال رہتا ہے۔

صورت سرکش گدازان کن بن	تابہ بینی زیر او وحدت چو گنج
------------------------	------------------------------

ترجمہ صورت سرکش کو غافل کر گزار تاکہ مجاہدے پہنچے وحدت کا راز

شرح۔ یعنی صورت جو معنی سے سرکش اور نافر ہے آتش عشق اور ریاضت باطنی سے گداز کر تاکہ خزانہ وحدت ملے۔

وز تو نگہ ازی عنایت ہائے او	خود گداز دے دلم مولا او
-----------------------------	-------------------------

ترجمہ وزنہ رکھ چشم عنایت ہائے رب خود بنادے گا وہ تیرے کام سب

شرح۔ یعنی اگر کہیں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے وجود کو آتش عشق اور ریاضت سے گزار کر سکے تو ایسی عنایتوں سے توفیق کی خواہش کا رسی کر ایسی عنایتیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ معرفت فی الواقع ریاضت پر موقوف نہیں جب تک عنایت حق شامل حال نہ ہو۔ مولا۔ یعنی غلام ہے۔

افنا میدہم بد لہا خویش را	اوبد و ز خرقہ درویش را
---------------------------	------------------------

ترجمہ ہے وہی جلوہ نما ہر خویش کا بخیہ گر ہے خرقہ درویش کا

شرح۔ یہ اس کی عنایتوں کا مختصر بیان ہے مگر انتہا درجہ کا ہے۔ یعنی وہ عارفوں کے دلوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے فرمایا ہے اے قلبی بی میرے دل نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے لا عبد رباً لم ارہ من اُس خدا کی عبادت نہیں کرتا جو کوئی نہ دیکھا ہو۔ دوسرے مصرع کا مطلب ہے کہ وہ عارف کے دل تکمہ کو۔ جو عالم کثرت کے کانٹوں اور دنیا کی محبت سے پاؤں پارہ ہو گیا ہے۔ اپنے رشتہ عنایت و کرم سے سی دیتا ہے۔ خرقہ درویش سے دل عارف مراد ہے

منبسط بودیم و یک جو ہر گہ	بے سرو بے پادیم آن ستر گہ
---------------------------	---------------------------

ترجمہ صاف ہم تھے ایک جو ہر سب کے سونے حق بے پاؤں بے سر سب کے

شرح۔ ان استعارین مرتبہ روح کی طرف اشارہ ہے جس سے وحدت کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی ہم عالم ارواح میں خوش تھے کیونکہ سب کے سب جو ہر فرد یعنی ایک شے تھے مطلب یہ کہ ہمارا ثبوت اور تعین فقط علم الہی میں تھا اور ہم علم الہی میں موجود ہونے کے وقت ظاہری اور جسمی ترکیب سے خالی اور بے سر و پاتے تھے۔ ان سر یعنی آنجانب یعنی علم الہی جو موجودات و غیر موجودات سب کا مخزن ہے۔

ایک گہر بودیم ہمچوں آفتاب	بے گرہ بودیم صافی ہمواب
---------------------------	-------------------------

ترجمہ ایک گہر تھے ہر ایک آفتاب بے نین بے گرہ مانند آب

شرح۔ ایک گہر یعنی جو ہر فرد۔ یعنی ایک شے اور بے گرہ یعنی بے تعین اور بلا ترکیب جسمی۔

چون بصورت آمد آن نور سره	شد عدد چون سایه های کنگره
ترجمہ	اگر گنج جسمین نور سره
<p>شرح - سرہ بمعنی خالص دیگر گندہ نور سے مراد نور ذات حق ہے باروح - یعنی روح جب صورت لینے بدن میں آئی تو متعدد ہو گئی۔ ظاہر میں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ نظر آنے لگی۔ یعنی روح کے اعداد جسموں کے اعداد کو برابر ہو گئے اور اس تعداد روح کے ایسی مثال ہے۔ جیسے قلعہ کے کنگوروں کا سایہ۔ کہ کنگوروں کے سبب متعدد معلوم ہوتا ہے در نہ سایہ اپنی ذات میں متعدد نہیں ہے اس تشبیہ میں قلعہ کے کنگرہ سے جسم اور کنگرہ قلعہ سے روح مراد ہے۔ جمیع سایہ اجزا اور اعداد سے کچھ سمجھنا نہیں رہتا اس طرح روح اجزا و اعداد سے بالکل پاک ہے</p>	
کنگرہ دیران کنید از منجینق	تا رود فرق از میان این فریق
ترجمہ	کنگرے ڈھار دو جو یک منجینق
<p>شرح - منجینق فلاخن جبین بے بڑے پتھر کہکے مار اور قلعہ کی دیوار و کھنڈ توڑ دیتے ہیں۔ بمعنی گو بھیا یعنی کنگرہ جسم کو ریاضت اور توحید کے منجینق سے وران کر دو۔ تاکہ مزہ کائنات سے فرق اور اختلاف جائز</p>	
<p>در بیان آنکہ بنیاد گفتند حکمو الناس علی قدر عقولہم - زیرا کہ انجہ ندانند انکار کنند و شایر زبان دار و قال علیہ السلام امرنا ان ننزل الناس منازلہم</p> <p>ترجمہ انبیا کو حکم الہی تھا کہ لوگوں سے انکی عقلوں کے موافق کلام کیا کریں کیونکہ لوگ جس چیز کو نہ جانتے اسکا انکار کرتے اور یہ انکار باعث نقصان ہو گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ ہم لوگوں کو علی قدر مراتب رکھنے پر مامور ہے ہیں</p>	
شرح این را گفتی من از فری	لیک ترسم تا لغز و خاطرے
ترجمہ	شرح اس وحدت کی کرتے خوب ہم
<p>شرح - فری جانور کا تیز ہانکنا مجازاً بمعنی کوشش شمع میں مری بلحاظ قافیہ خاطرے بطور مالہ یا بے جھول کے ساتھ ہے یعنی میرا ارادہ تھا کہ تیر وحدت کو کوشش کے ساتھ نہایت مشرق طور پر بیان کرتا مگر اس بات کا خوف ہے کہ کینکے دل کا قدم راہ شریعت سے نہ پہل جائے کیونکہ مسائل تیر وحدت کا سمجھنا محل لغزش اقدام ہے۔ بخند ذہن لوگ اسکو نہیں سمجھ سکتے بلکہ اپنی نا فہمی کے باعث اتحاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔</p>	
نکھتا چون تیغ الماس مست تیز	گر نداری تو سپر واپس گریز
ترجمہ	نکھتے ہیں تلوار سے بھی تیز تر
<p>شرح - یعنی وہ نکلتے جو وحدت سے متعلق ہیں تلوار کے مانند تیز ہیں۔ انکی اطاعت تیرے پاس عقل و فہم کے ڈھال نہیں ہے تو اس تلوار کے سامنے سے بھاگ جا۔ اور ان نکھتوں کے سپر پہننے کی جگہ نکر۔ تیغ الماس۔ تیغ آبدار۔</p>	

ترجمہ	پیش ابن الماس بے اسپرمیا	لڑ بیدن مع زابود حیا
	اسکے آگے بے سپر ہرگز نہ آ	کاٹنے سے تیغ کو کب ہے حیا
شرح یعنی اس تلوار کے سامنے بلا استعداد فہم نہ آ کہیونکہ تلوار کا کام کاٹ دینا ہے اسکو کاٹنے سے شرم نہیں آتی۔ تو اگر بلا استعداد سر وحدت کو معلوم کیا جائیگا تو متحد ہو جائیگا۔		
ترجمہ	زین سبب من تیغ را کردم خلا	تا کہ کثر خوانے سخاوند برخلاف
	کر لیا ہے تیغ کو سینے خلا	تا کوئی کج خوان نہ سمجھے برخلاف
شرح تیغ سے نکات وحدت کا ذکر اور کثر خوان سے نا فہم مراد ہے جو کچھ کو سمجھ نہیں سکتا۔		
ترجمہ	آمدیم اندر تمامی داستان	دروفا داری جمع راکستان
	کہتے ہیں اب ہم عقبہ داستان	دوہ وفاداری جمع راکستان
شرح یعنی اب ہم وزیر کے بقیہ داستان کو بیان کرنے ہیں اور اس مجمع راکستان (مریدان) وزیر کی پوری حکایت لکھتے ہیں۔ اس گروہ کو مجمع راکستان باعتبار اعتقاد وزیر کہا گیا ہے۔		
ترجمہ	کز میں این پیشوا برخاستند	بر مقامش تا بنی میخواستند
	اسکے پیچھے بیٹھا اُٹھتے مقام	جاہتے تھے اسکا ایک قائم مقام
منازعہ کردن امرا بایک دیگر در باب ولی عہدی		
ترجمہ	و لی عہدی کے باب میں امیر و نکا باہمی تنازع	
	کیا امیر سے زان امیر ان پیش رفت	پیش آن قوم وفا اندیش رفت
ترجمہ	ان امیروں میں سے آ لاک اسید	پیش آن قوم وفا دار وزیر
	گفت اینک نائب آن مردن	نائب عیسیٰ منم اندر ز من
ترجمہ	اور کہا قائم مقام اسکا ہوں میں	نائب حق نائب عیسیٰ ہوں میں
شرح۔ ایک مجھے بہن ابن رافعہ با فاعل محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ بارہ میں سے ایک امیر نے نعرانین سے یہ کہا کہ پولوس عیسیٰ کا نائب تھا اور میں پولوس کا نائب ہوں تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں عیسیٰ کا نائب ہوں		
ترجمہ	اینک این طومار بر ہان مست	کین نیابت بعد از تو آن مست
	لے لویہ طور مار ہے حجت مری	شک نہیں کچھ اب نیابت ہے مری
	آن امیر دیگر آمد از کمین	دعویٰ او در خلافت بد کمین
ترجمہ	اتنے میں اک آگیا دیگر امیر	دعویٰ اسکی خلافت کا شہرہ

از بغل او نیز طومارے نمود	نابر آمد ہر دورا چشم و محمود
ترجمہ ایک صحیفہ اُسے بھی دکھلا دیا	دوسرے نے ایک کو چھوٹا کیا
شرح۔ آن یعنی ملک نمود یعنی ظاہر کرو و محمود یعنی انکار ہے۔ مطلب کہ خلافت کے تمام چھوٹے ایک دوسرے منکر تھے۔	
وان امیران دگر یک بقطار	بر کشیدہ تیغہائے آبدار
ترجمہ ہر امیران دگر ہو کر قطار	کھج بیٹھے تیغہائے آبدار
ہر یکے رایتغ و طومارے بدست	در ہم افتادند چون سیلان
ترجمہ ایک صحیفہ اور ایک خنجر بدست	لڑنے کے یوں جسطرح سیلان مست
ہر امیرے داشت خیلے بیکرا	تیغہا را بر کشیدہ آزمان
ترجمہ ہر امیر ایک کے لشکر بہت	کھینچے ایک آن میں خنجر بہت
صد ہزاران مرد ترسا گشتہ	تا ز سر ہائے بریدہ لشتہ
ترجمہ سیکڑوں عیسائی گشتہ ہو گئے	سر کٹے اتنے کہ لشتہ ہو گئے
شرح خیل یعنی سواران و سپاہ۔ و لشتہ یعنی ڈھیر یعنی ہر امیر اپنا اپنا صحیفہ دکھا کر خلافت کا دعویٰ بنا اور چیل کرنے نے مانا تو باہم سخت کشت و خون ہوا کشتوں کے پتے لگ گئے	
خون رواں شد نہ چیل و راس	کوہ کوہ اندر موازین گرد خاست
ترجمہ دائیں یا کین بگیا آریائے خون	گرد چینی اُسکے تا گردون دون
شرح۔ کوہ کوہ۔ یعنی بسیار بار بار مانند کوہ ہوا اُس خالی جگہ کا نام ہے جو زمین اور آسمان کے مابین ہے۔	
تھہائے فتنہا گوشتہ بود	آفت سر ہائے ایشان گشتہ بود
ترجمہ برج جو فتنے کا عالم ہو گیا	اُسکے حق میں آفت جان ہو گیا
جوز ہا شکست آنکو مغز دشت	بعد کشتن روح پاک و لغز دشت
ترجمہ جوز ٹوٹے یک جبین مغز ہتا	بعد مرنیکے وہ پاک و لغز ہتا
شرح۔ اس شعر میں آدمیوں کے بدن کو جوڑا اخروٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی اُس لڑائی میں بہت سے اخروٹ ٹوٹے و آدمی مرے لیکن جس اخروٹ میں مغز یعنی علیہ السلام پر ایمان باعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا قتل کے بعد بھی روح فیض کمال جہانی سے آزا و خواہش انسانی سے پاک ہو گئی لہذا کہ دنیا میں اللہ کے دوزخ کا فرد جو شخص وزیر کے دام میں آگیا تہا وہ بوسہ اور مغز جوڑ کی مانند لطافت روح سے محروم اور مشاہد حق سے دور ہوا۔	
کشتن و مردن کہ بر نقش نیست	چون انار و سیب را بکشتن است
ترجمہ کشتن و مردن کا کو جوڑا	ہے انار و سیب کا سا جوڑا

شرح۔ یعنی نمل اور موت جو لعل وجود پر طاری ہوتی ہے اسلیٰ سلیٰ ہی ہے علیا انار و سلب کا دور ماہیان سے لا
 عروض موت کا حال مختصر طور پر بیان کرتے ہیں جس طرح انار وغیرہ کو توڑنے سے اس کے حسن و قبح کا حال کھل جاتا ہے
 اسی طرح موت کے آنے سے جو جسم کو توڑتی ہے (روح کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موت سے جسم بالکل نکلتا
 ہو جاتا ہے اور روح اپنے صفات حمیدہ یا ذمبیہ کے ساتھ باقی رہتی ہے اگر اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہے
 تو قیمتی اور عمدہ ہے۔ اور اگر اوصاف ذمبیہ رکھتی ہے تو نا کارہ اور عالم ارواح میں رسوا ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہے جو شیریں اسکا پانی ہے لطیف	وانچہ بوسیدہ سب بود غیر با
	اور نکلا ہے ہوتا ہے کثیف	

شرح نار و لنگ۔ آب انار و خلاصہ انار یعنی شیریں اندک کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور گلا ہوا انار کیسکام کا ناہین بجز اسکے
 کہ اس کے توڑنے میں کچھ آواز پیدا ہو۔ یہی حالت روح کی ہے اگر لطیف اور متصف باوصاف حمیدہ ہے تو مقبول
 ہے اور اگر کثیف اور متصف باوصاف ذمبیہ ہے تو مردود ہے

ترجمہ	شک کی مانند ہے پرمغز و پاک	وانچہ بوسیدہ سب بود غیر جا
	اور جو بوسیدہ ہے ہو جاتا ہے نکا	
ترجمہ	انچہ یا معنی ست خود پیدا شود	وانچہ بمعنی ست خود رسوا شود
	جو ہے با معنی وہ از خود ہے عیا	اور بے معنی کی ہین رسوا سیان

شرح یعنی جس طرح پرمغز اخروٹ خود ظاہر ہو جاتا ہے اور پمغز خود رسوا ہوتا ہے اسی طرح روح کا عالم ہے اگر متصف
 باوصاف حمیدہ ہے تو اس کے آثار نکلنے سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اگر برعکس ہے تو پہلے ہی رسوا ہوتی
 ہو جاتی ہے فکل تمسیر لنا خلق لہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنیوں کے لیے جنت کے اور دوزخیوں کے لیے
 دوزخ کی کام آسان کیے گئے ہیں یعنی اعمال جنبی اور دوزخی کی علامت ہیں

ترجمہ	جہد معنی کے لیے کر لے بشلہ	زانکہ معنی برتن صورت پرست
		کیونکہ صورت کے لیے معنی ہیں پر

شرح۔ یعنی ریاضت اور طاعت صورت اور وجود انسان کے لیے ایسی ہے جیسا جانور کے لیے پر آدمی ریاضت
 کے سبب درجات عالیہ عرفان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بام عرش معرفت تک اڑ سکتا ہے۔

ترجمہ	اہل سنی کا رہا کر ہمنشین	ہم عطا یا بی و ہم باشی فنا
		نا عطا ہے رب ہو تجھ پر بالیقین

شرح فنا یعنی جو لغو و غفلت کے لغوی معنی سخا اور کرم کے ہیں لیکن اہل تصوف کے نزدیک بڑے بڑے کو توڑنے

یعنے نفس کشی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ نفس آثارہ تمام بتوں سے بڑا اور سب سے بڑا ہے جبکہ بایں پہلے گذر چکا ہے۔

مہستہ چون تیغ جوین در خلا

کا ہٹہ کی تلوار ہے زیر خلا

چون بردن شد موختن را کت

ورنہ ایندہن ہے جلانے کے لیے

نیکر اول تا نگر دو کار۔ زار

دیکھہ اول تا نہ پھرے کار بار

جان بھینے درین تن بچا

جان بھینے بدن میں بے خلا

تا خلافت اندر بود باقیمت

قیمتی ہے بس دکھانے کے لیے

تیغ جوین را مہر در کار زار

ترجمہ تیغ جوین سے نحر تو کار زار

ترجمہ

ترجمہ

ترجمہ

شرح۔ پہلے مصرع میں کار زار یعنی جنگ سے میدان آخرت مراد ہے نیز حرب شیطان یا نفس آثارہ ہی مراد ہو سکتا ہے۔
یعنے لکڑی کی تلوار خلافت سے نکل کر جلانے کے قابل رہ جاتی ہے جان بھینے لکڑی کی تلوار ہے جو میدان آخرت میں گہر ٹپکی

ور بود الماس پیش آبا طرب

اور اگر ہے تیز تو آشوق سے

گر بود جوین برود گیر طلب

یہ جوین جوہر تیغ تیز لے

ترجمہ

شرح۔ یعنی اگر تیری جان بھینے ہے تو دوسری جان پیدا کر یعنی با معنی ہونے کی کوشش کر یا مرشد کامل کو ڈسٹوٹ
جبکہ با معنی بنانے کی ترکیب یاد ہے۔ اور تو خود آگاہ معنی ہے تو معرکہ عشق حقیقی میں ضرور کامیاب ہوگا۔ قدم شوق آگے بڑھا۔

دیدن ایشان شمارا کیمیاست

دیدہ جکی کیا ہے بیدریغ

تیغ۔ در زراد خانہ اولیاست

اولیاء کے سگدین میں ہے وہ تیغ

ترجمہ

شرح۔ زراد خانہ سلج خانہ۔ یعنی وہ تیغ معنی جس سے شیطان اور نفس کا مقابلہ ہو سکے اولیاء کے سلاح خانہ سے ملتی
سلاک کو چاہیے کہ یہ تیغ وہیں چال کرے جہی زیارت کسیر عظم کا حکم رکھتی ہے

مہستہ دانار رحمۃ للعالمین

مہر ولی ہے رحمۃ للعالمین

جملہ دانایان ہمیں گفتہ ہمیں

عالموں کا قول ہے یہ بالیقین

ترجمہ

شرح۔ یعنی تمام علما کا یہی قول ہے کہ دانائے خاص رحمۃ للعالمین ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے العلماء مصابیح
الارض و ظہار الانبیاء و علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کے خلیفہ ہیں نتیجہ یہ ہے کہ مرشد کامل سے بہتر اور کوئی دانائے
لہذا اسکی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ ضرور ترے لیے باعث رحمت ہوگا۔

تاود خندہ زوانہ او خیر

حال ہو دانے کا جس سے آشکا

گزارے میخزی خندان بخیر

لے گفتہ ہے اگر لینا انار

ترجمہ

شرح۔ انار سے مرشد اور خندان سے تصف باوصاف حمیدہ مراد ہے مرشد کو ایسے انار سے تشبیہ کی گئی ہے کہ جہاں

اللہ عزوجل نے اپنا اور میرا سیرج مرشد قوت دل حقیقی ہے یعنی اگر تو مرشد کو ڈھونڈتا ہے تو ایسی کو طلب کر جس میں اوصاف حمیدہ ظاہر نہ ہوں۔ کیونکہ اوصاف ظاہر اوصاف باطن کی جزو دیتے ہیں جیسا کہ پہلا ہوا انار پنے دانہ کی خبر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹے مریدوں کو اپنا مرشد نہ بنانا چاہیے۔

اے مبارک خندہ اش کو از دریا	مے نماید دل چو دراز درج جان
ترجمہ ہے مبارک اُس کا خندہ کھنڈ	راز دل جس سے عیان ہے چون

شرح ضمیمہ اشعار مرشد کامل مراد ہے اور ضمیر کو خندہ کی طرف متوجہ اور دل سے مراد سیر قلبی ہے اور از درج جان مینامید کے متعلق ہے۔ یعنی اے مخاطب مرشد کامل کا خندہ راتصاف باوصاف حمیدہ نہایت مبارک ہے۔ کیونکہ خندہ سیر قلبی کو جو موتی کے مانند ہے۔ ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی مرشد کامل کے ظاہری اوصاف باطنی اوصاف کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔

تا مبارک خندہ آن لالہ بود	کز دہان او سواد دل نمود
ترجمہ خندہ لالہ کا پلاٹنگ ہے زبون	منہ سے ظاہر ہے سیاہی درون

شرح یعنی اُس لالہ کا خندہ نہایت نامبارک ہے جس کے منہ سے اُس کے دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے مطلب یہ کہ جو مرشد اور مدعی کی طرف رجوع نہ کر۔ جس کے منہ کی سیاہی راتصاف باوصاف ذمیمہ اُس کے دل کی سیاہی یعنی اوصاف ذمیمہ باطنی کی خبر دے رہی ہے۔

نار خندان باغ را خندان کند	صحبت مردانت از مردان کند
ترجمہ باغ ہے خندان خوشندان ہے آنا	دل کہن مردوں سے تامہ مرد کار

شرح یعنی جس طرح تنگفتہ انار تام باغ کو تنگفتہ کر دیتا ہے اسی طرح اہل اسد کی صحبت اہل اسد بنا دیتی ہے۔

یک زمانے صحبتے با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت بے پیا
ترجمہ اولیاء سے ہو جو صحبت اک گہڑی	سو برس کی ہے عبادت سے بڑی

شرح۔ کیونکہ صد سالہ عبادت میں تصفیہ قلب اور عشق حقیقی کا حاصل ہونا یقینی اور ضروری بات نہیں۔ البتہ صحبت اولیاء بطور انہماک کر امت دم بہتر بنایا کر سکتی ہے۔

گر تو سنگ خارہ و مر مریدی	چون بصاحب دل رسی گو ہر شری
ترجمہ سنگدل ہو کر جو مر مرید بنی	اے صاحب دل سے گو ہر بنی
مہر پاکان در میان جان نشان	دل منہ الا بہر دل خوشان
ترجمہ محنت رکھہ پاکوں کا اہل دل سے مل	دخون شون کو دے اگر دیتا ہے دل

شرح دلخوش وہ علی جو شوق حقیقی کی دھن میں ہمیشہ مسرور رہتا ہے۔ اور جو کو ماسوی اللہ کا بھی علم نہیں ہوتا

کوئے نوسیدی مرو۔ امید ہا سوے تاریکی مرو خوشید ہا

ترجمہ کوئی نوسیدی نہ دیکھ امید ہے سے تاریکی نہ حل۔ خوشید ہے

شرح۔ یعنی مشاہدہ حق سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ لائق نظر اس من رحمۃ اللہ موجود ہے اور غلطی یعنی مُرشدِ کامل کی طرف نہ جاکو کہ جہان میں مُرشدِ کامل بھی موجود ہیں گوشتِ گوشتِ نہن نظر آتا۔

دل ترا در کوئے اہل دل کشد تن ترا در حبس آب و گل کشد

ترجمہ دل تیرا در کوئے اہل دل کھینچتا ہے دل بسوے اہل دل جذب تن ہے سوے قید آب و گل

شرح۔ دل سے صاحبِ دل یعنی ولیِ کامل مُراد ہے۔ یعنی مُرشدِ صاحبِ دل تجھ کو اہلِ اسرار و اولیاء اللہ کی طرف کھینچے گا اور صاحبِ جسم یعنی مُرشدِ مدعی و غیرِ کامل قیدِ آب و گل یعنی ظلمت کی طرف لیجاے گا۔ کیونکہ قلبِ طالب پر قلبِ مُرشد کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جیسا مُرشد کا دل ہوتا ہے ویسا ہی طالب کا ہو جاتا ہے۔

ہین غذائے دل بدہ از ہمد جاہیئے اقبال را از مقبل

ترجمہ جاہیئے دل کو اہلِ دل سے دہوڑ چاہیئے اقبال تو مقبل سے دہوڑ

شرح۔ ہین املاء بان۔ کلمہ تنبیہ بمعنی خبردار یا ہتھل بمعنی صاحبِ دل و مقبل بمعنی صاحبِ اقبال دو نوئے شد کا لفظ

دست نون دو ذیل صاحبِ دلے تارافضالش سیابی رفتے

ترجمہ دامنِ مردانِ دولت ہتا مے رفت و افضالِ حق سے کام لے

صحبتِ صالح ترا صالح کند نیک صحبت نیک کردے گی بختے

ترجمہ صحبتِ صالح ترا صالح کر دے گی بختے بد بد و نین ایک کر دیگی بختے

شرح۔ طالع مرد بد کردار۔ خد صالح۔ اور پہلے شعر میں صاحبِ دولت سے وہی مُرشدِ کامل مُراد ہے۔

نعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در انجیل بود

ترجمہ اس کا ذکر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انجیل میں تھی

بود در انجیل نعتِ مصطفیٰ آن سرغیب ان بحر صفا

ترجمہ مصطفیٰ کی نعت تھی انجیل میں تھے سرغیب ان تفسیل میں

بود ذکرِ جلیہا و شکل او بود ذکرِ عز و صوم و اکل او

ترجمہ ذکر تھا در کے وضع و شکل کا ذکر تھا صوم و غذاؤ اکل کا

شرح۔ غزو و غزوہ اور غزا۔ بمعنی جہاد ہے اور علیہ ما سے مراد صفاتِ محمدی ہیں جو انجیل میں درج ہیں۔

طالعہ صرا بیان بہر جواب	
بعض عیسائی فقط کھبر ثواب	ترجمہ
بوسہ دادن کے بدان نام پیر	
برسہ نام پاک پر دیتے تھے وہ	ترجمہ
اندرین فتنہ کہ ختم آن گروہ	
اس رطائی میں کہ جس کا ذکر تھا	ترجمہ
امین از شیرامیران وزیر	
دور تھا شہ وزیر چرگناہ	ترجمہ
نسل ایشان تیز ہم بسیار	
انکی نسلیں ہی ہوی ہیں اے تنہا	ترجمہ

پیون رسید مدد بدن او	
دیکھتے احمد کا جب نام و خطاب	
رو نہاؤندے بدن او	
وصف انھوں سے لگایا تھیں وہ	
امین از فتنہ بدند و از شکوہ	
ہر شبہ اس فرقہ کا بے نکر تھا	
در پناہ نام احمد مستقیم	
نام احمد ہو گیا انکی پناہ	
نور احمد ناصر آمد یار شد	
نور احمد ہو گیا سار و نکا یار	

شرح شکوہ ترس دبیم و مستقیم پناہ جویندہ یعنی جو نام کے حافظ اور مومن نصرانی احمد کے نام کی پناہ میں آ گئے تھے نور احمدی انکا مددگار اور معین ہو گیا تھا ایسے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے۔

وان گروہ دیگر از نصرانیان	
اور انکا ہوتا جو فرقہ دوسرا	ترجمہ
مستہان و خوار گشتند از فتن	
ہو گئے وہ سب ذلیل اخفات سے	ترجمہ

نام احمد داشتندے مستہان	
جانتا تھا نام احمد کو بڑا	
از وزیر شوم را سے دشمن	
اٹھس وزیر فتنہ گر کی گھات سے	

شرح شوم را کے دشمن یعنی بیوقوف و بدکردار اور مستہان یعنی ذلیل ہے۔ اور فتنہ گر کی گھات سے۔

مستہان و خوار گشتند از فتن	
خوار و رسوا ہو گئے سب بے دلیل	ترجمہ

گشتہ محروم از خود و شرط طریق	
زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ذلیل	

شرح۔ یعنی نام احمد کو ذلیل جاننے والے نصرانی اپنے اپنی ذات سے محروم ہوئے یعنی قتل کئے گئے دوسرے شرط طریق سے محروم ہوئے یعنی انکا دین شہید اور محبط ہو گیا۔ محبط شہید غلط ملط جبین محبط ہو۔

ہم محبط دین شان و حکم شان	
ہو گئے احکام دین ایسوں کے محبط	ترجمہ
نام احمد چون چنین یاری کند	
نام احمد کی تواریس یاری کو دیکھ	ترجمہ

از پے طو سما ہائے کرشیان	
کیونکہ ناموں میں نہتا معنی کو ربط	
تا کہ نورش چون نگہداری کند	
نور احمد کی نگہداری کو دیکھ	

لفظ ماعلاوہ ہے، بہ سے سون کی بیہ سے بی امامیہ در پہاں دی مسودہ سے بہ باب مام اور اور اس
تعلیم انہی مددگار ہے تو اسے مخاطب خبردارم نکا نور کقدر محافظت کرنا ہوگا لینے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر
آپکا نور دیکھا ہوگا کس قدر امن اور حفاظت میں ہونگے انکو دنیا میں ہی امن ملے گا اور محنت میں ہی۔

ترجمہ نام احمد چون حصائے خدین تاجہ باشد ذات آن فتح الاین

ترجمہ نام احمد جسکے ہے ایسا حصار ذات کیا ہوگی سمجھ لے اے با وقار

شرح۔ یعنی جب آپکا نام ایسا مضبوط ہے تو آپ کی ذات کیسا حصار ہوگی۔ یعنی آتش دوزخ سے مومنوں کو بچا لے گی۔

حکایت بادشاہ یہود دیگر در کا دین چھوڑ

ترجمہ ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو عیسوی دین کے مٹانے کی کوشش کرتا تھا

ترجمہ بعد ازین خونریز در مان نایزیر کا ند آقا د از بلائے آن وزیر

ترجمہ ہو بچا جب دور خونریزی تمام جبکا باعث تھا وزیر فتنہ کام

ترجمہ یک شہ دیگر ز نسل آن جہود در ہلاک دین جیسے رونمود

ترجمہ نسل سے اُسکی ہوا ایک بادشاہ کرنے بیٹھا دین جیسے کو ستاہ

شرح۔ خونریز۔ یعنی خونریزی۔ و در مان نایزیر یعنی غیر قابل اصلاح پہلا شعر جتنا ہے اور دوسرا جبر یعنی اُس مکار
وزیر کی فتنہ انگیزی کے بعد اسی شاہ یہودی کی نسل سے ایک اور بادشاہ پیدا ہوا اور دین جیسے کی تباہی کی کوشش کرنے لگا

ترجمہ اگر خبر خواہی ازین دیگر خروج سورہ بر خوان و اسماء ذات البرج

ترجمہ بوجہ لے جسے ہوا ایک یہ خروج دیکھ لے تو واسماء ذات البرج

شرح۔ خروج یعنی بغاوت ہے اور یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے قتل اصحاب بالاخذ و الذلیلے آخرہ یعنی
لعنت کیے جائیں اگل کی خندقوں والے جبکہ وہ خندق پر ٹھہرے مومنوں سے مرتد ہو چکی طالب تھے اور جو انکا
کہا نہ مانتا تھا اسکو ان میں ڈال دیتے تھے۔ اور یہ سب شاہ یہود کے کہنے سے ہوتا تھا۔

ترجمہ سنت بد کنشہ اول نبراد این شہ دیگر قدم بروے نہا

ترجمہ بد طریقہ اُسنے جو جاری کیا بانوائے ہی اسی پر را کہد یا

ترجمہ ہر کہ او بہناد نا خوش نکتے سوئے او نفرین رود ہر سائے

ترجمہ ہے یہ سچ جو بانی بدعت ہوا دمبدم د قابل نفرت ہوا

شرح۔ یہ اُس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہے من سن سنتہ فذاجر ما داجر من عل بہا لے آخرہ۔
یعنی سنت حسنہ جاری کر نیوالے کو اُسکے جاری کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اُس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی حاصل
ہوگا۔ مگر یہ بات انہو کی کہ اُس عمل کر نیوالوں کے ثواب کے حصہ میں کچھ کمی آ جائے علیٰ ہذا القیاس طریقہ یہ

جاری کر نیلے پر قیامت تک اس کے جاری کر نیا گناہ ہی ضرور ہوگا اور اس پر عمل کرنیوالوں کا گناہ ہی حالانکہ عمل کرنیوالوں کے گناہوں میں سے کچھ کم نہ کیا جائیگا۔ خدا کی پناہ

تراویں جو یہ خدا کے پیش قدم

ان کے ہر چہ این کم زان

پوچھے گا اول سے رب ذی الکر

ترجمہ کیونکہ یہ ثانی کریگا جو ستم

شرح۔ یہ شعر اکثر شنی کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ قتل جب اس بڑے ستم کے اچھا دکنہ کی تقلید کریگا تو اس پر تو گناہ ہو ہی گا مگر خدا اس اول سے ہی اس گناہ کا سوال کریگا۔ کیونکہ قتل کو یہ ستم ہی موجود بنادیا ہے مثلاً جہان میں جب سے قتل کا واقعہ یا خونریزی ہوتی ہے تو اس کا ایک گناہ قابل پر ہی ہوتا ہے جسے اول خونریزی کی بنا ڈالی ہے۔

وزلیمان ظلم و لعنت ہا بمان

نیکیوں رفتہ سنت ہا بمان

مرگئے بدکار لعنت جھوڑ کر

ترجمہ جل بسے سب نیک سنت چھوڑ کر

در وجود آید شود روشن

تا قیامت ہر کہ جنس آن بد

جائیگا بدیوں کی جانب بے خل

ترجمہ حشر تک ہو گا جو بیدا بد عمل

شرح۔ اول۔ بدان۔ جمع بد۔ دثانی بمعنی بآن۔ یعنی قیامت تک بدون کی جنس میں سے جو شخص ظاہر ہوگا۔ اچکی توجہ اسی اول شخص کی طرف ہوگی جسے پہلے بدی کو ایجاد کیا تھا اور بد آدمی اسی کی ایجاد پر عمل کریگا۔ ایلئے جہو عمل کرنیوالوں کا گناہ ہی سمیٹا رہیگا ظلم و لعنت کبیرہ گناہ کے معنوں میں ہے۔

در خلائی میرود تا فسخ صور

لیک گست این آب شیرین

دونوں کی طغیانی ایک چشمہ سے ہے

ترجمہ کھارسی میٹا پانی ایک چشمہ سے ہے

شرح۔ آب شیرین سے ہدایت و اہتد اور صفات حمیدہ اور آب شور سے ضلالت و ضلال اور صفات ذمیرہ مرہ ہیں۔ یعنی ہدایت و ضلالت دونوں ایک چشمہ رزات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ دونوں چشمے تمام خلائی میں قیامت تک جاری و ساری رہینگے۔ کیونکہ مخلوق ان دونوں کا منظر ہے بعض آدمی خود ہی ہدایت پر ہیں اور دوسرے دیکھے ہی ہادی ہیں اور بعض خود ہی گمراہ ہیں اور دوسرے دیکھے ہی گمراہ کرتے ہیں۔

انجہ میراث است اور ثنا کتاب

نیکیوں از اہست میراث ان خوش

کیا ہے وہ میراث اور ثنا کتاب

ترجمہ نیکیوں کو میراث ہے بیشک خوش آب

شرح۔ یعنی نیکیوں کی میراث آب شیرین ہدایت و اہتد ہے دوسرے مصرع میں انجہ میراث است سوال ہے اور ثنا کتاب اس کا جواب۔ یعنی انجاء کتاب کی میراث کیا چیز ہے اس کی کتاب کا مضمون ہے ثم اور ثنا کتاب

اصطفا میں عبادنا لے آخرہ یعنی ہمنے قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو کیا ہے جن کو برکیزیدہ کر لیا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ حال یہ کہ نیکون کی میراث قرآن مجید ہے جو سرسبز ہدایت اور نور ہے۔

ترجمہ	ہین نثار طالبان برتری	شعلہ ہا از گوہر پیغمبری

شرح۔ یعنی طالبان شام حقیقی اور اولیاء اللہ کا عجز و نیاز اور انکی ناری و تضرع کو یا جو ہر نبوت کی چمک ہے جو انکو انبیاء سے بطور میراث ملی ہے بعض نسخوں میں نیار کی جگہ نثار ہے بعضے افشاں دن نقد و جنس بر فرق کبھی پسیل تصدق اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ اولیاء اللہ کو بہت سے کمالات جو ہر نبوت کے صدقے میں ملے ہیں۔ یعنی ہر نبوت نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے کمالات حاصل کئے ہیں کیونکہ کسی ولی کو میراث ایمان بلا واسطہ پیغمبر ہرگز نہیں ملتی

ترجمہ	شعلہ ہا با گوہر ان گردان بود	شعلہ آفتاب و دہم کان بود
	شعلہ گوہر کا ہے گوہر کی طرف	اولیا ہین سب پیسید کی طرف

شرح۔ یہ قاعدہ ہے کہ چمک گوہر کے ساتھ گردش کرتی ہے جس طرف گوہر کا رخ ہوگا۔ اسی طرف چمک ہوگی اسی طرح ولی کے کمالات جو ہر نبوت کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ جد ہر جو ہر نبوت کی توجہ ہوگی اور ہر ہی کمالات ملی پھینگی۔ لاؤ وہ جانب۔ جانب عشق حقیقی ہے کیونکہ اولیاء اللہ کے کمالات انبیاء کے کمالات کے فرع ہیں اور فرع ضرور اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دوسرے مصرع میں لفظ ہم شعلہ سے متعلق ہے۔ کان اصل میں کہ ان ہے اور ضمیر گوہر محیط راجع ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کان بمعنی معدن ایک لفظ ہے اور شعر کے معنی یہ ہیں کہ کمالات اسی جانب جاتے ہیں جس جانب انکی کان ہے۔ یعنی کمالات بلا واسطہ حاصل نہیں ہوئے بلکہ سب ایک کان ایک جگہ اور ایک معدن سے نکلتے گئے ہیں۔ کان سے مراد کمال محمدی ہے جو معدن جمیع کمالات ہے تمام انبیاء اولیاء کے کمالات کان محمدی سے ماخوذ ہیں اور اسی کان کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی اُسکے اجزاء ہیں۔ اس صورت میں یہ کان بمعنی شریک کان ہے۔

ترجمہ	نور روزن گرد خانہ می دو	زانکہ خور بُرجے برجے میرود
	نور روزن کا نہین یون اکی حال	کر تا ہے بر جون میں سورج انتقال

شرح۔ یعنی جس طرح آفتاب کا نور جو روزن سے گھر میں جاتا ہے اور بسبب حرکت آفتاب ایک جگہ نہیں ٹہرتا بلکہ آفتاب کا تابع ہے جس طرف آفتاب پڑتا ہے اسی طرف نور پڑ جاتا ہے اسی طرح نور قلب دلیا آفتاب نبوت کا تابا ہے۔ کیونکہ آفتاب اصل ہے اور نور فرع۔ یا یہ کہ جس طرح نور آفتاب کا تابع ہے اسی طرح ہر نبی اور ہر ولی کا کمال کمال کمال محمدی کا تابع ہے کیونکہ نور احمدی اور فیض محمدی کا انحصار ایک جگہ نہیں ہے بلکہ تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے۔

ترجمہ	ہر گز ابا اختر سے ہوشیاری	ترجمہ	ہم ورا با اختر خود ہوشیاری
	ہے علاقہ جس کو جس انتہا کے ساتھ		ساتھ ساتھ اُنکے ہے وہ جگہ کے ساتھ
	طالعش گزیرہ باشد در طرب		میل کلی دار و عشق و طلب
ترجمہ	جس کا طالع زہرہ ہو کے پر شعور		مال میش و طرب ہو گا ضرور
	در بود هر یچی و خوشتر از خود		جنگ و بہتان و خصوصیت جو
ترجمہ	اور اگر مزاج ہو اسے نیک نام		اُس کو بہتان و خصوصیت سے ہے کام

شرح ہنگی یعنی ساتھ ساتھ دوڑنا۔ یعنی اتباع یہ شعر یک گشت این آب شیرین و آب شور کے متعلق ہے اور مطلب یہ کہ جس شخص کو جس ستارے کے ساتھ علاقہ ہے اُس کو اُس ستارے کی تاثیرات کا اتباع ضروری ہے۔ مثلاً جس شخص کا ستارہ زہرہ ہے اُس کا میلان طرب و عشق اور طلب عشق کی جانب ہو گا۔ اور جس کا ستارہ میر خیز ہے وہ جنگ و بہتان اور خصوصیت کو ڈھونڈے گا۔ لکھو سعادت حاصل ہوگی اور اس کو تفاوت پس تو محیط ہر شخص کو کسی کسی ستارے علاقہ ہے اس طرح ہر شخص کو آب شیرین یا آب شور کے تعلق ہے اور ہر شخص یا منظر سعادت ہے یا شقاوت نکتہ مولانا قدس سرہ ستاروں کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ مذہب نجومیوں کا ہے لیکن چونکہ شاعر دن میں تاثیرات سے زیادہ بہت شہرت رکھتی ہے آپ نے ہی انہی کے طریقہ کے موافق لکھ دیا ہے جس سے مقصود فقط تمثیل و تفہیم ہے خانیچہ آئندہ شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو معنوی ستاروں کی تحقیق مقصود ہے۔

ترجمہ	اخترانند از ورائے اختران	ترجمہ	کا حراق و نخس بنو و اندران
	ادب ہی اختر ہیں پر اسے مرد دین		اخترانی و نخس کچھ جتین نہیں
	سائران در آسمان ہائے دگر		غیر ان ہفت آسمان شہر
ترجمہ	آسمان اُنکے لیے کچھ اور ہیں		ہے نئی گردش نزلے دور ہیں
	راستخان و رتاب انوار خدا		نئے ہم پیوستہ نئے ہم جدا
ترجمہ	ستفید تاب انوار خدا		نئے ہم پیوستہ نئے ہم جدا

شرح۔ چلے شعر میں اخراق جیسے کم شدن نور ہے اور اختران سے مراد انبیاء ہیں یعنی ان ظاہری اور آسمانی ستاروں کے ماسوا اور معنوی ستارے ہی ہیں کہ نہ اُن کا نور کم ہوتا ہے اور نہ وہ نخس ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اختران سے صحابہ اور اولیاء مراد ہوں کیونکہ حدیث شریف ہے اصحابی کا نجوم باقی اقتدایم امتہ یم۔ میرے سارے اصحابی ستاروں کے مانند ہیں انہیں سے جب اقتدا کرے ہیں سید ہارے بلجاگدوسرے شر کا مطلب ہے کہ یہ معنوی ستارے اس ظاہری آسمان میں سیر نہیں کرتے بلکہ اُنکے سیر کر نیکی آسمان اور ہیں یعنی آسمان ہائے آسمان صفات حق خالص اور چونکہ یہ مشاہدہ حق کے سیر کرتے ہیں ایسے انکی سیر غیر متماہی ہے۔ تیسرے شعر کا خلاصہ

ہے کہ یہ ستارے انوار خدا کی روشنی میں مبیٹے گئے ہیں لیکن ذات حق سے نہ ہمہ وجہ پیوستہ ہیں کہ مثلاً اُسکا جز بنجائیں۔ کیونکہ بشر میں اور نہ پہنچو اُس سے جدا ہیں کیونکہ اُنکو مرتبہ غائی اللہ کا حال ہے

نفس او کفار سوزد در رجوم

سیر کہ با شر طالع اوزان نجوم

اور اُسکا نفس ہے کفار سوز

جسکے یہ طالع ہوں ہے وہ نیک رو

ترجمہ

شرح پہلے مصرع میں لفظ تعلق محذوف ہے۔ یعنی جس شخص کا نصیب اُن معنوی ستاروں میں سے کبھی ستارہ کے تعلق ہو اور یعنی شخص انبیاء اولیاء کا تابع ہوگا اُسکا نفس مطمئن کفار و شیاطین اور نفس آمارہ کو جلا دیتا ہر جوم وہ ستارے جسے شیاطین کو ہانکا جاتا ہے اور جو شکوٹوٹے نظر آتے ہیں۔ مگر یہاں مجازاً رجوم یعنی رجم سے یعنی ہانکا دینے کرنا۔

منتقلب رو۔ غالب و مغلوب جو

خشم مریخی نباشد خشم او

انقلاب اُسین نہیں لے مرد دین

اُسکا غصہ چشم مریخی نہیں

ترجمہ

شرح یعنی جو شخص انبیاء کا تابع ہے اُسکا غصہ اور غضب ایسا نہیں ہوتا جیسا مریخ کا۔ کیونکہ مریخ منتقلب السیر ہے کبھی سعد زہرہ پر غالب ہو کر محض ضرر پہنچاتا ہے اور کبھی اُس سے مغلوب ہو کر سعد بنچاتا ہے مطلب یہ کہ مریخ اپنے ایک حالت غضب پر قائم نہیں ہوتا۔ بخلاف تابان انبیاء علیہم السلام کے کہ اُنکا غضب اُس شخص پر جو قابل غضب الہی ہے ہمیشہ مبذول رہتا ہے کیونکہ وہ بدون سے بعض فی سبیل اللہ رکھتے ہیں۔ اُنکا غضب غضب الہی ہے اور اُنکی رحمت رحمت الہی۔ پھر جب تابان انبیاء کا غضب ایسا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا غضب کیا ہوگا طالب کو چاہیے کہ ان سب کے غضب سے پناہ مانگے اور اُنکی اطاعت کرتا رہے نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ

در میان اصبعین نور حق

نور غالب ایمن از کسف عشق

نور حق کی انگلیوں کے درمیان

کسف سے ہے نور غالب کو ایمان

ترجمہ

شرح۔ یعنی انبیاء اور اولیاء نور غالب ہیں جو کم ہو جائے اور گہن اور ظلمت سے بالکل بیخوف ہیں اور یہ نور حق کی دو انگلیوں (صفات جلالی و جمالی) کے درمیان میں یعنی مشاہدہ صفات جلالی و جمالی میں مستغرق ہیں انبیاء اور اولیاء کو اختر سے تشبیہ ہدایت اور رہنمائی کے مناسبت سے دی گئی ہے بعض نسخوں میں کسف کی جگہ نقص ہے۔

مقبلمان برداشتمہ دامن ما

حق فشانند آن نور را بر جان ما

مقبلوں نے اپنا دامن بہر لیا

حق نے جب اُس نور کو نشان کیا

ترجمہ

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نور راہِ حق پر تقسیم کیا اور مقبولین یا خوش نصیبوں نے اپنے دامن اُنہماک اُس نور کو دامن میں بہر لیا۔ یعنی اُنکے فرمان پر نیکے دین ایمان لے آئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اُن نور کا اشارہ نور ذات حق کی طرف ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ اِنَّ اللہ تعالیٰ لخلق الخلق فی ظلمۃ ثم رش علیہم من نورہ

ن اصابتہ ذان نور اسہدے ون اسطاسل عن سوا اسمیل۔ یعنی اللہ نے اسے علوق لواء ہیرے میں پیدا کیا پھر اپنے نور کا جلوہ ڈالا پس جس شخص کو اس نور کا کچھ حصہ مل گیا۔ وہ ہایت پر رہا اور جبکہ نہ بلا وہ گمراہ ہو گیا۔

وان نثار نور ہر کو یافتہ	روے از غیر خدا بر تافتہ
ترجمہ جبہ وہ نور خدا باران ہوا	ماسوے اللہ سے وہ روگردان ہوا

شرح نثار نور کی اضافت۔ اضافت صفت لطف موصوف ہے اور نثار مصدر ہے بمعنی مفعول یعنی نور نثار مطلب یہ کہ خدا کے اس پہلے ہوئے نور میں سے جو انبیاء کو بلا ہے جس شخص کو کچھ حصہ مل گیا۔ وہ سب علیحدہ ہو کر خدا کا چہرہ

ہر کرا و اماں عشقے نا بدہ	زان نثار نور بے بہرہ شدہ
ترجمہ پاس جسکے عشق کا دامن نہ تھا	نور نیردان سے وہ بے بہرہ رہا

شرح یعنی جسکے پاس اس نور کے سینے کو عشق حقیقی کا دامن نہیں ہے وہ محروم اور بالکل بے بہرہ ہے چونکہ کفار اس نور سے بے بہرہ تھے۔ ایسے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں اور خدا کی آیتوں پر ایمان نہ لاسکے۔

جزو ہار او ہیا سوے گلست	بلبل از عشق بازی با گلست
ترجمہ جزو کا سٹہ ہے ہمیشہ سوے گل	بلبلین رکھتی ہیں دائم عشق گل

شرح۔ مضمون سابق کی دلیل ہے یعنی ارواح مومنین کے ایمان لانے اور کافروں کے منکر رہنے کا یہ سبب ہے کہ جزو گل کی طرف اور بلبل گل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومنین اور عشاق نور الہی کے ایک جزو ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو با سرا یا نور میں یا یہ کہیں کہ مومنین بلبل ہیں اور انبیاء گل ہیں یعنی مومنین انبیاء کے عاشق ہیں ایسے اس جزو نے اس گل کی طرف اور اس بلبل نے اس گل کی طرف رجوع کیا اور یہ اقلیاس کفار ظلمت کے اجزا ہیں اور اس کے عاشق ہیں۔ ایسے ایک طرف راجع ہیں

گاہ و از رنگ از برن و۔ مرد را	از درون جو رنگ سرخ و زرد را
ترجمہ جانہ کے رنگ کو باہر سے دیکھو	آدمی کے رنگ کو اندر سے دیکھو

شرح۔ یعنی جسطرح تو جانور کے سرخ و زرد رنگ کو باہر سے معلوم کر لیتا ہے اسی طرح آدمی کا رنگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے معلوم ہوتا ہے۔ ایجا طلب تو آدمی کے سرخ و زرد رنگ کا اندر سے سرخ و زرد سے نیکی و بدی مراد ہے مطلب یہ کہ فزیکی شکلیں اور فتنوں کے طریقے یا الوان طاعت اور اقسام عبادت و خلاصہ یہ کہ صفات و بہت وغیرہ باہر نہیں معلوم ہوتے بلکہ ان صفات اندر سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے معلوم کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ جب کا ظاہر باطن کے موافق ہو وہ نیک ہے اور سرخ رنگ کہتا ہے اور جب کا ظاہر باطن یکساں نہ ہو وہ بد ہے اور زرد رنگ کہتا ہے۔ لیکن کو اپنا ظاہر و باطن یکساں رکھنا چاہیے۔

رنگہائے نیک از حم صفات	رنگ رشتان از سیہ آبہ جہات
ترجمہ آتا ہے خم صفا سے نیک رنگ	علم کی کچڑی میں سب بدیوں کے ڈھنگ
شرح۔ یعنی افعال نیک قلب صاف کے خم سے نکلتے ہیں اور افعال بد باطنی جھٹکی کچڑ سے صادر ہوتے ہیں وہ افعال سوسن کے ہیں اور یہ کفار کے باطنی جفا سے کفر دنیا پرستی اور سیہ آب سے تاریکی دل مراد ہے سیہ آب کچڑ کو کہتے ہیں	
صبغة السد نام آن رنگ لطیف	لعنة السد بونے این رنگ کثیف
ترجمہ صبغة السد ہے وہ رنگ بس لطیف	لعنة السد ہے یہ رنگ بس کثیف
شرح۔ یعنی افعال حسنة کا نام صبغة السد ہے یعنی یہ السد کا رنگ ہے جو سوسن پر چڑھا ہوا ہے اور افعال قبیحہ کی بونے یعنی آنکا حاصل اور نتیجہ لعنة السد ہے۔ خدا اپنے رنگ میں رنگے اور لعنت کے ڈھنگ سے بچائے۔	
آنچه از دریا بدریای رود	از تہان جا کا مد انجبا میرود
ترجمہ آب دریا سوے دریا جائے گا	جس جگہ سے آ رہا بہت۔ جائیگا
شرح۔ یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہان سے آتا ہی وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر بہر کو وہ پانی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اس طرح افعال نیک جو صبغة السد کا ایک جزو ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور افعال بد جو لعنة السد کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو اسد قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال کو بد مردود کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت و الجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما اصابک من حسنة فمن الله ما اصابک من سيئة فمن نفسك رنگی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے	
از سیہ گہ سیلہائے تیز رو	وزن ما جان عشق آمیز رو
ترجمہ دل کہیں دریا سے سیل تیز چل	اور بدن سے جان عشق آمیز چل
شرح۔ یعنی لے لے سیل سر کوہ سے بہت جلد نکل اور دریا سے لے لے اور تن عشاق سے لے لے روح عشق آمیز نکل اور خدا سے لے لے یہ سب اس صورت میں ہیں کہ لفظ رو دو نوجگہ صیغہ امر فرض کیا جائے۔ پہلے دیگر نیز ممکن ہے کہ پہلے صیغہ میں تیز رو ہم فاعل ترکیبی ہو۔ اور دوسرے صیغہ میں رو صیغہ امر۔ اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ لے لے جان عشق آمیز شوق ملاقات خدا میں تن عشاق سے اس طرح نکل جیٹ کر سر کوہ سے سیلہائے تیز رو نکل کر دریا میں طغیانی ہیں۔ پہلا صیغہ دوسرے کی تشبیل ہے اور مقصود ترغیب عشق الہی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قطرہ وجود قافی کو دریا کے عشق حقیقی میں پہنچا دے۔ یعنی ہر وقت خالق سے نواگاہ ہے	

آتش افروختن بادشاہ و بت در پہلوئے او ہوا دن کہ یہ سجدت محمد از اس کی پائی

ترجمہ بادشاہ کا آگ جلانا اور اس کے پاس بت رکھ کر یہ حکم دینا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہ آگ سے نجات پائے گا

آن جہود سب بین چہ رائے کرد

پہلوئے آتش بتے بر پائے کرد

گاہ کے پاس ایک بت کو رکھ دیا

ورنہ آرد در دل آتش نشست

ورنہ وہ ہے اور بتش کا عذاب

از بت نفس بتے دیگر بزاو

دوسرا بت اس سے پیدا ہو گیا

ترجمہ شاہ مک طہیت نے یہ ایسا کیا

کانکہ این بت را سجد آرد سرت

ترجمہ اور کہا ہے اس کا سجدہ کیا

چون سزائے آن بت نفس او را

ترجمہ نفس کے بت کا وہ شدید ہو گیا

شرح یہاں سے مولانا اسرار بیان کرتے ہیں یعنی جبکہ اس شاہ یہود نے اپنے بت نفس کو سزا دے اور نفس کو بھی
 مٹی توڑا سکا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے باطنی بت یعنی نفس نے ایک ظاہری بت تراش لیا بعض نسخوں میں ندا کی جگہ باد ہے
 مصورت میں سزا بخنے سزاوار ہو گا یعنی چونکہ اس نے اپنے بت نفس کو اس کے لائق خیرین دین اور اس کی اطاعت کی
 تو بتش نے ایک اور بت پیدا کر لیا یعنی طور پر شاہ یہود سے شیطان اور آگ سے آتش شہوت اور بت سے مطالب
 نفس تارہ مراد ہیں۔ یعنی شیطان نے آتش شہوت روشن کر کے اس کے پاس مطالب نفس تارہ رکھ دیے اور نفس سے
 یہ کہا کہ اگر تو مقتضائے طبیعت کے موافق عمل نہ کرے گا تو آتش خرق سے جل جائیگا۔ طالب حق کو چاہیے کہ ہمیشہ شیطان
 کی مخالفت کرتا رہے رخصیا کہ مومنین نے اس شاہ یہود کی مخالفت کی تھی کیونکہ مخالفت کے سبب آتش نور اور حیرت نجاتی

مادرت ہا بت نفس شماس

زانکہ آن بت را وین بت اثر دہا

کیونکہ وہ بت سانسپ ہیں یہ اثر دہا

ترجمہ ہے بتوں کی مان بت نفس لے قتا

شرح نفس تارہ ہمیشہ لذات نفسانیہ اور بدنہ میں گرفتار رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو سب سے برا ہے
 انبائے جنس پر تکبر ہے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام بھی انبائے جنس کی صورت تشریف لائے ہیں یعنی نفس انہیں
 بھی تکبر کرنیکی ہمت کرتا ہے۔ اور انبیاء کی مخالفت اور بت پرستی کی رغبت دلاتا ہے اس لیے نفس کو مادرت کہنا
 بجا ہے۔ کیونکہ نفس تمام برائیوں اور جملہ گناہوں کا مخزن ہے اور بت سانسپ کے مانند ہیں اور بت نفس اثر دہا
 علم بتوں سے بڑا ہے۔ خدا نفس کی شرارت اور بد اعمالیوں سے بچائے۔

آہن سنگست نفس و بت شرار

آن شرار از آب میگرد و قرار

ان شرار دن کو ہے پانی سے قرار

ترجمہ سنگ و آہن نفس ہے بت ہین شرار

شرح قرار اور قرار دوسرے مصرع میں دونوں لفظ صحیح ہیں مگر قرار میں بہت قرار کے بعض زیادہ وضع ہو جاتے ہیں

	سنگ و آہن زاب سے سالن ہتود	آدمی با این دو لئے را میں ہتود	
	سنگ یا آہن ہوس کن کی طرح	آدمی ہوا ان سے این کی طرح	ترجمہ
	سنگ و آہن در درون در اندنا	آب را برنا نشان نبود گزار	ترجمہ
	سنگ و آہن دلمین رکتے ہیں بشر	انہیں پانی کا نہیں ہوتا گزر	ترجمہ
	زاب چون نار درون گشتہ	در درون سنگ و آہن کے روف	ترجمہ
	آب سے آگ اُٹھتی بجھتی ہے کہیں	سنگ و آہن میں پہنچتا ہی نہیں	ترجمہ
	سنگ و آہن در درون در اندنا	فعل ہر دو کفر ترسا و یہود	ترجمہ
	سنگ اور آہن ہے اصل نارودود	ہے اسی سے کفر ترسا و یہود	ترجمہ
	سنگ و آہن در درون در اندنا	فعل ہر دو کفر ترسا و یہود	ترجمہ

شرح۔ میں کبر الیم یعنی بخوف۔ یعنی نفس لوہا یا پتھر ہے اور بت ان شعلون کے مانند ہیں جو اس لوہے اور پتھر سے پیدا ہوتے ہیں۔ شعلون کا قاعدہ ہے کہ پانی پڑنے سے بجھ جاتے ہیں لیکن لوہا اور پتھر نہیں بجھتا خواہ برسوں پانی میں ہے۔ کیونکہ بائین پڑ کر بھی آہن اور پتھر کے شرارے ان کے خوف میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح شہوت نفس میں اس لئے بت کا توڑ ڈالنا آسان ہے۔ گر بت نفس کا مارنا نہایت مشکل ہے۔ آدمی ان دو کو توڑ کر سنگ ہوا اور آہن ہوس کے ہوتے ہرگز گناہوں سے بخوف نہیں رہ سکتا۔ نتیجہ یہ کہ جس طرح آہن و سنگ شعلون کی اصل ہیں۔ اسی طرح نفس آثارہ کفر و معاصی دنیا طلبی اور بت پرستی کی اصل ہے آہ سے قدر بہت مراد ہے اور بعض نسخوں میں قرار کیجئے فرار بھی دیکھا گیا ہے جسکی بابت ہم اوپر رائے ظاہر کر چکے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح پانی پتھر اور لوہے کے ان شعلون کو نہیں بجھا سکتا۔ جو انہیں پہنان ہیں اسی طرح آہ بت کے بہت نفس آثارہ کے مخفی شعلون لذات گناہ کے شراروں کو نہیں بجھا سکتا بلکہ انکا بھانا دریا سے رحمت الہی کا کام ہے مطلب یہ کہ نفس پرستی بت پرستی سے تر ہے

شرح۔ یعنی جس طرح آہن و سنگ آگ اور دھوئیں کی اصل ہے اسی طرح نفس آثارہ کفر و فسق کی اصل ہے اور یہود نصائے کا کفر اسی آہن و سنگ کا فعل ہے۔ یعنی انکا کفر ان کے مقتضائے نفس کے باعث ہے بعض نسخوں میں اس شعر کی جگہ سنگ و آہن چشمہ نازند و دو قطر با نشان کفر ترسا و یہود سے مطلب دونوں کا ایک ہے

ترجمہ۔ بت سیاہ و بت در کوزہ نہان
ترجمہ۔ ہر صنم کوزہ میں کیچڑ ہے نہان
ان بت مخوت چون سیل سیاہ
ترجمہ۔ میں تراشیدہ یہ بت سیل سیاہ
نفس مرآب سیاہ چشمہ نہان
نفس ہے کیچڑ کا چشمہ میرچان
نفس بنگر چشمہ بر شاہراہ
نفس ایک چشمہ ہے بر شاہراہ

استرح یعنی بت چہرے میں اور اور دسے بانی کی سیل ہے سنی صفائی بھی ممکن ہے اور اقطع۔ ہی اور نفس تباہ راہین
گدے بانی کا ایک چشمہ ہے کہ جسکے نہ تو صفائی ممکن ہے اور نہ اقطع مقصور ہے۔ منخوت یعنی ترشید
اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی بت پستی سے بڑی ہی ہوتی ہے ان شعروں میں نفس آثار اور بت کے فرق کی دوسری مثال ہے۔

بُت درون کوزہ چون آب کد	نفس شومست چشمہ آن لے مصر
ترجمہ	بت ہے گویا کوزے میں آب کد
	نفس آثار ہے چشمہ لے مصر

شرح۔ کد یعنی کدہ اور لے مصر یعنی لے اصرار کنندہ یا مقصد لے نفس ہے یعنی لے خواہشات نفس پر عمل
کر نیوالے تیرا نفس بُت سے زیادہ بدتر ہے کیونکہ نفس گدے بانی کا چشمہ ہے اور بُت ایسا ہے جیسا ایک
کوزہ میں گدہ لایا۔ کوزہ کا پانی تمام ہو جاتا ہے اور چشمہ کا پانی کم نہیں ہوتا۔

صد سورا سگند یکبارہ سنگ	واب چشمہ میر ماند بے درنگ
ترجمہ	سنگبارہ توڑ دے گو سوسو
	پر اچیل جاتا ہے اُس سے آب جو

شرح۔ میر ماند یعنی آزاد و بیکند پہلے اشعار میں نفس کو چشمہ سیاہ سے اور کفر و معاصی کو آب سیاہ سے رجوع
میں ہوا تشبیہ دی گئی ہے اور اب اُسکے مناسب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوٹھلیون اور کوزون کو ایک چھوٹا
سا پتہ توڑ سکتا ہے۔ لیکن چشمہ کے پانی کو روک نہیں سکتا بلکہ آزاد کر دیتا ہے یعنی پتہ پر اثر نہیں کرتا نیز ممکن ہے
کہ میر ماند یعنی می جہاند ہو یعنی بجائے اسکے کہ پتہ آب چشمہ کو معدوم کرے اور اُسکو اچھاتا ہے۔ ان دونوں
شعروں کی تشبیہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دفع معصیت کے لیے تہوڑی سی تدبیر کافی ہے۔ اور دفع شر
نفس کے لیے تدبیر عظیم کی حاجت رہتی ہے۔

آب خم و کوزہ گر فانی بود	آب چشمہ تازہ و باقی بود
ترجمہ	آب کوزہ آب خم کو ہے فنا
	اور ہے چشمہ کے پانی کو بقا

شرح۔ اسطرح نفس آثار کی شرارت ہر وقت تازہ و تازہ نو بنو ہوتی ہے۔

بت شکست سہل باشد نیک سہل	سہل دیدن نفس را چہل چہل
ترجمہ	تو نہایت کا بہت ہی سہل ہے
	نفس کو آسان سمجھنا۔ چہل ہے
صورت نفس را بجوئی لے سپر	قصہ دوزخ بخوان باہفت در
ترجمہ	نفس کی صورت یہی ہے لے سپر
	دیکھ حال دوزخ باہفت در

شرح۔ یعنی حل دوزخ جانتے سے حال نفس معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ دوزخ میں عذابینے والی چیزیں
گویا گناہوں کی تصویریں ہیں جو آگ اور سانپ اور بچھو کی صورت میں آگئی ہیں اور اعمال شرارت نفس سے صادر ہوتے ہیں

بس تو دوزخ کے حالات معلوم کر مئے آدمی اپنے نفس کی حالت کا اندازہ اور اپنے اعمال کے جانچ کر سکتا ہے۔ دوسرے
 سنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نفس آثارہ سات دروازوں والے دوزخ کے ساتھ تشبیہ کامل رکھتا ہے۔ کیونکہ
 جس طرح سات دروازہ کی درگاہ کام مبتلائے عذاب کرنا ہے اس طرح نفس سات اعضا سے افعال قبیہ صادر کر کے
 آدمی کو مبتلائے عذاب کرتا ہے۔ وہ سات اعضا یہ ہیں آکل دہن۔ جس سے آدمی جو کچھ چاہتا ہے کھ
 بیٹھا ہے۔ اور جو کچھ چاہتا ہے کھالتا ہے۔ قوم فرج جس سے زنا اور لواطت وغیرہ صادر ہوتے ہیں یہ
 ہاتھ جو قتل ناحق اور زانیائے مظلوم اور چوری وغیرہ کا مددگار ہے چپکے پانچویں رفتار اور چلنے پر نئے سے نما
 سادہ ہوتے ہیں پانچویں آنکھ۔ جس سے غیر محرم عورتوں کو برسی نگاہ دیکھا جاتا ہے چھٹے کان۔ جس سے
 غیبتیں اور فساد کی باتیں سنی جاتی ہیں ساتویں قلب جو تمام شرارتوں اور گناہوں کا مخزن ہے۔ یہ اُس آیت
 کی طرف اشارہ ہے۔ کوان جنہم لم وعدہم جمعین لہا سبۃ ابواب۔ یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں انہی ساتوں
 سے لوگ اُس میں داخل ہونگے اہل باطن نے اُن دروازوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ حرص۔ شر۔ خد۔ حق۔
 غضب۔ شہوت۔ کبر۔ مغصہ پسندونکے نزدیک دوزخ کے سات دروازے یہی ہیں۔

ترجمہ	نفس کے سات دروازوں	غرقہ صد فرعون با فرعونیاں
	نفس کا ہے فعل مکر ہر زمان	غرق ہیں جس سے بہت فرعونیاں
شرح۔ یعنی نفس آثارہ کا فعل ہر وقت مکر کرنا ہے اور ہر مکرین بہت سے فرعون مع لشکروں کے غرق ہیں یعنی نفس کے مکر نے ہزاروں کو گمراہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔		

ترجمہ	در خدائے موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام	آب ایمان راز فرعون فری مریر
	رکھہ ہمیشہ رب موسیٰ پر نظر	تیری فرعون فری ہے ایمان کا ضرر
شرح۔ خدائے موسیٰ رب العالمین اور موسیٰ سے موسیٰ وقت یعنی خلیفہ اور نائب رسول مراد ہے اور فرعون یعنی طغیان و سرکشی ہے یعنی موسیٰ کے خلاف ایمان لارہ فرعون سے آبرو ایمان جاتی رہے گی۔		

ترجمہ	دست را نہ را حد و احمد بن	لے برادر وارہ از بوجہل تن
	حکم حق فرمان احمد کر قبول	رہ الگ بوجہل تن سے اسے جہل
شرح۔ یعنی خدائے احکام اور حضرت احمد کے فرمان پر عمل کر اس ترکیب سے تو بانی جہل تن یعنی نفس سرکش و کافر کے مکر سے نجات پاجائیگا۔ دارہ صیدہ امر از رسیدن بجے نجات یافتن۔		

ترجمہ	آوردن بادشاہ جہود زنی را باطل و انداختن او طفل را در آتش و بچن درآمدن طفل در میان آتش	بادشاہ جہود کا ایک بچہ دلی عورت کو الگ کے سامنے لانا اور بچہ کا الگ میں ڈالنا اور بچہ کو آگ کا کلام کرنا
-------	---	--

یک ز نے باطل اور دان چھوڑ

ترجمہ ایک بچہ والی کو دہ بے شعور

گفت اے زن میں این سجدہ

ترجمہ اور کہا اس بت کو اے زن سجدہ کر

بود آن زن پاک دین و مومنہ

ترجمہ تھی وہ عورت پاک دین اور مومنہ

طفل ازو بستید و در آتش فکند

ترجمہ اگ میں بچہ کو ڈالا چھین کر

خواست تا او سجدہ آرد توبت

ترجمہ سجدہ کرنا چاہتی تھی خوش صفت

میں ان بت و اس اندر نعلہ بود

ترجمہ لا با اس آتش کے اس بت کے حضور

ورنہ در آتش بوز می بے سخن

ترجمہ ورنہ آتش میں جلیگی سرسبز

سجدہ آن بت نکر و آن موقتہ

ترجمہ سجدہ کیوں کرنے لگی تھی موقتہ

زن تبرید و دل از ایمان بکند

ترجمہ ہو گئی مان اس مستم پر حذر

بانگہ زن آن طفل کافی لم است

ترجمہ دی صدا بچے نے میں تو ہوں حیات

شرح یعنی جب اگلی مان بت کے سامنے سجدہ کرنے ہی کو تھی کہ لڑکے نے اگ میں سے آواز دی کہ اے مان میں مرا نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں۔ موقتہ خدای وحدانیت کا یقین رکھنی والی۔

اندر آما در کہ من اینجا خوشم

ترجمہ اندر آئے مان کہ میں ہوں خوش یہاں

چشم بندست آتش از بہر حجب

ترجمہ اگ کیسی ہے منور بہر حجاب

اگر چہ در صورت میان آتشم

ترجمہ گو بظاہر اگ کے ہوں در میان

رحمت این سر بر آور زہ حجب

ترجمہ ہے کشادہ غیب سے رحمت کا

شرح حجب امان حجاب چشم بند یعنی منور یعنی عوام کی آنکھوں کے حجاب کے لیے یہ اگ کیسی منور ہے یعنی عوام کو اگ نظر آتی ہے اور ج طرح انور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اسی طرح اگ نے عوام کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اور رحمت کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے مطلب یہ کہ اگ فی الواقع رحمت ہے جسے گریبان غیب سے سبز نکالا ہے۔ معقدین وحدانیت کے حق میں یہ آگ گلوغ ہے۔

اندر آما در بہن برہان حق

ترجمہ اندر آمان دیکھ لے برہان حق

تا بہ مئی عشرت خاصان حق

ترجمہ قدرت حق عشرت خاصان حق

شرح یعنی لڑکے نے مان کو آواز دیکر یہ کہا کہ تو بھی اگ میں چلی آ اور اسد تعالیٰ کی قدرت کا تماشہ دیکھ کہ اے تمام مخلوق کو پھول اور اگ کو گلزار کر دیا ہے معنوی طور پر عقل سے مراد عقل ہے جب بادریطیعت اور اگلی مقتضا سے دور ہو گئی تو ترک تنہم ضرور ہوا۔ اور آتش فقر و فاقہ بڑھ اٹھی اور ایمانیت اس کو لذت روحانی اور نعمت معنوی

حاصل ہو گئے اور اس نے اپنی مادر طبیعت کو بھی زبان حال آتش فقر اور نار مجاہدہ کی طرف مہیار

اندر آؤ آب بن آتش مثال از جہانے کا تش سست آتش مثال

ترجمہ اندر آہ ہے آگ بانی کی مثال اس جہان سے جسکا پانی ہے دہاں

شرح۔ یعنی اے مادر یہاں آہ اور اسکو آگ نہ سمجھ بلکہ حقیقت میں پانی ہے اور صورت میں آگ اور اس جہان سے کو جسکا پانی صورت میں پانی اور حقیقت میں آگ ہے۔ دوسرے مصرعہ میں مثال آتش کے متعلق ہے یعنی کہ آتش مثال سست آب اور حقیقت یعنی جہود کے عیش و عشرت کی طرف نہ دیکھ کیونکہ وہ فی الواقع آگ ہے

اندر آسرار ابرہیم بن کو در آتش یافت سرو و یاسین

ترجمہ اندر اگر دیکھہ آنار حلیل ہے شگفتہ آگ بن باغ جلیل

شرح۔ بعض نسخوں میں سرو کی جگہ ورد ہے جسے درخت گلاب یعنی آگ میں قدرت حق کا باغ کہلا ہوا ہے۔

مرگ میدیدم کہ زادن ز تو سخت خوفم بود اقامدن ز تو

ترجمہ جلتے دم اک موت آتی تھی نطفہ سخت تر اقامت کا ہوتا مجھکو ڈر

شرح یعنی میں انہی پیدائش کے وقت گو یا اپنی موت کو دیکھ رہا تھا کیونکہ رحم نہایت تنگ جگہ تھی اسلئے مجھکو اپنا گھاگٹ جانے اور اپنے ساقط ہونیکا بہت بڑا خوف تھا۔ بعض نسخوں میں خوفم کی جگہ خویم ہی ہے یعنی ولادت کے وقت میں اس بات کو نہایت اچھا سمجھ رہا تھا کہ اس پیدائش سے بچان کا ساقط ہو جاؤں۔

چون بزا دم رستم از زندان تنگ در جہانے خوش ہوائے خوب رنگ

ترجمہ جیٹ گیا جو وقت وہ زندان تنگ گلیا مجھکو جہان خوب رنگ

شرح۔ یعنی بعد ولادت میں رحم کے قید خانہ سے رہائی پا کر وسیع و درفضا عالم میں آگیا لیکن اب میرے لیے آگ اٹیا بہار اور وسیع مقام ہو گیا ہے کہ دنیا کو اس کے مقابلہ میں رحم کے مانند تنگ سمجھ رہا ہوں۔

ایں جہان را چون رسم دیدم کن چون درین آتش بدیدم بن کن

ترجمہ لیکن اس عالم میں فرحت ہے مجھے ایک سکون دل ہلکت ہے تجھے

اندرین آتش بدیدم عالمے ذرہ ذرہ اندر و عیسے دے

ترجمہ آگ میں اے مان عجب عالم ہوا ذرہ ذرہ اسکا عیسے دم ہوا

نک جہانے نہشت شکل و سہا وین جہانے نہشت شکل و سہا

ترجمہ وہ جہان موجود ہے فی حلاوت یہ جہان ہے بہت لیکن بے ثبات

شرح جنک مخفف آنک۔ یعنی وہ جہان (عالم معنی) ظاہری صورت و شکل کے اعتبار سے تو نیست ہے مگر فی

موجود ہے اور یہ جہان دنیا باعتبار صورت تو بہت ہے مگر باعتبار معنی بالکل بے ثبات ہے عالم سے عالم جدیدیت
نومراد ہے اور جسے دم بھنے زندگی بخش ہے۔

میں کہ این آذر نذر د آذری	اندر آما در بحق مادی	
گم ہے اس آتش سے وصف آذری	اندر آما در بحق مادی	ترجمہ
اندر آما در مردہ دولت ز دست	اندر آما در کہ اقبال آمدست	
اندر آما در یہ دولت عجیب	اندر آما در کہ ہے تو بالنصیب	ترجمہ
تا بہ بنی قدرت فضل خدا	قدرت آن ملک بدیدی اندر	
دیکھتی ہے کہ بجھے شان خدا	دیکھ لی اُس ملک کی قدرت اندر	ترجمہ
کز طرب خودیستم پروائے تو	من ز حیرت من کشانم پائے تو	
ورنہ تیری کچھ نہیں بدوا بچھ	محض شفقت سے بلاتا ہوں بچھ	ترجمہ

شرح آذری یعنی ناریت و حرارت ملک سے بادشاہ یہود اور حیرت بجھے شفقت ہے یعنی من صرف حیرت کے
باعث بچھ بلاتا ہوں ورنہ طرب معنوی کے سبب مجھے تیری کچھ پروا نہیں ہے۔ بعض نخون میں ورنہ طرب ہے۔

کاندر آتش شاہ بہناست خون	اندر آؤ دیگر ان را ہم بخوان	
دعوت حق آگ میں ہے بر ملا	اندر آؤ اور دوستوں کو بھی بلا	ترجمہ

شرح شاہ سے اللہ تعالیٰ اور خوان سے نعمت اخروی اور حیات ابدی مراد ہے یعنی اے اللہ اس آگ میں خون نعمت کہہ دے

غیر عذاب دین عذابت آن ہمہ	اندر آسید اے مسلمانان ہمہ	
آؤ خوان دین کے مہمانو چلو	اندر آؤ اے مسلمانو چلو	ترجمہ
اندرین آتش کہ دار و صد بہار	اندر آسید ایہمہ پروانہ وار	
آگ میں ہے لطف صد فصل بہار	آؤ اس آتش میں سب پروانہ وار	ترجمہ

شرح یعنی اے مسلمانو اس آگ میں آجاؤ کیونکہ یہ آگ عذاب دین کا آب شیرین ہے۔ اور دنیا کی وہ تمام چیزیں
جنہیں تم مصروف ہو عذاب کا باعث ہیں بعض نخون میں آتش کی جگہ بہن ہے اور بہن فضل خزان کے گیت کا نام ہے

سر و گشتہ آتش گرم مہین	اندر آسید و نہ مینید اینچنین	
حکم نیر دانی سے ٹھنڈی ہے یہ آگ	اندر آؤ حق سے بے گرتکو لاگ	ترجمہ

شرح یعنی آگ کو فی الواقع آگ نہ سمجھو اور بعض نخون میں بے عید ہی ہے یعنی جو کچھ مینے آگ تلہور حق دیکھا ہے
وہ تم بھی دیکھو آتش مہین۔ ذلیل کرنے والی آگ۔ یعنی تکلیف رسان اور لڑا دینے والی۔

اندر آئید اے ہمہ ست و خراب	اندر آئید اے ہمہ عین عتاب
ترجمہ اندر آؤ ہو کے سب ست و خراب	اندر آؤ چھوڑ کر عین عتاب
شرح خراب یعنی بخود اور ست۔ یہ لفظ آئید کے ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اور عین عتاب سے شاہ جہود کی سخت خفگی اور ناراضی مراد ہے۔ جو مسلمانوں کے حق میں تھی۔	
اندر آئید اندرین بحر عمیق	تا کہ گرد و روح صافی و رقیق
ترجمہ اندر آ جاؤ یہ ہے بحر عمیق	روح تباہو جائے صافی و رقیق
مادرش انداخت خود را اندرو	دست او گرفت طفل مہر جو
ترجمہ اگر بڑی مان آگ میں سننے کے ساتھ	مہرے بچہ لے پکڑا اسکا ہاتھ
اندر آمد مادر آن طفل خرد	اندر آتش گوئے دولت را برد
ترجمہ اگر کے ہمیں چھوٹے سے بچہ کی مان	لیگئی بازی دولت بیگمان
مادرش ہم زان نسق گفتن گرفت	دیر وصف لطف حق سفتن گرفت
ترجمہ ہو گئی بچہ سے مان بھی ہم زبان	وصف حق میں تر رہی بیہم زبان
بانگ میزد در میان آن گروه	جان خلقان پر ہمے شد از شکوہ
ترجمہ دینی تہی آواز سوز و ساز سے	ہدیت حق تہی عیان آواز سے
نعرہ میزد خلق را کاے مردمان	اندر آتش بنگرید این بوستان
ترجمہ کہتی تھی لوگوں سے یوں اے مردمان	آؤ دیکھو آگ میں ہے بوستان
شرح پہلے شعر میں بحر عمیق یعنی رحمت الہی۔ رقیق یعنی لطیف دوسرے میں دستگیری سے رہبری بطرف رحمت میترے میں دولت سے دولت دیں۔ چوتھے میں زان نسق یعنی بطور طفل پانچویں میں بانگ میزد کا فاعل مادر طفل ہے اور شکوہ سے ہدیت حق و عظمت الہی مراد ہے۔ ایسے سہل شعروں کی شرح ہم دانستہ چھوڑ جاتے ہیں	
اندا خلق مردمان خود را در آتش اندر فروق	
ترجمہ آدمیوں کا ذوق باطن کے سبب لے آئے آپ کو آگ میں ڈالنا	
خلق خود را بعد از ان بنجوشین	میفکند اندر آتش مردوزن
ترجمہ خلق چو کہ بعد اذان بے نجوشین	آگ میں گرتے تھے مگر مردوزن
بے موکل بے کشش از عشق دوست	زانکہ شیرین کردن ہر تلخ از دوست
ترجمہ یکش عشق خداوندی کی تھی	سہل ہر مشکل کو کرتا ہے دہی

مؤکل بحسب الکاف سپارندہ کار بدگیرے۔ مجازاً بمعنی سبب کیونکہ مؤکل وکیل کے لیے کار و بار کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی بلاکش ظاہر لوگ آگ میں گرتے تھے۔ کیونکہ حبیب اپنے خالص بندوں کے لیے کڑے کو میٹھا جفا کو دفا محنت کو نعمت بنا دیتا ہے۔ پہلے شعر میں مردوزن خلق کا بدل واقع ہوا ہے۔

ترجمہ	یہ پہنچی یہ نوبت کہ نوکر شاہ کے	منع میگردند گاتش در میا
	خلق کو مانع ہوئے اُس آگ سے	

شرح۔ یعنی۔ یہاں تک مخلوق آگ میں گری کہ بادشاہ کے مدگاروں اور سپاہیوں نے لوگوں کو اُس آگ کے پاؤں سے منع کر دیا۔ آتش اصل میں دُشش ہے۔ اور عوان متبذیر الو بمعنی سخت گیر و ظالم و سرنگ لیکن یہاں ضرورتاً شعر کے لیے بالتخفیف لائے ہیں۔ معنوی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طاعت کی طرف کھینچ لیتا تو نارِ ریاضت کی برداشت اُس پر آسان ہو جاتی ہے۔ رسومت شیطان اور اُسکی اتباع اُس شخص کو اس آگ میں گرنے سے منع کرتے کرتے عاجز ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	وہ یہودی سیدہ روی و خجل	شد پشیمان زین سبب بیمار ول
	دہ یہودی سیدہ روئے و خجل	ہو گیا اس واقعے سے متفعل
ترجمہ	کاندر آتش خلق عاشق تر شدند	ورقائے جسم صادق تر شد
	کیونکہ مخلوق آگ پر دلدادہ تھی	اور قنائے جسم پر آمادہ تھی

شرح۔ یہ شعر زین سبب سے متعلق ہے۔ بیمار ول ضعیف القلب جب کادل دنیا طلبی اور بُری خواہشوں کے لاعلاج مرض میں گرفتار ہو۔ اور محبت دنیا میں پہنکر عشق حقیقی کی جانب سے شست ہو گیا ہو

ترجمہ	مکر شیطان ہم دروچند۔ شکر	دیو خود را ہم سیر و دیشکر
	مکر شیطان خود را شیطان تک	خود سیر رو ہو گیا بے شبہ و تنگ

شرح۔ یعنی بادشاہ جو شیاطین الانس میں سے تھا شکر ہے اُسکا مکر اُسی کے طرف راجع ہوا اور اُس نے اپنے میں آپ سیر رو پایا۔ اور خدا کا مکر تمام کافروں کے مکر پر غالب آیا

ترجمہ	آئینچہ مے مالید بر روی کسا	جمع شد در چہرہ آن ناکسان
	جو سیاہی روئے مومن پر ملی	چہرہ کافرین گویا جمع تھی

شرح یعنی جو مکروہ غیر دین اور مومنوں کے لیے کر رہے تھے اُسکا ضرر انہی کی طرف عالم ہوا کہ دنیا میں خرد اور حقے یعنی اب الہی کے سزاوار ہوئے۔ کسان مومنین۔ اور ناکسان۔ عوان شاہ جہود۔ بعض نسخوں میں جمع شد در چہرہ آن ناکس آن ہے۔ بصورت میں آن کا اشارہ اُس بادشاہ جہود کی جانب ہے۔ یہ نتخہ پہلے سے اچھا ہے۔

آئکہ مید زید جامہ خلق چست	خود دریدہ آن اودیشان درست
ترجمہ پہاڑ تابت جامہ مخلوق جو	اسکے کپڑے پہٹ گئے خود دستر
<p>شرح لفظ چست دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی جس شخص نے مخلوق کا جامہ آبر و جاک کر دیا لوگوں کو ستایا خلق کو ایذا پہنچائی فی الفور اس کا جامہ آبر و پہٹ گیا۔ اور اس کا درست ہو گیا۔ یعنی بُرائی کا وبال کر نیوالے کی طرف عائد ہو کر پشیمانی کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ اُس شاعر یہود نے اپنے کیئے سے پشیمانی اور وبال آخرت مول لیا۔ اُن بمعنی ہلکے مجازاً لباس مراد ہے۔ اور یہ قول بالکل سچ ہے کہ چاہ کن را چاہ در پیش۔</p>	
کرشاندن دہان اشخص کہ نام پیغمبر از تسخر بخواند	کرشاندن دہان اشخص کہ نام پیغمبر از تسخر بخواند
ترجمہ ایک ایسے آدمی کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا جتنا جس نے پیغمبر علیہ السلام کا نام تسخر سے لیا تھا	
آن دہن کر کرد و از تسخر بخواند	نام احمد را دہانش کر بماند
ترجمہ اُس کا منہ تیز ہے کا ٹیڑھا بھی رہا	نام احمد کو بُرا جس نے کہا
<p>شرح تسخر بمعنی تسخر و اتہزا اور اُن سے مراد ایک شخص ہے یعنی ایک شخص نے ٹیڑھا منہ کر کے حضرت احمد کا نام نغزو باد تسخر سے لیا تھا۔ ایسے اُس کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ گیا۔</p>	
باز آمد کاسے محمد عفونکن	لے ترا لطاف علم من لدن
ترجمہ توبہ کی اور یہ کہل کیجے صاف	تکو علم من لدن ہے صاف صاف
من ترا افسوس میگردم ز جہل	من بدم افسوس را منسوب ال
ترجمہ یہ تسخر۔ محض میرا جہل ہوتا	سچ تو یہ ہے میں ہی اس کا اہل ہوتا
<p>شرح علم من لدن (علم لدنی) وہ علم جو خدا کی طرف عطا کیا جائے، مبتدا ہے۔ اور اللطاف خیر مقدم افسوس منسوب طرز تسخر</p>	
چون خدا خواہد کہ پردہ کس در	میلش اندر طعنه نیکان برد
ترجمہ چاہتا ہے جسکی حق پردہ دری	کرنا رہتا ہے وہ نیکو نکی بدی
وز خدا خواہد پوشد عیب کس	کم زند در عیب معیوبان نفس
ترجمہ اور ہوتا ہے وہ جن کا عیب پوش	رہتے ہیں وہ عیب گوئی سے مخوش
<p>شرح پردہ بمعنی ناموس ہے اور نیکان سے انبیاء خلفاء اولیاء علماء صلحا مراد ہیں۔ یعنی جب کسی کی پروری چاہتا ہے تو اُس کے دل میں نیک لوگوں پر طعنہ زنی کی رغبت ڈال دیتا ہے اور جسکی پردہ پوشی منظور ہوتی وہ نیکوں سے قطع نظر ملتا اور عیبیوں میں ہی عیب نہیں نکالتا۔ فائدہ کسی پر پس پشت یا دوزیر و جھوٹا عیب لگانا تہمت اور بہتان ہے اور پس پشت سچا عیب لگانا غیبت ہے اور میر و عیب دار بہتان و دشمنی میں داخل ہے۔ نغزو باد سد نہا۔</p>	

چون خدا خواهد کہ مایاری کند	میل مارا جانب زاری کند
ترجمہ جب خدا کی ہمتے یاری ہوتی ہے	تو ہمیں توفیق زاری ہوتی ہے
شرح۔ زاری۔ یعنی۔ بکا و تضرع و توفیق عفو و تقصیر جیسا کہ اُس سحرے شخص نے جتنا رسول سے معافی چاہی تھی مایاری میں اضافت منقلب ہے۔ یعنی یاری۔ مادی یاری اور ہماری مدد۔	
لے خاک چسے کہ او گریان است	مے ہایوں دل کہ او بریان است
ترجمہ آنکھ ہے وہ جو کہ ہے گریان دوست	دل ہی ہے جو ہے بریان دوست
شرح۔ یعنی کیا مبارک وہ آنکھ ہے جو خوف خدا کے سبب دلتی ہے۔ اور کیا مبارک وہ دل ہے جو انکی محبت کی آگ میں جلتا ہے۔ ایذا اپنے عاشقوں کو چشم گریان اور دل بیان عطا فرما۔	
از پئے ہر گریہ آخر خندہ است	مرد آخر میں مبارک بندہ است
ترجمہ گریہ کا انجام آخر خندہ ہے	مرد آخر میں مبارک بندہ ہے
شرح۔ کیونکہ خدا کے خوف سے گریہ کا انجام نجات اور خوشی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہے لاں اومع و معنی خشیہ اسد احب الی من ان الصدق بالغ دینار۔ خدا کے خوف سے ایک آنسو گرا تا میرے نزدیک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث خدا کے خوف سے رونے والوں کے لیے نہایت درجہ کی بشارت ہے۔	
ہر کجا آب روان سبزہ بود	ہر کجا اشکے دوان رحمت شود
ترجمہ سبز ہو جاتی ہے پانی سے زمین	جس جگہ آنسو بہن رحمت ہے وہیں
شرح۔ حضرت شعیب پر وحی نازل ہوئی تھی یا شعیب سب لی من و قنک الخضوع و من قلبک الشوع و من علیک الدعوع۔ یعنی اے شعیب اپنے وقت میں سے خضوع اور اپنے دل سے خوف اور اپنی آنکھ سے آنسو میرے لیے وقف کر۔	
باش چون دولا ب نالان شیم	تا ز صحن جانت بر روید خضر
ترجمہ صورت دولا پر رہ با چشم تر	صحن جان کا سبزہ تا آئے نظر
رحم خواہی رحم کن برا شکبا	رحم خواہی بر ضعیفان رحمت آ
ترجمہ رحم حق کرتا جو ہے مد نظر	مہربان ہو رحم مسکینو سب کر
شرح۔ خضر سے بڑا ایمان و عرفان۔ اور شکبار سے شکستہ دل فقیر مراد ہیں خضر یقیناً یعنی مہربانی	
عقاب کردن چہودانش را کہ بر انیسوی و جواب	
ترجمہ بادشاہ یہود کا ان پر غصہ کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور اس کا جواب دینا بادشاہ کو	
شرح۔ بادشاہ یہود و چونکہ ظاہری اسباب پر نظر رکھتا تھا اسیلئے ان پر غصہ ہوا۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اللہ اس کا انزال کر دیتا	

رو بالمش کردش کائے تند خو	ان جهان سوز طبعی خوت کو
ترجمہ جلے شے آگ سے پزیرہ کہا	تو تو عالم سوز تھی۔ یہ کیا ہوا

شرح یعنی آگ تیری عادت میں رحم کب تھا۔ تو تو عالم سوز ہے اب وہ تیری طبیعت اور پہلی سی عادت کیا ہوئی

چون نمیسوزی چہ شد صحت	یا ز بخت مادر گشت بد نیت
-----------------------	--------------------------

ترجمہ تو جلاتی کیوں مہین کیا ہو گیا	بدلی ہے نیت کہیں کیا ہو گیا
-------------------------------------	-----------------------------

مے بختا کی تو برکتش برست	آنکہ نیرستد ترا چون او برست
--------------------------	-----------------------------

ترجمہ تجھے کب جھوٹے محوسی بچ سب	جو نیو بے عجبو وہ کیوں بچ رہا
---------------------------------	-------------------------------

ہرگز لے آتش تو صابرستی	چون نموزی چسیت قادری
------------------------	----------------------

ترجمہ تو جلانے سے کبھی صابر نہ تھی	اب یہ ہے گویا کبھی قادر نہ تھی
------------------------------------	--------------------------------

چشم بندست لے عجب یا مہوش بند	چون نسوز اند چنیں شعلہ بلند
------------------------------	-----------------------------

ترجمہ ہوش کچھ پران ہین یا آنکھیں ہین بند	ہو گئی ہے سرد یا نار بلند
--	---------------------------

شرح۔ نمیسوزی ہر شعر میں متعدی ہے۔ اور بخت سے شومی بخت مراد ہے۔ آخر شعر کا یہ مطلب ہے کہ شاہین نے آگ سے یہ کہا کہ ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو یہ کہ ہماری آنکھوں پر بند سحر ہے کہ تو تو مومنوں کو جلا رہی ہے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے یا یہ ہے کہ مومنوں کی عقل و ہوش بند ہین کہ جلتے تو ضرور ہین مگر آنکھوں کو جلا نہیں ہوتا یہ قضیہ بالفتح اخلو ہے ممکن ہے کہ دونوں ہین ہوں۔

جادوئے کروت کے یکتا	یا خلاف طبع تو از بخت مات
---------------------	---------------------------

ترجمہ تجھ جادو کر دیا ہے یا ظلم	یا بھاری تیرہ بختی کی ہے رستم
---------------------------------	-------------------------------

گفت آتش من ہمانا آتشم	اندر آتا تو بہ بینی تا بشم
-----------------------	----------------------------

ترجمہ آگ بولی میں تو ہوں آتش وہی	اندر آ اور دیکھ لے تالیش وہی
----------------------------------	------------------------------

طبع من دیگر گشت و عنصرم	تیغ حقیم ہم بدستوری برم
-------------------------	-------------------------

ترجمہ ہے وہی غلطی و عنصر میں مرے	تیغ حق ہوں کاٹتی ہوں حکم سے
----------------------------------	-----------------------------

شرح۔ پہلے شعر میں یکتا یعنی ظلم ہے اور آخر میں عنصر یعنی اصل وجہ ہر آگ یہ کہا کہ میں بنی حکم خدا ہرگز نہیں جلا سکتی

بر در خرگہ سگان ترکمان	چاپلوسی کردہ پیش مہمان
------------------------	------------------------

ترجمہ اپنے خیمے پر سگان ترکمان	مہمانوں پر ہین بالکل مہربان
--------------------------------	-----------------------------

شرح خرگاہ جافخونی اور خیمہ کلان کو کہتے ہین۔ خرگہ خراب یعنی فوجی ہے اور خرابا فتح یعنی کلان۔

ورسخر گہ بگزد بگانه رو	حلمہ بیند از سگان شیرانہ او
ترجمہ اور جو آئے اُس طرف بگانه رو	حلمہ کرتے ہیں سگ شیرانہ خو
<p>شرح ترکمان ترک کی ایک قوم ہے اس قوم کے کئے جہنی اور غیر جہنی مین اور کمون سے زیادہ تمیز کرتے ہیں یعنی ترکمانوں کے خیمہ کے دروازہ پر اُنکے کئے اُنکے یہاں اور دوستوں کے آگے نہایت چالپوسی کرتے ہیں اور غیر دن پر شیر کی طرح حلمہ کر بیٹھے ہیں یہی حال آگے لکھا ہے۔</p>	
من ز سگ کم نیستم در بندگی	کم ز ترکی نیست حق در زندگی
ترجمہ کم نہیں ہے سگ کے میری بندگی	کم نہیں ترکی سے حق کی زندگی
<p>شرح۔ یعنی میں اپنے مولائے حقیقی کی خدمت بجالانے میں گنتے سے کم نہیں ہوں اُسکے دوست اور اجنبی کو خوب پہچانتی ہوں۔ دوسرے مصرع میں زندگی بمعنی قوت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا پر قادر ہے اور قوت رکھتا ہے کہ آگ میں ڈال کر دوستوں کو بچائے اور دشمنوں کو جلا دے</p>	
آتش طبعت اگر غمگین کند	سوز از امر ملک دین کند
ترجمہ آتش غم سے ہے تو غمگین اگر	یہ بھی امر شاہ دین ہے سہ سہ
آتش طبعت اگر شادی دہد	اندر و شادی ملک دین ہند
ترجمہ اور حاصل ہے اگر ٹھکرو خوشی	اس خوشی کو دلیں رکھتا ہے وہی
چون کہ غم بینی تو استغفار کن	غم بامر خالق آمد کار کن
ترجمہ بازہ استغفار ہی سے غم میں دُہن	کیونکہ امر حق سے ہے غم کار کن
چون بخوابد عین غم شادی شود	عین بند پائے آزادی شود
ترجمہ غم کو وہ چاہے تو اب شادی کرے	عین زنجیر دن کو آزادی کرے
<p>شرح۔ آتش درستی کے متعلق یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی ابجا طلب اگر تیری آتش طبع فردینا یا فکر عاقبت کے سبب ٹھکرو غمگین کر دے تو بہ اندرونی سوزش اور غم کی جلن بادشاہ دین رضا کے حکم سے ہے۔ اور اگر دعوت طاعت اور شوق عبادت سے ٹھکرو خوشی چل ہو تو یہ بھی خدا کا عطیہ ہے تو غم کی حاملین استغفار کیا کرے کیونکہ غم خدا کے حکم سے تیرے کام بنانے کیلئے آیا ہے غم کیمالات میں جب تو استغفار کر گیا تو رحمت نازل ہوگی اور سب بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ کیلئے کہ خدا جب چاہتا ہے عین غم کو شادی اور عین بند پاریقید و زنجیر آزادی بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ بطرح آتش باطنی (آتش طبعیت میں غمگین و شاد کر نیکی دو نوادے موجود ہیں۔ بطرح اس آتش ظاہری میں بھی دو نو باتین موجود ہیں کہ مومنوں کے لیے کلزار تہی اور کافروں کے حق میں نمار۔</p>	

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند	بامین و تو مردہ با حق زندہ اند
ترجمہ باد و خاک و آب و آتش بندہ ہیں	مردہ ہیں ظاہر میں لیکن زندہ ہیں
<p>شرح۔ یعنی یہ چاروں چیزیں خدا کے لوندی غلام ہیں اُسکے حکم کی مخالفت نہیں کرتیں گو ہماری تمہاری نظروں میں بھانپا مردہ نظر آتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان میں شیئی الایچ بحمدہ سے ظاہر ہے کہ تسبیح کرنا مردہ چیز کا کام نہیں مگر ان چیزوں کی معنوی زندگی کا ہمد عوام معلوم نہیں ہو سکتا۔</p>	
پیش حق آتش ہمیشہ در قیام	بمخیر عاشق روز و شب بوجان مدام
ترجمہ پیش حق ہے آگ کو ہر دم قیام	خدمت خالق کو حاضر ہے مدام
<p>شرح۔ یعنی جس طرح عاشقان الہی خدمت و عبادت کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار ہیں اسی طرح آگ باوصفیکہ ظاہر میں بجوان ہے مگر فی الواقع زندہ ہے اور حکم بجالانے کے لیے ہر دم تیار ہے۔</p>	
سنگ بر آہن زنی آتش جہد	ہم بامرق قدم بیرون نہد
ترجمہ سنگ بر آہن پر اگر مارے بشر	حکم حق سے آگ ہوگی جلوہ گر
<p>شرح۔ یعنی اگر آہن سے آگ ٹکرائے جائے تو اس کا سبب لوہے پر پتھر مارنا نہیں ہے بلکہ یہ آگ امر الہی سے ٹکرتی ہے</p>	
آہن و سنگ ہوا بر ہم وزن	اگین و وزیر انید شکل مرد و زن
ترجمہ لوہے پر سنگ ہوا ہرگز انا مار	کیونکہ یہ جلتے ہیں بچے بے شمار
<p>شرح۔ چونکہ پہلے شعر میں آہن و سنگ کا ذکر تھا اسی لئے مولانا قدس سرہ آہن و سنگ کی نفس اور خواہشات نفسانی کو تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ سنگ ہوا ہو جس کو آہن نفس پر غمار یعنی خواہشات کا اتباع مست کرے کیونکہ ان دونوں کے ٹٹنے سے ایک برائی جو نکلتا ہے۔ یعنی جس طرح عورت و مرد کے ٹٹنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح نفس اور ہوس کے ٹٹنے سے فتنہ فسق اور مباحی پیدا ہوتے ہیں۔</p>	
سنگ و آہن خود سبب آمد و یک	تو بیا لا ترنگ را سے مرد و یک
ترجمہ سنگ و آہن خود سبب اسکا ہے یک	دیکھو اوپر کی طرف اسے مرد و یک
<p>شرح۔ یہ شعر سنگ بر آہن زنی آتش جہد کے متعلق ہے۔ یعنی سنگ و آہن گو ظاہر میں آگ کے پیدا ہونے کے لیے سبب بن گئے ہیں۔ مگر ایضا طبعی مرتبہ الوہیت کی طرف دیکھو اور یہ سمجھو کہ انہیں یہ سببیت انکی ذات سے پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ اور مخلوقات کی طرح یہ سببیت ہی مخلوق حق ہے اور سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔</p>	
اگین سبب را آن سبب آوریش	بے سبب کے شد سبب ہرگز زویش
ترجمہ اس سبب کا ہے سبب ارشاد رب	بے سبب کے ہو نہیں سکا سبب

ترجمہ	اس سبب میں ہے مؤثر وہ سبب	این سبب را ان سبب عال کند	باز کا ہے بے پر فاعل کند
		سب سبب	بیکار ہیں حکیم رب

شرح۔ یعنی اس ظاہری سبب کو اپنی قدرت سے عال اور مؤثر کر دیتا ہے۔ اور ہر جہت چاہتا ہے اُسکی تائید چہین کر سب کو بالکل معطل کر دیتا ہے مثلاً دوا بہت دفع اثر کرتی ہے۔ اور بعض مرتبہ غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر پرست یہ جانتے ہیں کہ دوائے اچھا کیا حال اگر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اگر جو اکثر مرتبہ جلاتی ہے بعض مرتبہ اپنا اثر نہیں کرتی جیسا ابراہیم اور شاہ بہو کے قصہ میں ہے یہ بخلا نا ایسے تھا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے وہ حسب چاہے اثر دے اور جب چاہے چہین لے۔ لیکن سبب سے سبب ظاہری اور ان سبب سے اللہ تعالیٰ مراد ہے پہلے شعر میں کے بعد استفہام انکاری اور زخویش بخنے از جانب خود ہے۔

ترجمہ	جو سبب ہیں انبیاء کے راہبر	وان سببہا کا بنیاء را رہبرست	آن سببہا نہین سببہا برترست
			ظاہری اسباب سے ہیں دور تر

شرح۔ یعنی وہ اسباب جو انبیاء اور خلفاء اور اولیاء کو شاہ حقیقی کی طرف رہبر ہیں ان ظاہری اسباب سے عالی درجہ کے ہیں۔ مثلاً عام آدمی آگ کی جلی ہوئی چیز کو دیکھ کر فقط اتنا جان سکتا ہے کہ اسکو آگ نے جلا یا ہے اور انبیاء اور اولیاء یہ جانتے ہیں کہ آگ اسکے جلانے کا ایک ظاہری سبب بن گئی ہے در نہ فی الحقیقت ذات حق آگ میں اپنے صفت ذی الجلال کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ وان سببہا سے اسما و صفات حق مراد ہیں۔ جنکی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء اولیاء تمام موجودات میں صفات حق کا شاہد کرتے ہیں اور عوام کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے۔ اس نظر اور اس نظریں بہت بڑا فرق ہے۔

ترجمہ	اس سبب کو جانتا ہے ہر کوئی	این سبب را محرم آمد عقل ما	وان سببہا راست محرم انبیاء
		اُس سبب سے محض واقف ہیں انہی	

شرح۔ یعنی ہماری عقل ان ظاہری اسباب سے واقف ہے اور انبیاء ان معنوی اسباب سے ماہر ہیں۔ کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر شے میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے پانی میں غرق کرنے اور آگ میں جلا دینے اور روٹی میں پیٹ بھر دینے کی طاقت اُمی نے عنایت کر رکھی ہے ورنہ دیکھ لیجئے کہ مستحقے کا پیٹ پانی سے اور غریب جووع الکلب و جوع النحر کا پیٹ کھانے سے کبھی نہیں بھرتا۔

ترجمہ	ہے سبب کیا چیز تازی میں۔ رسن	این سبب چه بود تازی گورسن	اندرین چه این رسن آمد بغن
			آئی ہے جو اس کنوین میں بہر فن

شرح۔ لفظ فن لغت میں بمعنی حال و نوع ہے لیکن ہنر اور داؤ کے معنوں میں متعل ہے۔ یہاں ہی بمعنی مراد ہیں۔

ترجمہ	گردش چرخ این رسن را علت است	چرخ از اندام بدن زلت است
	گردش چرخ اسکی علت ہے گر	چرخ گردان پر نظر رکھو لے بشہ

شرح۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ سبب عربی لفظ چرخ فارسی میں اس کے کیا معنی ہیں تو اس سے کہہ دو کہ فارسی میں سبب رسن اور یعنی لسیان کہ ہے یہ رسن اس دنیا کے کنوین میں صنعت الہی اور حکمت ربانی سے آئی ہے۔ یعنی اسباب ظاہری دنیا میں اسلئے پیدا کیے گئے ہیں کہ آدمی اس کے بدولت اس کنوین سے زندگی کا بانی حاصل کرے کیونکہ دنیا عالم نبات ہے سبب موجود نہوں تو آدمی کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ان اسباب کے پیدا ہونے کی علت آسمان کی گردش ہے اسلئے کہ گردش آسمان سے فصول اربعہ پیدا ہوتی ہیں اور منوں سے شجر و اٹلہ اور روئیدگی غلہ وغیرہ جو انسانی زندگی کے اسباب ہیں انہی فضولوں میں سے کسی فصل کے ساتھ متعلق ہیں۔ لیکن خراج گردان یعنی مدور فلک اور گردش و سہدہ آسمان اللہ تعالیٰ کو نہ بچنا اور اسکو سبب حقیقی بنانا بہت بڑی لغزش اور خطا ہے مطلب یہ کہ آسمان کی گردش جس سے فصول اربعہ پیدا ہوئیں اور اسلئے اسباب ظاہر ہوں ارادہ الہی کی تابع ہے بس تو سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ان اشار میں اشارہ پرستوں اور دہر یو نگاروں ہے جو گردش فلک اور دورہ کو اس کو سببات دنیا کا سبب حقیقی قرار دیتے ہیں۔ بعض نسخوں میں گردش چرخ رسن را علت است۔ یعنی جس طرح گہرنی رسن کی گردش کے لئے علت ہے۔ اس طرح ارادہ الہی اسباب میں تاثیر عنایت کر نیکی علت ہے۔ اس صورت میں خراج گردان باضافت توصیفی بمعنی خراج گہرنی ہے اور پہلی صورت میں بلا اضافت بمعنی گردانہ فلک ہے۔

ترجمہ	این رسنہائے سبب را در چرخ	ہاں وہاں از چرخ سر گردان
	ظاہری اسباب کو ہیں بکہہ کے کان	فعل دور آسمان ہرگز نہ جان
ترجمہ	تاما نی صفر و سر گردان چرخ	تا سنوزی تو زہمبغزی چو مرغ
	در نہ سر گردان رہیگا شکل چرخ	اور دوزخ میں جلے گا مثل مرغ

شرح رسن ہائے سبب میں باضافت بیانی ہے یعنی ان رسنوں کو جو اسباب ظاہری ہیں آسمان کی طرف سے خیال نہ کر لکے سبب کچھ اسد کی طرف سے ہے آسمان کو سبب حقیقی خیال کر لگا تو صغر یعنی معرفت سے خالی رہ جائیگا اور بیوقوفی سے مرغ کی طرح دوزخ میں جلیگا۔ دوسرا شعر پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی علت ہے مرغ ایک درخت کا نام ہے اور ایک قسم کی لکڑی ہے جو آگ کو جلد قبول کر لیتی ہے مثلاً چیر۔

ترجمہ	باد آتش سے شود از امر حق	مہر و سست آمدند از خمر حق
	ہو ہوا آتش اگر ہو امر حق	کیونکہ یہ دونوں میں سست خمر حق

شرح۔ یعنی حکم خدا سے ہوا آگ بن جاتی ہے اور آگ بنو ہو جاتی ہے اور دونوں اپنی طبیعت و خاصیت کو چھوڑ دیتی ہیں

اب ہم واسم سے پسر	اب ہم واسم سے پسر	اب ہم واسم سے پسر
ترجمہ	اب علم اور آتش چشم سے پسر	حق کی جانب سے ہن کر کے نظر
شرح	کیونکہ وہ علم میں اپنی صفت جلیم کے ساتھ ظاہر ہوا ہے اور غضب میں صفت قہار کے ساتھ۔	
گر بنودے واقف از حق جان پا	فرق چون کردے میان قوم عا	
ترجمہ	گر نہوتی واقف حق جان باد	فرق کب کرتی میان قوم عاد
شرح	یعنی اگر اسے تعالےٰ ہوا کو ادراک اور فہم باطنی عنایت نہ کرنا تو قوم عاد میں سے مومن اور کافر کے بین فرق اور تمیز نہ کر سکتی بلکہ سب کو ہلاک کر دیتی اس سے معلوم ہوا کہ ہر شے اُسکے حکم میں ہے	
	قصہ ہلاک کردن عاد قوم ہود علیہ السلام را	
ترجمہ	عاد قوم ہود علیہ السلام کو ہوا کے ہلاک کر دینے کا قصہ	
ہو درگرمو منان خط کشید	نرم میشد باد کا بنجا میر سید	
ترجمہ	گرم مردم ہود نے کھینچی لکیر	دھان ہوا جاتی تھی ہو کر دسپیر
شرح	ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جب قوم نے احکام الہی کو نہ مانا تو اللہ تعالےٰ نے انکو سوا کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ ایسی تند ہوا چلی کہ اُسکے مکانوں کو اُکھاڑ کر ہینکد یا مفصل قصہ فرماید اور تفاسیر میں مذکور ہے۔ شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب ہوا آنے کو ہوئی تو ہود نے مومن کو ایک جگہ ٹھہرا کر اُسکے گرد حلقہ کھینچ دیا۔ ہوا اُسکے پاس نہایت آہستگی سے آتی تھی اور ہلکی ہلکی چلتی تھی۔	
ہر کہ بیرون بود ز انحطاط جملہ را	پارہ پارہ سے شخت اندر ہوا	
ترجمہ	اور جو بخت باہر خط سے ہتا	اُس ہول سے پارہ پارہ ہو گیا
شرح	ہر شے شخت فعل لازم ہے اور پہلے مصرع میں لفظ جملہ را کے بعد ہلاک میگرد حسب قرینہ محذوف ہے۔	
ایچنین شبیان را می کشید	گرد بر گرد مرہ خطہ پدید	
ترجمہ	حضرت شبیان را می اس خط	بھیجتے تھے گرد گلہ ایک خط
شرح	شبیان شبیان صوفیہ میں سے ایک عارف باللہ کا نام ہے جو بکریان جرایا کرتے تھے۔ مرہ بیڑ بکری کا گلہ ریلوڈ شبیان را می کی بہت سی کراستیں تھا بون میں درج ہیں یہ بڑے صاحب عرفان صوفی تھے۔	
چون مجبہ میشد او وقت نماز	تا نیار و گرگ آنجا ترک نماز	
ترجمہ	جاتے تھے مجبہ کو جب ہر نماز	بیڑیے لاتے نہ تھے کچھ ترک تا
شرح	پہلا مصرع میکشید سے متعلق ہے اور دوسرا تمام مضمون کی علت ترک نماز یعنی تاخیر بر سبیل غارت۔	

انچ لے در سے اندران	لو سپند سے ہم سے ران
ترجمہ بہتر یا اندر نہ جاتا تھا کوئی	اور بکری باہر آتی ہی نہ تھی
شرح نگشتے بختے بیرون گشتے یعنی کوئی بہتر یا اُس کیلئے کے اندر نہ جاتا تھا اور کوئی بکری کیلئے باہر نہ نکلتی تھی۔	
بادِ حرصِ گرگ و حرصِ گوسپند	دائرہ مرد خدا را بود بند
ترجمہ تھی ہوا و حرصِ گرگ و گوسپند	اس خطِ شبان کے باعث سے بند
شرح رابعیہ ہے۔ یعنی حرصِ گرگ اور حرصِ گوسپند کی ہوا سبب دائرہ مرد خدا (شبانِ راعی) کے بند تھی۔ نہ بہترین کو اندر جانکی حرص تھی۔ نہ مکر کو باہر نکلتے کے یہی حال اولیاء اللہ کا ہے جو دائرہ شریعت و طریقت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ تو نفسِ آثارہ کا بہتر یا نکلتے یا پس پھرتا ہے اور نہ انکی قوتِ پھیمہ دائرہ شریعت سے خارج ہوتی ہے۔ وہ خضرِ خداوندی میں اس سے بیٹھے ہوئے ہیں۔	
ہمچنین بادِ اجل عارفان	نرم و خوش معجون نسیم بوستان
ترجمہ ایسے ہی بادِ قضاے عارفان	ہوتی ہے شکلِ نسیم بوستان
شرح یعنی بطرحِ مومنان حضرت ہود پر وہ ہوا خوش اور نرم ہو گئی تھی اسی طرح موت کی ہوا عارفوں کے حق میں خوشگوار ہو جاتی ہے کیونکہ اولیاء اللہ مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے ہیں ایسے موت کی تکلیف رحمت سے بجاتی ہے۔ بعض نئون میں بوستان کی جگہ یوسفان ہے یعنی عارفوں کے حق میں موت کی ہوا ایسی نسیم کے مانند ہے جو خوش بوئے پیراہن یوسف یعقوب علیہ السلام تک میٹھی تھی۔ یا اُس نسیم کے مانند ہے جو مستغرق کے پیرہن کی خوشبو عاشقوں کے دماغ تک پہنچاتی ہے مطلب یہ کہ موت کی ہوا عارفوں کے لیے رحمتِ رسان ہے۔	
آتشِ ابراہیم را دنداں نزد	چرخِ گزیدہ حق بود چو نشِ گزند
ترجمہ آگ نے چیرا نہ ابراہیم کو	وہ جلے کیونکر جو خالص حق کا ہو
شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قلنا یا نار کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم یسے لے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر لفظ سلاما نہ ہوتا تو آگ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو کر حضرت ابراہیم کو ہلاک کر دیتی۔	
آتشِ شہوتِ نوزد اہل دین	باغیانِ زابر دہ تا قعرِ زمین
ترجمہ نارِ شہوت سے جلے کب اہل دین	لیجی غیر دنگو تا قعرِ زمین
شرح۔ یعنی بطرحِ واقعی آگ اُس طفل اور ابراہیم کو چلائی اسی طرح آتشِ شہوتِ نوزد اہل دین کو نہیں جلا سکتی۔ اور نافرمانوں کو دوزخ تک پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کا قصہ تفسیر دین میں مفصل طور پر درج ہے۔	
موجِ دریا چون بامِ حق تبارک	اہلِ موسے رازِ قطبی و اشباح
ترجمہ موجِ دریا جب کہ بامِ حق تبارک	اگر یا سبھی و قطبی کو

شرح جب حضرت موسیٰ اپنے اتباع کو لیکر روڈ میں سے زرے تو نوم فرعون اُنہیں معاف میں چلی مگر اتنا بلکہ موسیٰ باہر ہو گئے اور اسی دریا میں اُسی جگہ اُسی ساعت قبلی لہاٹ اور غرق ہو گئے۔ قبلی قوم فرعون کا نام ہے اور آیت واذ فرقناکم البحر اسکیرف اشارہ ہے۔ زیادہ تفصیل تفسیر دن میں دیکھی جائیے۔

ترجمہ	خاک۔ قارون راجو فرمان دیر	بازر و تختش بقصر خود کشید
	حکم خانی سے زمین میں دہشت مچی	چھوڑ کر قارون کچ بے بہا

شرح جب قارون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ ندی تو اسد تعالیٰ نے اُسکو مع مال و اسباب کے زمین میں دھنسا دیا۔ آیت غمغناہ الارض اسکیرف اشارہ ہے۔ خاک کشید کا فاعل ہے۔

ترجمہ	آب و گل چون از دم عیسیٰ حریف	بال و پر بختباد و مرغی شد پدید
	آب و گل پر دم کب جیسے نے جب	بنگے طائر و ہ پا کر حکم رب
شرح	از دہانت چون بر آید حمد حق	مرغ جنت ساز دشرب الفلق
ترجمہ	مُنہ سے جب نکلے حمد کبریا	مرغ جنت اُسکو کر دیگا حنا

شرح۔ یعنی مٹی گارے نے جب دم عیسیٰ کو چا۔ یعنی اُس سے مقارن ہوا۔ یا اُسکو حال کیا تو بال و پر کہو لکر مرغ کی طرح اُڑ گیا۔ یہ اُس آیت کی طرف اشارہ ہے واذ تخلق من الطین کھیتہ بطیر باذنی۔ اس طرح جب تیری زبان سے خدا کی حمد نکلتی ہے تو اسد تعالیٰ اُسکو طائر جنت بنا دیتا ہے۔

ترجمہ	ہست تسبیح بجائے آب و گل	مرغ جنت شد مرغ صدق دل
	ہے زری تسبیح شکل آب و گل	مرغ کر دیتا ہے حب کو صدق دل

شرح یعنی لے ساک اب انبیاء علیہم السلام کے معجزے تو باقی نہیں رہے اور تو بھی صاحب کرامت نہیں معلوم تھا لیکن اگر وارث انبیاء ہونا چاہتا ہے تو تسبیح کیا کر۔ تیری تسبیح بجائے آب و گل کے ہے۔ اور اسکا طائر بنجانا تیرے صدق دل سے تسبیح خوان ہونے پر منحصر ہے۔ بلکہ یہ سمجھ کہ حضرت عیسیٰ کا طائر دنیا کا جانور تھا اور یہ طائر تسبیح طائر جنت ہے۔

ترجمہ	کوہ طور از نور موسیٰ شد نقص	صوفی کامل شد درست اور نقص
	طور بوز حق سے ہو کر محو نقص	صوفی کامل بنا بے عیب و نقص

شرح یعنی کوہ طور اُس نور کے سبب جو حضرت موسیٰ پر جلوہ افگن ہوا تھا۔ نقص کرنے لگا۔ اور کامل صوفی بن گیا کیونکہ وہ صوفیوں کا فعل ہے۔ جنت اشیاق میں اُنکو حال سے بے حال کر دیتا ہے۔

ترجمہ	چہ عجب گر کوہ صوفی شد عزیز	جسم موسیٰ از گلوں بود نیز
	کیا عجب گر کوہ صوفی بن گیا	جسم موسیٰ کا بھی مٹی ہی سے تھا

شرح یعنی نور الہی صوفی باغزت ہو گیا تو کیا عجب ہے حضرت موسیٰ کا جسم ہی تو مٹی اور بانیکانہ ہوا تھا۔ بطرح انکو نبوت اور رسالت سے عزت ملی اسطرح طور کو تجلی رب العالمین کے سبب مرتبہ صوفیت حاصل ہو گیا۔ اس سارے قصہ کا یہ مطلب اور نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات کو ہی معنوی روح عطا فرما رکھی ہے اور یہ سب اُس کے تابع فرمان ہیں۔ انوس ہے انسان کے حال پر کہ باوجود عقل و روح اور شاہد آیات علمی اطاعت سے غافل اور اُسکی قدرت کا منکر ہے جیسا کہ یہ بادشاہ یہود منکر رہا۔ لفظ عزیز یا تو صوفی کی صفت ہے یا بھنے لے ہو گیا۔

	ظفر و انکار کردن بادشاہ یہود و قبول ناکردن نصیحت ہماخان	
ترجمہ	بادشاہ یہود کا خیر خواہوں کی نصیحت کو نماننا اور طعن مارنا۔ اور انکار کرنا	
	این عجائب دید آن شاہ یہود	جز کہ ظفر و جز کہ انکارش نبود
ترجمہ	دیکھو کہ یہ معجزہ شاہ یہود	ہو گیا پہلے سے کچھ بڑا کبر و عنف

شرح۔ یعنی باوجودیکہ شاہ یہود نے اتنا بڑا الگ کا معجزہ دیکھا مگر پہنچ ہی قدرت حق کا انکار ہی کرتا رہا۔ کیونکہ کافر اور منکر معجزہ کو کھو خیال کرتا ہے اور سی طرح ایمان نہیں لاتا۔ دوسرے مصرع میں کاف کا ف دو نو جگہ زائد ہے جو مولانا کے کلام لفظ ہز کے ساتھ اکثر زائد آتا ہے

	ناصرحان گفت از حد مکران	مربک استیزہ را چندین مران
ترجمہ	کہتے تھے تیرے ناصح بہت آگے نہ بڑھ	یہ میرے گھوڑا لڑائی پر نہ چڑھ
	بگذر از کشتن مکن این فعل بد	بعد ازین آتش مزین در جان خود
ترجمہ	چوڑے سے یہ فعل بد کہنے کو مان	اگ میں کیوں ڈالتا ہے اپنی جان
	ناصرحان را دست بست و بند کرد	ظلم را پیوند در پیوند کرد
ترجمہ	ناصرحان کو قید فوراً کر دیا	ظلم پر یہ ظلم۔ ظالم نے کیا

شرح۔ یعنی بادشاہ نے ناصرحان کو قید کر کے ظلم پر ظلم کیا۔ پہلے شعوبین مکران فعل کا مفعول محذوف ہے یعنی ناصرحان نے یہ کہا کہ اے بادشاہ فساد ظلم کو حد سے زیادہ نہ بڑھا مگر بادشاہ نے نہ مانا اور ناصرحان کو قید کر دیا

	بانگ آمد کار جو اینچا رسید	پائے دار لے سگ کہ قہر بارید
ترجمہ	غیب سے آئی پہر آواز غضب	بھیرا دکنے کہ آیا تھر ر ب

شرح۔ یعنی غیب سے بادشاہ کو یہ آواز آئی کہ اے سگ دنیا بھیرا تو رہ ہمارا قہر آیا۔ اور آب آیا۔

	بعد از ان آتش چیل گزیر جنت	حلقہ گشت و آن جہودان را بسو
ترجمہ	تا چیل گزائی روشن ہو گئی	ظالموں کی ٹولی۔ اسندہن ہو گئی

شرح قرآن مجید میں اس قصہ کے اختتام میں یہ آیت ہے فہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ یعنی اگ میں جلائیے گا
کے لئے جو مومنوں کو جلاتے تھے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا بیضاوی نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ
اگ انہی پر پڑی اور آخر کار ان سب کو جلا دیا۔ آئندہ شعرون میں مولانا اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں

برجستن آتش جیل گز

اگ کا چالیس گز تک بند ہونا

ترجمہ

سوے اصل خوش رقت نہ تھا

اصل ایشان بود آتش ز ابتدا

اگ ہی ایوں کی ٹھیری انتہا

چونکہ انہی اگ سے تھی ابتدا

ترجمہ

شرح۔ یعنی انہی روح ازل میں استعداد نار کہتی تھی ایسے اسی کی طرف راجع ہو گئی کل شی ریح لئے اصلہ۔

ہم ز آتش زادہ بودند آن خلق

خبر و ہا سوے کل آمد طریق

اگ سے پیدا ہوا تھا

سوے کل ہوتا ہے ہر جز کا طریق

ترجمہ

شرح۔ چونکہ وہ اگ سے پیدا ہوئے تھے یعنی شیطاں لاس تھا۔ ایسے انہی طبیعت کو اگ میں جلا نا زیادہ پسند
تھا اور اسی سبب سے انجام کار دنیا میں معجز نا اگ اور عجبے میں آتش دوزخ کی طرف رجوع کر گئے۔

ہم ز آتش زادہ بودند آنچنان

حرف میر انداز نار و دجا

اگ سے تھی خلقت انہی

تہا زبان پر ہر گھڑی نار و دجا

ترجمہ

آتشے بودند مومن سوز و بس

سوخت خود را آتش ایشان چو

اگ تھے اور وہ ہی مومن سوز و بس

اگ میں پھنکے گئے مانند خن

ترجمہ

انکہ او بودست اُمّہ با و یہ

با و یہ آمد مرا و را زا و یہ

اچ تو یہ ہے جسکی مان ہو با و یہ

با و یہ میں با و یہ کا وہ زا و یہ

ترجمہ

شرح با و یہ دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ کا نام ہے یعنی جس شخص کی مان با و یہ ہے و جیسا کہ منافق
کافروں اور اس بادشاہ یہودی کی مسکو با و یہ ہی کا گوشہ یلگا۔ کافر کو ایسے با و یہ کا بیٹا کہا گیا کہ مسکلی گشتن نے
اسکو معاصی کے لئے اس طرح پال رکھا ہے جس طرح مان بیٹے کو پالتی ہے۔ بعض نسخوں میں انکہ او بودست امّہ با و
ہے۔ اس صورت میں کافر کو با و یہ کی مان ایسے کہا گیا کہ با و یہ اس کے عمل سید کی تصویر ہے اور اعمال سید چونکہ
اُس سے صادر ہوتے ہیں۔ ایسے یہ گویا با و یہ کی مان ٹھیرا پہلے شعر میں خود را یعنی نفس ایشان را ہے۔ یعنی انہی
اگ نے انہی کو جلا دیا چنان کہینے اور ذلیل دغاں یعنی دہان۔ مومن سوزا بان والوں کو تکلیف دینے اور جیتے جی اگ
میں جلانے والے یہ تمام صفتیں بادشاہ یہود اور اس کے مردگاروں کی ہیں۔

مادرِ فرزندِ جوانِ دست	اصحابِ امرِ فرہارِ ادبِ دست
ترجمہ	مادرِ فرزندِ جوانِ اسکی ہے
ترجمہ	ساتہ اپنی فرح کے ہے اہل شے
شرح۔ یعنی ان فرزند کی جوانی ہوتی ہے کیونکہ اصل شے اپنی فرح کے ساتھ ساتھ سب ایلئے وہ یہوداگی کے یاگے ان یہودیوں کی جوانی تھی۔ اصحابِ امرِ فرہار کی خمیر شے کی طرف ہے۔	
آبِ اندرِ حوضِ گرزِ ندائیِ ست	بالِ شفقِ سپندِ کارِ کافیِ ست
ترجمہ	حوضِ میں پانی اگر ہو اے قفا
ترجمہ	اپنی جانب کبھی لیتی ہے ہوا
شرح۔ ارکانی یعنی عنصرِ اصل یعنی پانی اگر جب ایک حوض میں مقید ہے مگر اسکو ہوا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیونکہ ہوا پانی کی اہل ہے وہ اسی سے پیدا ہوا تھا۔ اور اسکی طرف کبھی گیا تو انجید میں جسے فارسلہ الریاح لوفح فائزان من ہوا ماؤا یعنی تھنے اس بہری ہوا میں بھیجیں اور پانی نازل کیا۔ یہ شعر پہلے مضمون کی تشریح ہے۔	
میر ہا ند میر و تا معدنِ ش	اندک اندک تانہ پنی بردوش
ترجمہ	سوے معدن کبھی لیتی ہے مگر
ترجمہ	تھوڑا تھوڑا تانہ کچھ آئے نظر
شرح۔ میر ہا ند یعنی خلاص مید ہا از ندان حوض یعنی ہوا اس پانی کو جو حوض میں مقید ہے نظروں سے بجا کرتا تھوڑا کر کے اپنی معدن کی طرف لیجاتی ہے نتیجہ یہ کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔	
وین نفسِ جا نہائے مارا ہچان	اندک اندک دزدِ وارِ جنسِ جہان
ترجمہ	اس جہان سے سوے رب العالمین
ترجمہ	سائنس لیجاتی ہے روح کو بھیجیں
تا الیہ لصعدِ اطمیابِ الکلم	صاعداً منالے حیثِ علم
ترجمہ	پاک کلمے تاکہ ہوں مقبول حق
ترجمہ	اور جائیں سوے علم ما سبتا
شرح۔ یعنی جس طرح ہوا یا نیکو اپنی طرف کھینچتی ہے اس طرح ہماری سانسیں ہمارے ہر ایک شیطانی کلمے کی طرف کھینچی ہیں جو انکا خن ہے اگر چہ وہ عین تعلق کرتی ہیں تو سانسین انکو شیطانی لیجاتی ہیں اور اگر کبھی عداوت ہے تو شیطانی کبھی لیتی ہیں پس تو لایق ہے کہ کوئی سانس الہیہ اور مباحی میں نہ نہیں نہ تو خسر الدنیا والآخرۃ کا مضمون صادق ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہر سانس آدمی کو انہیں اعمال پر مجبور کرتی ہے جنکی استعداد اسکی روح کہتی ہے۔ نیکوئی روح کو سانس نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور اسی نے فولا و علانیکیان جی ہوتی ہیں تاکہ انکے نیک کلمے اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف موعود کر جائیں (یعنی مقبول ہوں) صبراً اجابت پر جا جائیں اور انکے ہیچ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے انکے لئے مقرر کی ہے مثلاً علیین اور قرب الہی اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ خبیثہ اور اعمال سیئہ صاعد نہیں ہوتے بلکہ اسفل اسافلین میں گر جاتے ہیں گو بدہ کو بھی نہیں پہنچا دیتے نہیں او انکی جگہ سجین ہے یہ مضمون اس سے اقتباس کیا ہے۔ اِنَّہِ یَصْغُرُ الْکَلِمُ الْطَیِّبُ وَ یُکْبَرُ الْعَمَلُ الْفَاسِدُ یعنی کلمہ طیب	

... مال بیت۔ مہر ماسن رب پرہ جائے ہیں سریں ایسی اب علم کی صاف ہو۔ یہی ہے یہ سب بومو
کی طرف مضاف ہے۔ اور صاعداً لیسعد کا مفعول مطلق واقع ہوا ہے۔ فائدہ آدمی کی زبان سے جو کلمہ
صادر ہوتا ہے وہ معدوم نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر نیک
کلمہ ہے تو مقبول ہے ورنہ مردود قرآن مجید میں ہے ما لفظ میں قول اللہ یہ قریب عقید آدمی جو لفظ زبان سے
نکالتا ہے اسکے اور ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ اور اطمینان الکلم سے تسبیح و تہلیل و توحید اور تلاوت قرآن مجید کرا

ترجمہ	ترتلی انفاستنا بالالتقا	متخفاً من ابلے دار البقا
ترجمہ	جالتے ہیں کلمے بوجہ التقا	تحفہ بن بنکر سوے دار البقا

شرح ہماری سانسین اتقا کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور ہماری طرف سے تحفہ بنکر دار البقا کو
جاتی ہیں۔ یا تحفہ لیجاتی ہیں مطلب وہی ہے جو پہلے شعر کا تھا کہ کلمات طہیات مقبول ہیں اور غیر طہیات مردود
منخفاً ترتلی سے حال واقع ہوا ہے اور متخفاً تحاف بمعنی تحفہ فرستادن سے مشتق ہے اگر اسکو بفتح جائے حلی
بڑھیں تو اسم مفعول ہے اور اگر بالکسر کہیں تو اسم فاعل۔ یہاں دونو صحیح ہیں۔

ترجمہ	شم یا تینا مکافات المقال	ضعف ذاک رحمۃ من ذی الجلال
ترجمہ	اور آتی ہے مکافات مقال	دگنی بگنی از جناب ذی الجلال

شرح۔ یعنی جب ہمارے انفس اور اقوال نیک صعود کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے مقال کی جزا
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب دو چند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا رونی اذ کر کم یعنی میرا ذکر کرو گے
تو میں تمہاری یاد کروں گا اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذکر تو فی فی انفسکم اذ کر کم یعنی
و ان ذکر تو فی فی بلا اذ کر کم فی ملائکہ منکم یعنی اگر تم جھکو اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمکو اپنی ذات پاک میں
یاد کروں گا اور اگر تم جماعت میں میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر اپنی جماعت میں کروں گا جو تم سے بہتر ہے یعنی خوشتر

ترجمہ	شم یحییٰ الے امثالها	کے نیال العبد مما ناہا
ترجمہ	اچکی پہر توفیق دیتا ہے وہی	پہنچے تا بندہ کو اجر بندگی

شرح۔ یعنی وہ رحمت جو انفس اور کلمات طہیات کے سبب ہم پر نازل ہوتی ہے ہمکو بھی جیسی انفس
طہیات کے صادر کرنے پر مجبور اور مضطر کر دیتی ہے یعنی وہ رحمت اس بات کا شوق دلاتی ہے کہ ہم پہر
ویسے ہی کلمات اپنے زمان سے نکالیں اور یہ شوق ایسے ہے کہ بندہ اس رحمت کو پہر چل کرے جبکو اس
سے پہلے چل کر چکا ہے۔ فائدہ خدا کی مہربانی کا کیا ٹھکانا ہے کہ وہ صرف اپنی رحمت نازل کرنے کے لئے اپنے
بندوں کے دل کو بار بار نیکوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ع بخدا قربان احسانت شوم۔

<p>ذالفلان علیہ قائما</p>	<p>کذا العرج وتزل واما</p>
<p>ترجمہ ہے یہ بڑھنیا اور اترنا دائمی</p>	<p>ترجمہ ہے یہ بڑھنیا اور اترنا دائمی</p>
<p>شرح یعنی سبط نیک بندوں کے کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رحمت نیک بندوں کی طرف ہمیشہ صعود اور نزول کرتی رہتی ہے اور یہ صعود و نزول ایسی حالت ہے کہ انفس اولیاء اللہ اس حالت پر قائم رہتے ہیں۔ ذالاسمائے انشائے میں سے ہے اور مثلاً الیہ مضمون مصرع اولیٰ یعنی عروج و نزول بعض نسخوں میں ذالفلان علیہ قائم ہے۔ یعنی الخاطب ابن عربی اشعار کے نکتہ کو یاد رکھو اور اس پر ہمیشہ قائم رہو۔</p>	<p>شرح یعنی اب ہم سنوئی کے اشعار پر فارسی میں کہتے ہیں کیونکہ پیش ہمارے فکر فارسی کی طرف پہنچ لیجائے اسی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جسکی طرف سے یہ جانشی (ذائق عربی) آئی تھی۔</p>
<p>چشم ہر قومے لبوئے ماندست</p>	<p>کان طرف بکیہ وز ذوق رائدست</p>
<p>ترجمہ رہتی ہے اس سمت چشم رشتیاق</p>	<p>ترجمہ جسطرف ہوتا ہے انسان کا مذاق</p>
<p>شرح یعنی ہر قوم نے اپنے اپنے اعمال کا لطف حاصل کر لیا ہے اور دونوں اپنے اپنے مذاق کی جانب متوجہ رہے</p>	<p>شرح یعنی ہر قوم نے ہر شخص کی آنکھ اور توجہ اس طرف ضرور ہو جاتی ہے جس طرف اس نے کم سے کم ایک لمحہ بھی حال کی ہے مثلاً عاشق کی آنکھ ایسے معشوق طرف ضرور ہوگی جس سے اس نے ایک دن ملاقات کی ہو اور ہر دور کی آنکھ ایسی تجارت کی جانب ضرور پڑے گی جس سے اس نے ایک دن تہوڑا سا موقع اٹھایا ہو مثلاً القیاس اس کی ہمت مثالیں موجود ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کی آنکھ نیکوں کی طرف اور بدوں کی معاصی طرف ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں نے اپنے اپنے اعمال کا لطف حاصل کر لیا ہے اور دونوں اپنے اپنے مذاق کی جانب متوجہ رہے</p>
<p>فوق جنس از جنس خود باشد یقین</p>	<p>فوق جزا ز کل خود باشد بین</p>
<p>ترجمہ جنس کو جنس سے ہوتا ہے ربط</p>	<p>ترجمہ جز کو کل سے ہے ہمیشہ ربط ضبط</p>
<p>شرح۔ دیکھو یہ بے مفہم کو فساد میں فرماتا ہے کیونکہ اسکی جنس ہے اور نیکیت کو عبادات میں کیفیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ بد نیکیت اور مفہم کو فساد کا جز ہے اور نیک طاعات و عبادات کا فائدہ آدمی تین قسم کے ہیں ایک صالح اور نیک دوسرے بد اور مفہم یہ دونوں جنس اپنی اپنی جنس کی جانب مائل ہیں۔ تیسری قسم اور ہے جو بظاہر نیکوں کی جنس ہے نہ بدوں کی۔ اسکا بیان آئندہ اشعار میں ہے یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں تو ایک جنس میں داخل ہیں مگر باطن میں دوسری جنس میں داخل ہو نیکی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص میں صلاح و تقویٰ کی استعداد ہے تو یہ شخص تقویٰ ہی کی جنس میں سے ہوگا اگرچہ اسکی صورت فاسقوں کی سی ہو اور ایک شخص میں غرور اور شیطانی</p>	<p>شرح۔ دیکھو یہ بے مفہم کو فساد میں فرماتا ہے کیونکہ اسکی جنس ہے اور نیکیت کو عبادات میں کیفیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ بد نیکیت اور مفہم کو فساد کا جز ہے اور نیک طاعات و عبادات کا فائدہ آدمی تین قسم کے ہیں ایک صالح اور نیک دوسرے بد اور مفہم یہ دونوں جنس اپنی اپنی جنس کی جانب مائل ہیں۔ تیسری قسم اور ہے جو بظاہر نیکوں کی جنس ہے نہ بدوں کی۔ اسکا بیان آئندہ اشعار میں ہے یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں تو ایک جنس میں داخل ہیں مگر باطن میں دوسری جنس میں داخل ہو نیکی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص میں صلاح و تقویٰ کی استعداد ہے تو یہ شخص تقویٰ ہی کی جنس میں سے ہوگا اگرچہ اسکی صورت فاسقوں کی سی ہو اور ایک شخص میں غرور اور شیطانی</p>

مادہ موجود ہے تو یہ سادہ ہی ہے جس میں داخل ہے اگرچہ اسکی صورت زیادہ کی سی ہو۔ پہلا شخص جو ظاہر میں نیکونکے جنس کے خلاف ہے جب اپنی جنس یعنی نیکون سے ملیگا۔ تو انہی کی جنس ہو جائیگا۔ اور دوسرا شخص جو بظاہر بدونکے جنس کے خلاف ہے جب بدون سے ملیگا تو انہیں میں کا ایک ہو جائیگا۔ کیونکہ انہیں اپنے آپ میں میل۔ بہر طور مولانا اشارہ فرماتے ہیں اور اسی مطلب کی اور زیادہ توضیح آئندہ شعر میں کرتے ہیں۔

یا مگر آن قابل جنسے بود	چون بدو پوست جنس او شود
یا مگر اس جنس کے قابل ہو وہ	اور مچسنوین پھر مثال ہو وہ

شرح یا حرف تردید ہے ایسے کہ پہلے مصرع ذوق خود از جنس خود باشد سے یہ بات غمنا معلوم ہو چکی ہے کہ آدمی یا نیک ہوگا۔ وہ نیکون کی جنس ہے یا بد ہوگا وہ بدون کی جنس ہے۔ یا شاید وہ کبھی اور جنس کے قابل ہوگا۔ ایسے اسکی حقیقت اسکی ظاہری حالت سے معلوم نہوگی۔ لیکن جب وہ اپنی واقعی اور باطنی جنس سے مل جائیگا تو اسی جنس سے مل جائیگا۔ اسی جنس کا ایک ہو جائیگا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ انہیں ہدایت کے استعداد موجود تھی رسول مقبول سے ملتے ہی ہدایت پا گئے اور کفار چونکہ انہیں مادہ کفر موجود تھا۔ معجزے دیکھ کر بھی ایمان لائے باوجودیکہ بعض رسول کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے۔

ما چھو آب و نان کہ جنس ما بنود	گشت جنس ما و اندر ما فرود
آب و نان گو جنس انسانی نہیں	ہو گئے جنس لیکن بالیقین

شرح یہ میرے قسم کے آدمی کی خارجی مثال ہے۔ یعنی باوجودیکہ روٹی اور پانی انسانی جنس بطور ظاہر نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے جالی ایسے آسکی جنس ہو گئی۔ یہاں تک کہ اسے خون اور گوشت اور قوت انسان کو بڑا دیا جائے۔ بیان سے معلوم ہوا کہ گوشت آدمی کے جنس ہے جو نہایت قوت اور خون پیدا کرتا ہے اور اسکا کھانا جزدان بننے کے لیے شرعی فتوے کے علاوہ عقلی طور پر بھی جائز ہے۔

نقش جنسیت ندارد آب و نان	زا اعتبار آخر آنرا جنس وان
دو جنسیت سے ہے گو آب و نان	لیکن اس صورت سے انکو جنس جان

شرح نقش سے صورت اور اعتبار آخر سے معنوی اعتبار مراد ہے جبکہ قوت سمجھنا چاہیئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آب و نان انسان سے معنوی جنسیت کہتے ہیں اور ظاہر میں بالکل غیر جنس اور الگ ہیں۔

ورز غیر جنس باشد ذوق ما	آن گر مانند باشد جنس را
ذوق غیر جنس کالے پڑ سحر	جنس کو دیتا ہے اسکو بالضرور

شرح پہلے مصرع کی خبر اخذ ہوتی ہے۔ یعنی اگر بالکل غیر جنس سے ہمیں کچھ پی ہو تو وہ کچھ قائم نہیں رہتی۔ مگر ذوق

مین کہ وہ غیر جنسی۔ مانند جنس بن گیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل بین جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے نہ کہ غیر کی طرف جیسے کہ صلیب جنس صلیب ہے اور طالع جنس طالع اگر ایک شے ظاہر معنی دو دو باتوں میں دوسری شے کے موافق ہے تو وہ دو واقعی جنس ہیں اور اگر ایک دوسرے کے ظاہر میں موافق اور باطن میں موافق ہے تو یہی اسکی جنس ہو جائیگی مثلاً انسان اور آب نان اور اگر ظاہر موافق ہے اور باطن میں نا موافق تو اسکا حکم وہ ہے جو مولانا لکھتے ہیں۔

عاریت باقی نماز عاقبت

انگہ مانند است

عاریت ہوتی ہے قانی عاقبت

ترجمہ جنس کے مانند ہے اک عاریت

شرح یعنی جو جنس ایک جنس سے باطن میں نا موافق ہے مگر ظاہر میں مانند جنس ہے تو یہ شاہد بہ طور عاریت ہے اور عاریت انجام کار باقی نہیں رہتی ابھی مثال یہ ہے۔ جو آئندہ غرض میں مذکور ہو رہی ہے۔

چونکہ جنس خود نیا بد شد نفیر

مرغ اگر ذوق آید از صفیر

لیک نا صہون سے ہوتا ہے نفیر

ترجمہ شوق سے سنتا ہے گو طائر صفیر

شرح یعنی طائر صیاد سے جانور کی سی آواز نکالنے سے جنس طائر کی آواز کی کیفیت تو حاصل کر لیتا ہے اور اگر قنا دام بلبا ہو جاتا ہے مگر چونکہ یہ ظاہری آواز ہے عاریت ہی کیونکہ واقعی جانور کی آواز نہ تھی اس سبب سے انجام کا وہ مرغ گرفتار صیاد سے نفرت کرنے لگتا ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو باوجود استعداد ہدایت بدون کی صحبت میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ بدد کو بظاہر اپنے جنس کا جان لیتے ہیں مگر چونکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوتا انجام کا بہرہ دایت پر آجاتے ہیں۔ کیونکہ کلی شئی مرجع لئے اصلہ۔

چونکہ درو گریز جو دیا

تشنہ را گرد ذوق آید از سرب

بہا گناہ تباہ ہے لیکن سوئے آب

ترجمہ پیاس میں ہوتا ہے گو ذوق سرب

شرح اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور یہی حال طالبان صادق کا ہے کہ جیوٹے اور معنی شیخ سے بہا گناہ تباہ ہے۔ سرب یعنی ریت جب کو بیا سا مسافر دور سے پانی پیتا ہے اور آخر کار نفرت کر کے چلا جاتا ہے۔

لیک آن سوا شود در وار ضرب

مفسلان گر خوش شوند از زرب

ہے اسے محال میں ذات کا ڈر

ترجمہ خوش ہیں مفسل طلب سگ سے مگر

شرح۔ کیونکہ کھڑا روپیہ دار الضرب کی جنس میں نہیں ہے اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔

تا خیال کثر ترا چہ ننگند

تا در اندودیت از رہ ننگند

ڈال دیکھا چاہ میں بیڑ با خیال

ترجمہ یہ طبع سازی ہے راہ ضلال

شرح۔ تا یعنی زمینہار یعنی ہرگز غیر جنس کو حسب ظاہر اپنی جنس سمجھ کر انکی صحبت میں نہ بیٹھو۔ ورنہ گمراہ ہو جائیگا۔

اور چاہے ضلالت میں گر پڑ لگا۔ یا یہ کہ مکار اور ظالم شریع کی مریدی سے بچ۔ اور اگر تو نیک بننا چاہتا ہے تو اللہ پر توکل کر کے اپنی جس کے لوگ ڈوبنڈ

قصہ نخی ان در بیان توکل و ترک جہد

نخی و نکاح قصہ توکل کے بیان اور کرب کے چھوڑ دینے میں

از کلیہ باز خوان این قصہ را و مد ران قصہ طلب کن حصہ را

ترجمہ پڑھ کلیہ مدمنہ میں اس قصہ کو اور قصہ سے طلب کر حصے کو

شرح کلیہ مدمنہ ایک کتاب ہے حسین جانوروں کے زبان سے بطور نصیحت بہت سی عمدہ عمدہ حکایتیں درج ہیں اور حصہ سے حصہ معرفت مراد ہے۔ مولانا نے اس حکایت میں جہد و توکل کے بڑے بڑے اسرار رکھے ہیں۔

طائفہ نخی در وادی خوش بود شان باشیر دایم کشمش

ترجمہ ہر نضا ایک دشت میں نخی رہتے تھے کشمش رکھتے تھے دایم کشیر سے

بسکہ آن شیر از زمین درے ربو آن چرا بر جملہ ناخوش گشتہ بود

ترجمہ شیر لچاتا تھا انکو گہات سے تنگ پندر دشت ہوتا اس بات سے

شرح چرا یعنی چراگاہ۔ نخی وہ جانور جتنا نکار کیا جاتا ہے کشمش یعنی رحمت و تکلیف۔

حیلہ کردند آمدن ایشان به شیر گز و طیفہ ماترا داریم سیر

ترجمہ حیلہ کر کے آئے ایک دن پیش شیر اور کھار کھین گئے ہم سب تنجو سیر

شرح یعنی اے شیر ہم تیرے کھانیکے کے لیے بطور وظیفہ کچھ مقرر کر دیں گے تو ہمیں ستانا چھوڑ دے۔

جز وظیفہ در پے صیدے میا تا نگر در تلخ بر ما این گیا

ترجمہ تیری روزی تنجو پہنچا دیں گے روز چھوڑ دے ہتھ خکارے کینہ توڑ

شرح گجھاہ کی ہائے ہوز بضرورت قافیہ محذوف ہے اور گیا یعنی چراگاہ ہے

جواب گفتن شیر نخی ان را و بیان حمایت جہد

شیر کا نخی دن کو جواب دینا اور کرب کی خاصیت کا بیان

گفت آریے گرو قایتیم نہ مکر مکر با بس دیدہ ام از زید و بکر

ترجمہ شیر بولا تم کرو گے مجھے مکر ہے میری نظروں میں مکر زید و بکر

شرح یعنی شیر نے کہا کہ اگر میں زمانہ میں مکر و حیلہ نہ دیکھوں اور مخلوق کو با دغا پاؤں تو تمہارے کلام کو قبول کرتا ہوں مگر اس میں بہت سے لوگوں کو مکار دیکھا ہے اس لیے کسیکے قول کا اعتبار نہیں رہا۔

ترجمہ	ہون ہلاک قول وصل مرد م	من ازیدہ زخم مارو لڑ دم
	اور شہید زخم مارو اکر ڈمان	

شرح یعنی آدمی کہتے کچھ اور مین اور کرتے کچھ اور مین ایسے مکاروں کے جوٹے اقوال اور ایذا سانیوں نے میرے بدن میں بھڑپوں اور سانپوں کے سے زخم پہنچائے ہیں مجھے جوٹ بوسنے والوں کے فریضے ہلاک کر دیا ہے

ترجمہ	نفس ہر دم از درونم در کین	از ہمہ مردم بتر در مکر و کین
	مکر و کینہ میں ہوں بدتر سب سے مین	

شرح یعنی جب میں نے دیکھا کہ آدمی نہایت کینہ و راور مکار ہیں تو میرا نفس ہی مکر اور کینے کی گھا تو نہیں اُسے بدتر ہو گیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اخلاق بد کا اثر نیکوں پر پڑھ جاتا ہے اسلئے بڑی محبت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔

ترجمہ	گوش من لا یلیخ المؤمن شئ	قول پیغمبر بجان و دل گزید
	مخکو ہے لایلیخ المؤمن پسند	قول پیغمبر ہون مین کار بند

شرح حدیث میں آیا ہے لا یلیخ المؤمن من محرمین۔ یعنی مومن ایک سو راز سے دو بار ڈنگ نہیں کھاتا۔ یعنی ایک دفعہ جوٹ کھا کر وہ دوسری بار سو راز میں انگلی ہی نہیں ڈالتا کہ سانپ یا چھوڑ دم مار سکے۔ مطلب یہ کہ حبیط مومن اور عقلمند شخص ایجاد دہو کا کھا کر دوسرے بار کسیکے فریب میں نہیں آتا۔ ہدیج میں بھی مخلوق کی جانب سے بہت دھوکے کھا چکا ہوں اے نچیر و اب فریب میں نہ آؤنگا۔

ترجمہ	باز ترجیح نہادن نچیران توکل را بر جہد	
	نچیر و نکا توکل کو کسب پر ترجیح دینا	

ترجمہ	جملہ گفتند اے حکیم با خبر	الحذر دوع لیس لغنی عن قدر
	بوں دہ سب اے حکیم با خبر	کچھ حذر سے مٹ نہیں سکتی قدر

شرح۔ نچیر و ن نے شیر کو حکیم با خبر اُسکی عمدہ تقریر اور حدیث لایلیخ کے سبب کہا الحذر دوع مدعا ہے اور لیس یعنی عن قدر انکی دلیل۔ یعنی نچیر و ن نے شیر سے کہا کہ حکیم با خبر پرہیز چھوڑ دے۔ کیونکہ پرہیز حکم او تقدیر خداوندی کو دفع نہیں کر سکتا۔ یعنی توجو توکل سے بیکر جہد اور شفقت کرتا پھرتا ہے۔ اس بجا کو ترک کرنا چاہیے کیونکہ اگر تیرے تقدیر میں شکار ہی نہ ہو تو توکل سے بیکر جہد کرنا ہرگز شکار کو سامنے نہیں لاسکتا۔ اذا دخل القدر بطل الحذر۔ یعنی تقدیر سامنے آتی ہے تو پرہیز اور حذر کچھ کام نہیں دیتا۔

ترجمہ	در حذر شوریدن از شور و سنا	رو توکل کن توکل بہت سنا
	کوشش پرہیز ہے اک شور و سنا	جا توکل کر کہ ہے لاشے حذر

یعنی بجا دین بقیاری اور مضطرب کے ساتھ کوستن کرنا منجملہ امور دشمن ہے جس سے فحش حال نہیں ہوتا۔

ترجمہ	تو اگر ہو گا قضا پر تند و تیز	تا کہ میرا وہم قضا با تو سپر
		تو قضا ہی تجھے ڈھونڈے گی ستیر

شرح یعنی قضا اور حکم الہی سے نہ لڑو۔ ورنہ قضا کو تیرے ساتھ خصوصیت ہو جائیگی اور تو روزِ شہادتِ الٰہی سے ہر جائیگا کیونکہ تقدیر سے لڑنا کفار کا کام ہے۔ تند و تیز مضطرب الحال اور مطلب برآئی کے لیے سخت بقیار

ترجمہ	مردہ بایں بود پیش حکم حق	تا نیاید ز خم از رت الطلق
	مردہ ہوئے شخص پیش حکم حق	تا نہ دے تہر خدا تجھ کو سستی

شرح۔ یعنی احکام الہی کے سامنے مردہ ہو جانا اور انکسور خاؤں۔ عیسیٰ کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ ورنہ دھوکہ نافرمانی عذاب الہی کا خوف ہے۔ یہی حال شیطان اور نفسِ امارہ کا انسان کے ساتھ ہے اگر وہ سچی کریم تو یوں کہتا ہے کہ یہ محنتِ مفت بیفائدہ ہے۔ جو مقدرین ہو گا محال میں ملے گا۔ اور اگر توکل کرتا ہے تو کہے دلیں یہ خیال ڈالتا ہے کہ لیس لاشان الہامی یعنی انسان کو اسکی کوشش کا بھل مٹا ہے۔ ان تمام اشعار کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ مقدرین ہے وہ انسان کو ضرور پہنچتا ہے اور تقدیر کا کچھ کس طرح نہیں مٹتا۔

ایسے سعی اور مشقت و محنت بیفائدہ ہے اور توکل بہتر ہے فائدہ صوفیہ کے نزدیک توکل کے معنی اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ظاہری اسباب اور انکے اعتماد سے منقطع ہو جانا ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ انسان کا دل گواہی دیتا ہو۔ کہ بندہ کے پاس جو کچھ پہنچتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اشیاء پہنچنے کا کوئی ظاہری سبب در بیان ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی توکل کی شرط ہے کہ بندہ اپنے آپکو اللہ تعالیٰ کے سامنے مردہ تصور کرے۔ اپنی محنت و مشقت کو اشیاء کے چل ہونیکا سبب نہ جانے۔ اس قسم کا توکل صفتِ قلبیہ ہے۔ اس صورت میں ماتہ پا توکی حرکت جو تلاش اسباب و دوزی کے لیے ہوتا ستانی توکل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو شخص یہ جان لے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسان ہو یا شکل سبب کے ہونے نہ ہونے پر منحصر نہیں بلکہ جو کچھ مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گا اور پھر حسبِ ایمان سے خداوندی اعضا کو کبھی حلال کام لگائے رکھے تو صوفیہ کے نزدیک پورا متوکل ہے۔ چنانچہ مولانا فاضل ستہ ایچکھ خود فرماتے ہیں۔

گر توکل سیکتی در کار کن کسب کن پس بھیجہ بر حسب ارکن

یعنی توکل کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کوئی چیز حلال ہی کرتا رہے اور اپنے کام کے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہی رکھے فائدہ اس حکایت میں نچر دن سے نفسِ امارہ اور خواہشاتِ نفسانی مراد ہیں۔ اور شیر سرج۔ کیونکہ روح ریاضت اور مجاہدہ کو چاہتی ہے۔ اور نفسِ امارہ روکتا ہے۔

باز ترجیح نہادن شیر جہد را بر توکل

بہر ترجیح دینا شیر کا کب و جہد کو - توکل پر

ترجمہ

گفت آری اگر توکل بہت

این سبب ہم سنت پیغمبر است

ترجمہ شیر بولہے توکل را بہت

جہد ہی ہے سنت پیغمبر

شرح - شیر نے کہا اگرچہ توکل موصل ایسے اللہ ہے مگر کسب اور سعی و جہد ہی سنت پیغمبر ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیغمبری آخر الزماں تک قائم رہی ہوگی بلکہ بعض اوقات سعی و جہد فرض ہو جاتا ہے مثلاً جہاد دین تلوار ہاتھ میں لیکر جہاد و جہد کرنا۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے التوکل حال النبی و کسب سنتہ فمن بقى على حاله فلا ینکس سنتہ یعنی توکل پیغمبر کی صفت قلبیہ اور امکانی ہے اور کسب انکی سنت۔ پس جو شخص حال نبی پر قائم رہنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ ترک سنت نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ کسب اور طلب اسباب معاش منافی توکل نہیں۔

گفت پیغمبر با و از بلند

با توکل زانوئے اشتر بہ بند

ترجمہ اک صحابی سے پیغمبر نے کہا

کہ توکل باندہ زانو اشتر کا

شرح - یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصوت العالی لمعاذ بن جبل لما دخل علیہ۔ وقال یا رسول اللہ اعقل جملی واخلط امی لطلقہ و اتوکل فقال لہ عجیباً اعقل بعیرک ثم توکل علی اللہ بمعانی متعارفہ جل صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ کیا اب اسکو باندہ دین اور اسکی احتیاط کردن یا یونہی چھوڑ دوں نبی علیہ السلام نے بہ آواز بلند فرمایا کہ اے معاذ اپنے اونٹ کو باندہ دے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر۔ کیونکہ اگر تو اسے یونہی چھوڑ دیگا تو ممکن ہے کہ کب طرف کو بہاگ جائے۔ اور اگر زانو باندہ کر توکل علی اللہ کر لے گا تو باعتبار ظاہر تو بہاگ نہیں سکتا۔ آئندہ خدا کی مرضی اس سے معلوم ہوا کہ توکل مع الجہد سنت ہے۔ ایسے سالک کو چاہیئے کہ ریاضت اللہ مجاہدہ کیے جائے لیکن اسکو صحت میں داخل ہونیکا سبب بنجانے بلکہ متوکل علی اللہ رہے۔

رماز انکاسب حبیب اللہ شنو

از توکل در سبب کاہل مشو

ترجمہ رماز انکاسب حبیب اللہ شنو

کسب کرے کاہل گمراہ ہمن

شرح - حدیث شریف میں ہے انکاسب حبیب اللہ یعنی حلال کمائی کر نیوالا خدا کا دوست ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ صرف توکل ہی توکل ہو اور کسب نہ ہو بہتر نہیں بلکہ یہ دونو صفتیں جمع ہونی چاہئیں

رو توکل کن تو با کسب اے عمو

جہد میکن کسب میکن موبو

ترجمہ کسب ہی کر اور توکل ہی چھا

موجو دونوں برابر ہوں بچا

شرح عموماً تو بخینے گمراہی و فرتنی ہے جس سے بطور سبالغہ گمراہ با فروتن مراد ہے۔ یا برادر بد راجھا کے معنوں میں ہے اور سالک کو بزرگی کے خطاب سے یاد کیا ہے موبو کا یہ مطلب ہے کہ جتنا مومل موٹا ہوا جہد ہو۔ دونو باتیں ساتھ ہونی چاہئیں اور دونوں میں برابری کا بھی لحاظ رہے۔

جہد کن جہد سے فنا واری ہی	در تو از جہد سے بمانی ابلی
ترجمہ جہد کو کشش کر کہ تپائے نجات	ترک کو کشش حق ہے اے بد صفت

شرح جہد سے مجاہدہ حق مراد ہے بقضاء و جابر وانی اللہ حق جہادہ یعنی اللہ کے رستہ میں اچھی طرح توکل و ترجیح جہد کی توکل محض پر یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی اور اسباب پر قادر ہے کہ مسیبات کو بلا اسباب پیدا کر دے۔ مگر پرہیز اُسے ہر سبب کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور رکھا ہے اور عادات الہی اسی طرح جاری ہے بس توحید اور کسب کرنیوالا گویا مخلوق باخلاق اللہ سے اسیلے سالک کو کسب ضرور چاہیئے جدا بلکہ بخینے کشش ہے اور واری یعنی نجات یابی۔

باز ترجیح نخی ان توکل را از جہد کسب	ترجمہ
بہر نخی و نیکا خلق توکل کو کسب پر ترجیح دینا	

قوم گفتندش کہ کسب از ضعف	لقمہ تزویر دان مقدار خلق
ترجمہ بے سبب نخی مگر کسب خلق	لقمہ تزویر ہے مانند خلق

شرح نخی و ن نے کہا کہ کسب بسبب ضعف اعتقاد خلق کے ہے کہ خلقت اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بہر و سائیں رکھتی اور کسب بمقدار حرص گو یا دغا اور کذب و فریب کا لقمہ ہے خلق مجازاً کہنے حرص ہے۔

پس بدانکہ کسب ہا از ضعف است	در توکل تکمیل بر غیرے خطاست
ترجمہ کسب کرتے ہیں ضعیف الا اعتقاد	ہے خطا غیر خدا پر اعتقاد

شرح۔ یعنی کسب اور محنت متفت کر نیکا یہ سبب ہے کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہیں خدا پر پورا بہر و سائیں رکھتے توکل کے یہ سبب نہیں کہ کسب کا ہی بہر و سار کہے۔ اور توکل کا نام ہی لیتا جائے۔

میت کبے از توکل خوب تر	چسیت از تسلیم خود محبوب تر
ترجمہ کچھ توکل سے نہیں ہے خوب تر	کچھ نہیں تسلیم سے محبوب تر

شرح یعنی توکل سے زیادہ خوب اور تسلیم و رضا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔

بس گر نیند از بلا سوئے بلا	پس چند از مار سوئے از دلا
ترجمہ ایک سے چوٹی تو آئی اک بلا	سارے پیالے تو آیا از دلا

یعنی لوگ تحمل مشقت توکل سے بہاگ کر مصیبت کسب جہد میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو توکل سے زیادہ سچ دینے والی چیز ہے حبیا کوئی سانپ سے بہاگا اور اژدہا کے منہ میں جا پڑا

حیلہ کرد انسان و حیلہ اش دم بود	آنکہ جان پنداشت خون آشام بود
ترجمہ حیلہ انسان گویا دام ہوتا	رُزق سمجھا جبکو خون آشام تھا
شرح یعنی بناوفا تا انسان کسب کرتا ہے مگر وہی کسب جبکو وہ بقاءے جان کا سبب سمجھتا ہے اسکا کچھ بنی لبتا ہے یہی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کجورین توڑنے درخت پر چڑھا اور پچاڑو ہاگ کر پڑا۔	
در بہت و دشمن اندر خانہ بود	حیلہ فرعون زین افسانہ بود
ترجمہ بند در تھا دشمن اندر خانہ تھا	کچھ فرعون ہی افسانہ تھا

شرح۔ یعنی کسب کرنیوالے کی ایسی مثال ہے حبیا کہ کسی شخص نے ایک دشمن کے خوف سے گھر فقل لگا لیا حالانکہ دشمن گھر میں موجود تھا۔ یعنی بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسب کو آدمی اچھا سمجھتا ہے اور اپنی ہمتیں باعث تصور کرتا ہے (حبیا کہ اس فقل لگانیوالے نے سمجھا تھا لیکن آخر میں وہی اسکی جان کا دشمن بن جاتا ہے چنانچہ حیلہ فرعون اسی قبل سے تھا کہ اسے حضرت موسے کے مار ڈالنے کے لیے بہت جیسے کئے اور سیکڑوں بچے مار ڈالے مگر آخر کار اسے حیلے اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوئے اور حضرت موسے نے اُسکے گھر میں پردے پائی چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے۔

صد ہزاران طفل کشت آنکش	وانکہ اومے حسرت اندر خانہ نش
ترجمہ لاکھوں بچے مار ڈالے بے گناہ	اور عدو کو اپنے گھر میں دی ہناہ

شرح۔ یعنی فرعون نے لاکھوں بچے مار ڈالے مگر حکم دہو نہ پڑا تھا انہوں نے اُسکے گھر میں پردے پائی کیونکہ موسے علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے متنبی کر لیا تھا۔ مطلب یہ کہ فرعون نے قتل موسے کے لیے بہت کوشش کی سودمند نہ ہوئی۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اور دفع خواہشات نفسانی کے لیے کسب مشقت کا بوجہ سربراہتا ہے اُسکو معلوم کر لیا جائیے کہ اُسکا دشمن یعنی نفس امارت اس کے خاندان وجود میں داخل ہے جو کسیدن ضرور ہلاک کر دیگا۔

دیدہ ما چون بسے علت درو	روفاکن دید خود در دید درو
ترجمہ ہے ہماری دید سرتا سر خطا	دید خود کو دید حق میں کر فنا

شرح یعنی ہماری آنکھوں میں غلطیوں اور خطاؤں کی بہت سے بیماریاں ہیں۔ اے سالک اپنے دید کو دید میں فنا کر یعنی اپنے کام اُسکے سپرد کر دے اور سمجھ کہ خدا جس کام میں مصلحت دیکھتا ہے اُسکو ہمارے

پسند فرماتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ توکل سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ اس شعر سے توکل کی ترجیح کسب پر اسی نابت ہوئی کہ رویت اور نظر سے بھی آدمی کو بہت سے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ کسب کے ڈنگ سیکھ جاتا ہے مگر چونکہ ہماری نظر میں خطا بھی واقع ہوتی ہے اس لئے وہ سبب جسکو ہماری نظر نے معلوم کیا تھا کسی کام نہیں ہوتا اس تو آدمی کو چاہیے کہ توکل اختیار کرے اور تسلیم و رضا پر قائم رہے۔ دید مجازاً یعنی ارادہ ہے۔

	دید مارا دید او نعم العوض	ہست اندر دید او کلی غرض	
ترجمہ	دید حق ہر شے کا ہے نعم العوض	جس سے حاصل ہوتی ہے پوری غرض	

شرح۔ یعنی اسی دید ہماری دید کا نعم البدل ہے۔ اور اسی دید میں ہماری غرض کامل طور سے حاصل ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہم اپنے کام اگر اسکے سپرد کر دیں گے تو نتیجہ اچھا ہوگا خلاصہ یہ کہ بچہ غم اور ارادہ شہرت کو ارادہ قدرت حق میں فنا کر دینا چاہیے تاکہ تمام غرضیں پوری طرح حاصل ہوں اور سارے کام بجا آئیں۔ کیونکہ ہماری دید میں خطا کا احتمال ہے اور اسی دید اس سے پاک ہے جو شخص اللہ پر توکل کرے گا وہ ضرور اسکو اپنا وکیل پالے گا۔

	طفل تا گیر او تا پو یا نبود	مرکبش جز گردن بابا نبود	
ترجمہ	طفل جل سکتا نہ تھا جو آپ سے	کار مرکب لے رہا تھا بابا سے	
	چون فضولی کر دوست مایا	در عینا افتاد و در کور و کبود	
ترجمہ	لیکن حیدم با گجا نشو و نما	ہو گیا یا بسند صدر بخ و عنا	

شرح۔ ترجیح توکل بر جہد کسب کی تمثیل ہے۔ یعنی بچہ جب تک اپنے کام آپ نہیں کرتا تھا۔ اسکا باپ اسکے کاموں کا مفیل تھا۔ اور بچہ محنت و مشقت سے بالکل مُبتر تھا لیکن جب بڑا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں نکالے تو مشقت اور زردی میں پڑ گیا۔ یہی حال متوکلین کا ہے جب تک متوکل ہیں خدا انکا کار ساز ہے اور جب کسب کرنے لگے محنت میں پڑ گئے۔ فضولی یعنی نشو و نما اور کور و کبود یعنی تاریکی و ظلمت مجازاً تردد و رجح کہ باعث تاریکی عقل ہے۔

	جانہائے خلق پیش از دست پا	مے پر پند از وفا سوے صفا	
ترجمہ	روح ہی حقیقت تک بے دست و پا	کر ہی تھی سپر اقلیم صفا	
	چون با میرا سبطو ابدی شد	جنس حرص و خشم خرمندی شد	
ترجمہ	لیکن امیرا سبطو حیدم ہوا	ہو گئی یا محسن صد خشم و ہوا	

شرح۔ کسب پر ترجیح توکل کی دوسری تمثیل ہے۔ یعنی خلقت کی روحیں ہاتھ پاؤں پیدا ہونے سے پہلے یعنی جسوقت کہ روحیں بدن سے متعلق نہ ہوئیں تھیں ہر قسم کی قید سے آزاد تھیں۔ اور اپنے معنوی پردن سے عالم دنیا سے بیکر عالم صفا تک اڑتی تھیں (عالم دنیا سے عالم میناق مراد ہے۔ جہاں مدح و نعت نے ملی کہا تھا اور عالم صفا سے

عالم الہی۔ یعنی عالم اسما و صفات، لیکن جب ارواح کو جسام کی طرف نزول کا حکم ہوا جو اہل اور کثیف چیز ہے تو روہین بھی اہل چیزوں اور اخلاق ذمیمہ کی جنس ہو گئیں اور وہ حرص و غضب اور اسباب دنیوی کی خرسندی ہے اور انہی اخلاق ذمیمہ کے باعث طرح طرح کی ضرورتوں نے انکا دامن پکڑ لیا۔ مہبطوا اس آیت کی طرف اشارہ ہے قلنا مہبطوا منها جميعا۔ یعنی سب کے ساتھ تمام انسانی روحوں کو حکم دیا کہ جنت سے نکلنا۔ وجہ ترجیح توکل کی کسب پر یہ ہے کہ ارواح نے جب جہد اور کسب میں باہتہ پانوں کی مدد اور جسم کی مساعدت کی تو گویا خود بھی توکل چھوڑ کر کاسب بن گئیں۔ اور اس ترک توکل کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر وقت ضرورت اور احتیاج میں مبتلا ہو گئیں۔

ما عیال حضرتیم و شیر خواہ	گفت اخلق عیال لالا لہ
ترجمہ ہم عیال حق ہیں سب اور شیر خواہ	سچ ہے اخلق عیال لالا لہ
اٹکھ اواز آسمان باران دین	ہم تو اند کو برحمت نان دین
ترجمہ دے رہا ہے حکم جو باران کا	اپنے رحمت سے ہے ضامن نان کا

شرح یعنی ہم حضرت خداوندی کی عیال اور اسکے پرورش کے چاہنے والے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اخلق کلہم عیال اللہ فاجہم لے اللہ انعم علیہم لعلہ کہت کا فاعل رسول علیہ السلام ہیں اور اس حدیث کے معنی ہیں کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دوست رکھتا ہے جو اسکے کہنے کو فائدہ پہنچائے۔ پس تو جس طرح ایک خاندان کا افسر اپنے عیال کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو اسکی عیال ہے عزیز کا محتاج نہیں رکھتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ توکل کسب سے بہتر ہے۔ کیونکہ جس طرح خاندان کا افسر کمادویت کی اعانت کو لازم نہیں سمجھتا اسی طرح اللہ تعالیٰ توکل کے خلاف کسب کرنیوالوں کی پر دہن کرتا

دیگر بار بیان کردن شیر ترجمہ جہد بر توکل	
ترجمہ دوسری بار شیر کا توکل پر جہد و کسب کی ترجیح کو بیان کرنا	
گفت شیر کے ولے رب عیال	نزد بائے پیش پاے ماہناہ
ترجمہ شیر بولا جو کہو تم سچ ہے۔ مان	ہے عطاے حق مگر اک نزدیکان

شرح شیر نے کہا کہ مان بزرگ اللہ تعالیٰ سب کا وارث ہے وہ بلا جہد بھی رزق پہنچا سکتا ہے لیکن اس بات العباد نے سعی اور طلب و جہد کی شیر ہی ہمارے پانوں کے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم اس شیر ہی کی کتہہ بام کمالات صوری اور معنوی تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فمن لعل مشقال ذرۃ الی آخر الا یہ یعنی ذرہ برابر کوئی نیک عمل کرے یا بد اسکی جزا اور ضرور پائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور آلات عقل و فہم دست و پاہ اسلئے عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان سے مستفاد (روزمری و ضروریات معاش حاصل

کرین اور بیکار نہ بیٹھے رہیں۔ چونکہ اسباب اور وسائل کے ساتھ مسببات کو مربوط کیا گیا ہے اسلئے مسببات اسباب کے ساتھ طلب کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اسباب کا قائم کرنا گویا اشارہ الہی ہے کہ اُسے مسببات کو طلب کرو اور اشارہ الہی پر عمل کرنا فرض ہے اور عمل ہی سے نیک و بد اور مقبول و مردود کے مابین تمیز ہو سکتی ہے۔ ورنہ معاذ اللہ رسول کا اتباع اور شرع کے احکام صحت نہیں رہتے۔

ہست جبری بودن اینج طرح

پایہ پایہ رفت باید سوئے بام

ہے ترا مجبور بننا طمع خام

ترجمہ پایہ پایہ چل۔ مرجان سوئے بام

شرح۔ یعنی اسباب کی سیڑھی کے وسیلہ سے آدمی کو چاہیئے کہ بام مقصود تک پہنچ جائے یعنی کوشش کرنا ہے ورنہ دنیا میں اگر جبریہ ہوتا طمع خام اور بیفائدہ بات ہے۔ مولانا قدس سرہ نے یہاں اُس شخص کو جو بلا واسطہ اسباب بدون جہد مسببات کو طلب کرے جبری قرار دیا ہے جبریہ کے نزدیک آدمی محض غیر قادر اور پتھر کے مانند ہے اور چونکہ قدرت خدا دادی ہے اسباب ہے پس تو جس شخص نے قدرت کسب کو بیکار سمجھ کر کہا، گویا وہ جبریہ میں سے ہے

دست داری چون کنی پنهان تو

پائے داری چون کنی خود را تو

بات ہوتے کیوں ہیں یہ لہجہ ننگ

ترجمہ پانود الا ہو کے کیوں کرتا ہے لنگ

شرح۔ یعنی ہاتھ پاؤں کے ہوتے تو لنگڑا لولانا کیوں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آلات عمل اور کسب کیلئے پیدا کیئے ہیں

سبزبان معلوم شد اور مراد

خواجہ چون بیلے بدست بندہ داد

کہلگیا آقا کا ہنسا جو مدعا

ترجمہ بیلچہ بندہ کو حدم دیدیا

شرح۔ یعنی جب آقا نے اپنے غلام کے ہاتھ میں بیلچہ دیدیا تو غلام کو بغیر خواجہ کے کچھ اُسکی مراد معلوم ہو جائیگی اور وہ سمجھ لے گا کہ خواجہ مزدوری کرنیکا حکم دے رہا ہے یہی حال انسان کا ہے جب اُسکو ہاتھ پاؤں دیئے گئے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کام لینا چاہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں

آخر اندیشی عبارت ہائے اوت

دست ہنچون بیل ہنار تھاے اوت

رکھہ اشارات الہی پر نظر

ترجمہ بات تیرا بیلچہ ہے اے ہنار

شرح۔ یعنی ہاتھ بیلچہ کی طرح جو آدمی کو ملے گئے اُنکے عطا کرنے سے گویا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ ان ہاتھوں سے آدمی کچھ جہد اور کسب کرے عبارت تفسیر کردن سخن مجازاً بمعنی حکم یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آدمی کو عاقبت اندیشی چاہیئے۔ و لا مہم شور سے بینہم اور عاقبت اندیشی اسی میں ہے کہ آدمی اپنی جہد و کسب اور ریاضت و مجاہدہ سے دین و دنیا کے کمالات حاصل کرے۔

	چون اشار تہاش را بر جان نبی	در وفا کے آن اشارت جان نبی
ترجمہ	جو اشارت خدا پر جان دے	اور اشارتوں کی وفا پر جان دے
	پس اشار تہاش اسرار ت وہد	بار بردار دزد تو کارت وہد
ترجمہ	اسے پہچانینگے سب اسرار حق	بار سب ملکر لیگا کار حق
<p>شرح۔ یعنی جب تو اللہ تعالیٰ کے اشارات اور اس کے احکام کو جدوجہد کے ساتھ اپنی جان پر رکھے جیسے قبول کرے اور اس کے پورا کرے نہیں اپنی جان جھونک دے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تجھ پر اسرار الہی کثوف ہو جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ تجھ سے گناہوں کا بوجھ اٹھالے گا اور تجھ کو صاحب تصرف بنا دیگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستہ میں مجاہدہ کرے گا۔ اللہ اس کو اسرار حقیقت سے آگاہ کر دیگا۔ اور وہ مراتب ولایت تک پہنچ کر دلی کامل اور صاحب تصرف بن جائیگا۔ کیونکہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ تصرف الاولیاء فی البرایا کنصرف الملوک فی الرعا یا یعنی اولیاء ظہر پر ایسا تصرف اور قبضہ رکھتے ہیں جیسا بادشاہ رعایا پر مگر یہ سب باتیں جہد و کسب کے سبب حاصل ہوتی ہیں۔</p>		
	حالی۔ محمول گرداند ترا	قابلی مقبول گرداند ترا
ترجمہ	پہلے حال تھا پر اب محمول ہے	پہلے قابل تھا پر اب مقبول ہے
<p>شرح۔ یعنی اس وقت تو امور دنیوی اور قیود نفاتی اور دوسرے شیطان کا بوجھ اٹھارہا ہے۔ لیکن جب اشارات الہی پر عمل کر کے واقف اسرار ہو جائیگا تو حال سے محمول یعنی بران عشق کا سوار بن جائیگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تیرے اعمال حسنہ قیامت کے دن بران کی صورت میں مصور ہو کر تجھ کو راکب بنا لینگے۔ یا یوں بھی کہ شعر معراج ولی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ولی کے اعمال حسنہ براق کی صورت بن کر اس کو منزل مقصود یعنی جنت پہنچا دیں گے۔</p>		
	قابل امر ولی۔ قابل شوی	وصل جوئی بعد از ان وصل شوی
ترجمہ	قابل امر خدا قابل ہوا	وصل کا طالب تھا جو وصل ہوا
<p>شرح۔ یعنی تو اگر اس کے اشارات اور احکام کو قبول کرے گا تو کسی لائق ہو جائیگا یا قابل معرفت اور تہود حق بن جائے گا۔ پہلا قابل مجھے قبول کنندہ اور دوسرا مجھے لائق و صاحب جاہ و منزلت ہے بعض نسخوں میں قابل شوی ہے یعنی اچھی احکام و اشارات قبول کرنے کے بعد تو قابل یعنی صاحب امر اور مرشد خلق بن سکتا ہے دوسرے صرح کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وصل کو ڈھونڈ لینے ریاضت اور مجاہدہ کر بعد میں وصل ہو جانا سہل ہے۔</p>		
	سعی شکر نعمت قدرت بود	جبر تو انکار آن نعمت بود
ترجمہ	کسب شکر نعمت حق ہے ضرور	جبر ہے انکار نعمت اے کنو
<p>شرح۔ جبر مجبور ہونا جبری بنا فرقہ جبر یہ کا مذہب اختیار کرنا جبکی تردد مولانا کئی بار فرما چکے ہیں۔</p>		

کفر نعمت از گفت بیرون کند

شکر نعمت نعمت افزون کند

کفر سے بڑھتی ہیں ہر دم زحمتیں

شکر سے بڑھتی ہیں ہر دم نعمتیں

ترجمہ

شرح - یعنی جدوجہد اور کسب طلب گو یا نعمت قدرت کا شکر یہ ہے بندہ اپنے ہاتھ سے جب کوئی کام کرتا ہے تو گو یا وہ اس بات کا شکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو قدرت کی نعمت دی ہے اور جبر یعنی دانستہ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا (جیسا کہ جبر یون کا مذہب ہے) یہ اس نعمت قدرت کا کفران ہے۔ کیونکہ اس نے اس سے کوئی کام نہیں لیا۔ دوسرا شعر آیت اللہ شکر تم لازیکم انقباس ہے۔ یعنی شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور کفران یا غلامی سے

تانه بینی اندر و درگہ مخسب

جبر تو خفتن بود۔ در مخسب

منجھو جانا ہے بڑی درگاہ میں

جبر ہے سونا نہ سو اس راہ میں

ترجمہ

شرح - یعنی تیز جبر اور ترک طاعت باوجود قدرت تیری غفلت ہے جو طریق سلوک میں تجھ پر طاری ہے منجھو چاہیے کہ جب تک درگاہ حق کا مشاہدہ نہ کرے رستہ میں ہرگز نہ سوسے۔ رستہ سے منزل فنا کا رستہ مر رہا ہے اور منزل فنا سالک کے لیے منتہائے سیر اور موصول ہے الٹی ہے۔ پس تو اسکو چاہیے کہ تمام عمر قدم بریا و سعی آگے بڑھائے تاکہ درگاہ حقیقی اور منزل مقصود تک جا پہنچے اگر اس سے غفلت کر گیا تو نتیجہ سوائے پشیمانی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ اور راہ سلوک میں مشاہدہ بارگاہ حق ہرگز نصیب ہوگا۔

خبر نیر آن درخت میوہ دار

ہاں مخسب اے جبری بے اعتبار

ڈھونڈنے نکل درخت میوہ دار

منجھو سونا ہے گرے بے اعتبار

ترجمہ

شرح - درخت میوہ دار سے مرتبہ تقابلاً اللہ مراد ہے۔ یعنی اے جبری بے اعتبار سوائے درخت میوہ دار کے اور کسی درخت کے نیچے سناو مطلب یہ کہ اپنے کسب اور مجاہدہ سے فانی اللہ ہو جاتا کہ مرتبہ تقابلاً اللہ حاصل ہو اگر تو اور کسی درخت (یعنی غفلت اور جبر کے نیچے سوئیکا تو اس مرتبہ سے محروم رہیگا۔ نیز ممکن ہے کہ درخت میوہ دار سے عالم ربانی اور مرشد کامل مراد ہو کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ اذ القیتم شجرة من اشجار الجنة فاقعد وانی ظلها وکلوا من انهارها۔ قالوا کیف یکن ذانی دار الدنیا یا رسول اللہ قال اذ القیتم عالما فکانا لقیتم محمد من اشجار الجنة یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا کہ جب تمہیں جنت کا کوئی درخت ملجائے تو اس کے سایہ میں بیٹھا کرو۔ اور اس کے پھل کھا یا کرو صحابہ نے فرمایا کہ دنیا میں جنت کا درخت کیونکر مل سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عالم ربانی ملجایا کرے تو اس سے جنت کا درخت سمجھا کر دے۔ اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ اے جبری بے اعتبار عالم ربانی سے ملاقات کر جو دلائل عقلیہ و نقلیہ سنا کر تجھے جبر کو ترک کر اے۔ عالم ربانی کو جنت کا درخت ایسے کہا ہے کہ جسطرح درخت کا سایہ اوپر پہل ہمیشہ رہتی والی چیزیں ہیں اسی طرح عالم ربانی کا فیض ملکی جیسا کہ محمد و انبیا علیہم السلام ہیں جیسا کہ

ترجمہ	تاکہ شاخ افشان کند ہر خطہ باد	بر سر خفتہ بریزد نقل و زاد
	تاکہ لگی شاخ سے ہر دم ہوا	تو لڑ کر بجٹے بجٹے برگ و نوا

شرح یعنی جبری درخت میوہ دار کے نیچے سو تاکہ باد عنایت الہی ہر خطہ شاخ درخت میوہ دار کو چارٹے یعنی مرتبہ بقابانہ سے منجھو علوم اہل صفات چل ہوں۔ یا یہ کہ نسیم لطف مرشد کامل جہد اور کسب کی شاخ سے منجھو زہد اور تقویٰ کے پہل عنایت کرے۔

ترجمہ	جبر خفتن در میان رہن زمان	مرغ بے ہنگام کے یاد امان
	جبر ہے سونا میان رہن زمان	مرغ بے ہنگام کو کب سے امان

شرح۔ یعنی جبر یہ ہونا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص ہر لون میں سو گیا ہو۔ وقت زہرین اُسکو ضرور ہلاک کرینگے۔ یہ طرح جبری گویا جماعت شیاطین میں غافل پڑا سو رہا ہے جو ریاضت اور مجاہدہ فی سبیل اللہ سے روک کر اُسکے ہلاک اور جہنمی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جبر ایسا ہے جیسا کہ مرغ بے ہنگام کہ صبح سے پہلے بول اٹھتا ہے اور نادان وقت مسافر لگی آواز سن کر چل پڑتے ہیں اور رات باقی رہنے کے سبب چروں اور رہنوں کے بات سے ہلاک ہو جاتے ہیں مگر چونکہ ایسا مرغ باعث آزار مخلوق ہے ایسے اُسکو ذبح کر دیتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جبر ہے۔ کہ جبری اپنے معتقدین کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اور خود بھی ہلاک یعنی قابل دوزخ ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	در اشارتہا نشانی	مردن داری و چون بینی زنی
	گر زمانے کا اشارہ تائے رب	مرد کی عورت کہیں گے منجھو کسب

شرح۔ پہلے مصرع میں بینی زدن یعنی انکار ہے اور دوسرے میں زن مقابل مرد یہ شعر میں اشارتہا نشانی کے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو احکام اور اشارات الہی سے انکار کر گیا تو اس حالت میں بظاہر تو اپنے آپ کو مرد گمان کرتا ہو گا۔ مگر فی الواقع اور نظر غور سے دیکھے گا تو اپنے نفس کو عورت سمجھے گا۔ کیونکہ جہاں نفس اور راہ خدا میں مجاہدہ۔ اور ریاضت سے باز رہنا مردانہ صفت نہیں ہے۔

ترجمہ	آنقدر عقلیکہ داری گم شود	سرکہ عقل از وہ پیردوم شود
	جس قدر ہے عقل ہو جائیگی گم	عقل ہی جہین ہو وہ سر سے دم
ترجمہ	زانکہ بی شکری بود نوم و شنا	میرد بے شکر ادر قعر نار
	کیونکہ ناشکری ہے اکیس عظیم	بے پیہنجی ہے سوے نار۔ عظیم

شرح۔ یعنی اگر تو اشارات الہی پر عمل نہ کر گیا تو عورت کے مانند ہو جائیگا اور تیری عقل گم ہو جائیگی۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ناقصات عقل والدین ایسے کہ اشارات پر عمل نہ کرنا کفران نعمت اور ناشکری ہے۔

اور ناشکری سے مت جانی رہی ہے اور عمل بے روق ہو جاتی ہے اور بس سر سے مل جاتی رہے وہ دم پورا کے مانند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان عقل ہی کے سبب حیوان مطلق سے ممتاز ہے۔ شوم۔ نخست رشتار عیب ننگ۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کو جو ہاتھ پاؤ اور عقل دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بغیر انہی ہے اور اس کا نگر۔ یہی ہے کہ اُس نے مجاہدہ اور کرب اور ریاضت کر کے دولت دارین حاصل کرے اگر ناشکری کر گیا تو یہ اُس کے لئے نخست اور عیب کا باعث ہے جو اس کو قعر دوزخ میں ڈال دیگا۔

اگر توکل مکیں در کار - کن	کسب کن پس تکیہ بر حیا کن
ترجمہ کام کر اور رکھہ توکل پر لطف	کسب کر اور تکیہ کر اللہ پر
<p>شرح۔ یعنی کسب کے ساتھ توکل ضرور چاہیے تاکہ یہ توکل انسان کے کسب کا جبر نقصان کر دے۔ اگر توکل نہ کرے گا تو ضرور اُس کے کام میں نقصان رہیگا۔ قرآن مجید میں دے اللہ فلیتوکل المتوکلون ہی آیا ہے اور قیام صلوٰۃ و اتقوا الزکوٰۃ و ادا کروا مع الراکعین ہی۔ انکی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے کسی ایسے اعمال میں پورا اور مقبول ہوگا بہرہ رسا اللہ پر رکھے۔ ظاہری اسباب پر غماز نہ کرے ورنہ توکل جاتا رہیگا۔ صوفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جہد کسب ہی ہو اور توکل ہی ہاتھ سے بجائے۔ جو فوش بود کہ بر آید بر یک کرشمہ دوکار۔</p>	

ترجمہ	باز ترجیح نہادن تخیر ان مر توکل را بر جہد	جملہ بادے بانگہا برداشتند	کان حریصان کہ سپہا کاشتند
	پہر چخیر و کا توکل کو کسب پر ترجیح دینا		کسب ہے دنیا میں جنگا دعا
ترجمہ	شیرے سب نے یہ چلا کر کہا	صد ہزار اندر ہزاران مردوزن	پس چرا محروم مانند از زن
			باد و کسب محسوس و مزن
ترجمہ	ہین زمانہ میں وہ لاکھوں مردوزن		

شرح۔ یعنی تمام تخیر دن نے چلا کر شیرے کہا کہ وہ حریص لوگ جنہوں نے اسباب اور جہد و کسب کا بیج بویا ہے لاکھوں کروڑوں مرد و عورت ہیں (کیونکہ صد ہزار اندر ہزاران سے قاعدہ ضرب و حساب مراد لیا گیا ہے) لیکن افسوس باوجود مقدار تعداد اور کوشش کے وہ زمانہ کی طرف سے محروم ہیں۔ زمانہ اُن کے مطالب اور مسیبات حاصل کر نہیں سکتی مدد نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل جہد و کسب ہیچ رکھتا ہے۔ ورنہ باوجود کسب یہ حریص لوگ محروم نہ رہتے لہذا یہ تو یہ کہ من توکل علی اللہ فہو حسبہ و غلیر توکل کہ خدا اسکو کافی ہے۔

ترجمہ	صد ہزاران قرن زا غار جہان	ہمچو اثر دریا۔ کشادہ صد زبان
	لوگوں نے اب تک زا غار جہان	صورت اثر در نکالی ہے زبان

کہ زبیر بکنہ شد انکر کوہ	کر ہا کر دند ان دانا گروہ
سب اکہڑ جاتے ہن بیخ دبن سے کوہ	ترجمہ کر ایسے کرتے ہن دانا گروہ
درز بابا ورننداری این حدیث	کر دکر وحیلہ القوم خبیث
گرستجے باور ہنن ہے یہ حدیث	ترجمہ کر کرنی ہے بڑے قوم خبیث
لتزول منہ اقلال الجبال	کر ووصف کر شانزاد و الجبال
کر سے منکے اکہڑتے ہن جبال	ترجمہ اُنکے خبیث ہے یہ قول ذی الجبال
روئے نمود از شکال و از عمل	جز کہ ان سمت کہ رفت اندر ان
رنگیا بکار اُنکا ہر عمل	ترجمہ سامنے آئی ہے تقدیر ازل

شرح۔ یہ اشعار بطور قطعہ بند ہن اور مطلب یہ ہے کہ لاکھوں قرون میں ابتداء عالم سے آج تک بہت لوگوں نے حصول مطلب کے لیے اس طرح زبانیں کہو لیں جس طرح کسی جانور کے لقمہ کرنے کے لیے زبان نکالتا ہے یعنی کسب اور جہد میں بہت مبالغہ کیا مگر ناکامیاب رہے (قرن یعنی شاخ دیکھو وہ خرد و بھٹے تھا و خدا و اب و روزگار و زمانہ و مدت ہی یا ہشتاد یا صد و سبت یا صد سال۔ آخر قول کو ترجیح ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک بچہ کو دعا دیکر یہ فرمایا تھا کہ عیش قرآن۔ یعنی خدا کرے تو ایک قرن تک زندہ رہے۔ وہ پورے سو برس جیا) اور بہت سے دانا فرقوں نے کرا اور حیلے حصول مطالب کے لیے پیدا کر لیے اور ایسے کر کے کہ اُنکے کسب اور فریب سے پہاڑ اپنی جگہ سے اکہڑ گئے۔ اینجا طب اگر تجھ کو پہاڑ کے اکہڑ جائیگا یقین نہیں ہے تو اس آیت کو دیکھ جو قرآن مجید میں ہے۔ وقد کمرنا کمرہم وعندنا کمرہم وانکان مکرہم لتزول منہ الجبال۔ یعنی کفار انبیاء کے شکنجے اور حصول مطالب دنیوی کے لیے ایسے کر کرتے ہن کہ اُسے پہاڑ اپنی جگہ سے اکہڑ جائیں تو عجب نہیں مگر اللہ تعالیٰ اُنکے مکر کی پروا نہیں کرتا۔ اسکا وبال انہن کی جانور پر پڑے گا۔ مولانا نے اسی آیت کا اقتباس لتزول منہ اقلال الجبال کیا ہے یعنی انہوں نے ایسے کر کے کہ قریب تھا پہاڑ دن کی چوٹیاں اُس سے اکہڑ جائیں۔ مگر باوجود ان تمام کوششوں اور سخت محنتوں کے انہن وہی کچھ حاصل ہوا جو انکی قسمت میں تھا یعنی پابندی کسب اور عمل سے کچھ نہیں ملا۔ شکال پائے بند سپ اور وہ رسی جو اونٹ کی پالان پر باندھے ہن یہاں شکال سے تدبیر اور پابندی کسب مراد ہے اور بعض نسخوں میں شکال بچکانہ سکار دیکھا گیا ہے۔

ماذہ کار و حکمہائے کردگا	جملہ اُفتاد انداز تدبیر کار
رنگیے ہن حکمہائے کردگا	ترجمہ پر ہرے محروم سب انجام کا
شرح۔ یعنی تمام نیکار اور جہد و سعی کرنیوالے تدبیر کار سے ساقط ہو گئے اور صرف اللہ کا حکم باقی رہا۔ انکی	

مدیر اور مدرسے بچہ کام رہا۔ مولانا محمد سعید نے سب حال ملاحظہ کیا ہے یہ ہے وہ اپنے ارادوں پر پورا کر رہا ہے۔

کسب جزائے مدان سے ناک

جہد جزو ہے پند ارے عیا

ترجمہ

ہے برائے نام کسب اے ناد

شرح۔ یعنی کسب اور سبب صرف برائے نام ایک چیز ہے فی الحقیقت اس میں حصول سبب کی تاثیر نہیں ہوتی اور جہد و تدبیر ایک وہم ہے جس سے بلا خوبی تقدیر کچھ حال نہیں ہوتا عیا یعنی مرد بخدیہ یا محفف عیا یعنی چالاک و ہوشیار۔ خلاصہ یہ کہ توکل جہد پر ہر حال ترجیح رکھتا ہے۔

مگر لیتن عزرائیل بر مرد و دیگر بخت آنر و در سلسلے سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جہد و کوشش

ترجمہ۔ ملک الموت کا ایک شخص کی طرف دیکھنا اور اس کا سلیمان کی بارگاہ میں بہاگ جانا اور جہد و کوشش کی ترجیح کا بیان شرح۔ مولانا خجیر دین کی زبان سے یہ حکایت ترجیح توکل کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں اور اس حکایت کو بعضی نے مختصر اطح کہا ہے کہ ملک الموت ایک حضرت سلیمان کے خدمت میں آئے اور ان کے جلسیوں میں سے ایک جلسی کی طرف غصے سے دیکھا۔ اُس آدمی نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اپنے جواب دیا کہ یہ قابض الارواح یعنی ملک الموت ہے اس شخص نے کہا کہ شاید یہ میری جان نکالنے آیا ہے کیونکہ مجھ کو خشم آلود نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ایسے آپ بہاگ کو حکم دین کہ وہ مجھ کو یہاں سے اٹھا کر ہندوستان کی طرف بھجائے تاکہ اُس کے خشم آلود نگاہ سے جو کچھ مجھ کو مدد پہنچا ہے وہ کم ہو جائے چنانچہ حضرت سلیمان نے اس کی خواہش پوری کر دی اور ملک الموت سے پوچھا کہ تم نے ایک آدمی کو ڈرا کر اُس کے وطن سے آوارہ کیوں کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھ کر تعجب تھا کیونکہ مجھ کو حکم خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کی روح کو ہندوستان میں جا کر قبض کر دو حالانکہ یہ بہان بیٹھا ہوا ہے ایسے میری خشم آلود نگاہ اُس کے ہندوستان جانیکا حیلہ ہو گئی۔ اور انے جو اپنی جان بچانے کا حیلہ کیا تھا وہ کارگر نہوا کیونکہ میں ابھی ہندوستان پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لوں گا۔ مقصود یہ ہے کہ توکل جہد و تدبیر سے بہتر ہے اور مولانا اسی قصہ کو آئندہ شعرون میں بیان کرتے ہیں۔ سنئے آئندہ تمام اشعار کا خلاصہ بہان درج کر دیا ہے۔

در سر اعدا سلیمان د وید

سادہ مردے چائنگا ہے

ترجمہ

ایک بہول شخص در عہد سلف

بہاگ کر آیا سلیمان کی طرف

شرح۔ سر اعدا یعنی دارالعدالت سادہ۔ صاف دل اور بہولا۔ مولانا کے نزدیک وہ شخص جلسی سلیمان تھا بلکہ غیر تھا۔ اور ملک الموت نے اُس پر کسی اور رگہز میں نگاہ ڈالی تھی۔ مگر چونکہ حضرت سلیمان پیغمبر زمان اور بادشاہ عادل اور نہایت رحم دل تھے ایسے اُس نے خوف زدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں پناہ لی۔

ترجمہ	ہوٹ سینے اور منہ پر مرونی	پس سلیمان سب ایوان جہ چہ بود
	گفت غزرائیل در من آئین	یون حضرت نے جہسپر کیا رہی
ترجمہ	وہ لگا کھنے کہ باخشم و خطر	ایک نظر انداخت پر از خشم وین
		بچہ غزرائیل نے ڈالی نظر

شرح - اینچنین سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس شخص نے ڈراؤنی صورت بنا کر ملک الموت کی نقل کی ہوگی۔

ترجمہ	گفت اکنون بن چہ میخوای بخوار	گفت فرما باد راے جان پناہ
	بولے وہ کیا جاتا ہے ہے سے چاہ	بولایہ کہہ دے ہولے جان پناہ
	تا مرا زینجا بہندستان برد	بو کہ بندہ کا نظر شد جان برد
ترجمہ	تا کہ بجائے مجھے ہندوستان	بندہ کو لجا بیٹکا دہان من جان

شرح - یعنی شاید بندہ اس طرف جا کر جان برہو جائے شد یعنی شدہ درفتہ ہے اور ہو مخفف بود۔

ترجمہ	ایک زور و تیشی گزرا نزد خلق	لقمہ حرص و عمل راست خلق
	فقر سے خلقت کو نفرت سے غضب	لقمہ حرص و عمل کی ہے طلب پس
	ترس درویشی مثال آن ہراس	حرص و کوشش را تو ہندستان
ترجمہ	خوف درویشی ہے گو یا وہ ہراس	حرص کو ہندوستان کرے قیاس

شرح - یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ ایک مخفف ایک یعنی اس بات کو دیکھ کہ خلقت فقر اور محنت سے بہاگ کر چکا
 حرص و کوشش پیدا کرتی ہے۔ یعنی لوگ خوف فقر سے مال جمع کرنے میں یا اسکے جمع کر نیکی کو کوشش کرتے رہتے
 ہیں۔ لیکن تو اس خوف درویشی کو اس خوف پر قیاس کر جو مجلس سلیمان پر طاری ہوا تھا اور حرص و کوشش کو ہندستان
 جان۔ یعنی جس طرح اس شخص کا موت سے خوف کرنا اور ہندوستان جانا اسکو جان بیکار سکا اس طرح فقر و محنت
 سے بہاگنا اور حرص و کوشش میں پڑنا فقر سے نجات نہیں دیکتا بعض نسخوں میں بجائے عمل ال ہے جس سے طول
 اہل مراد ہے لاند صیغہ مضارع جمع غائب مشتق از راندن یعنی ہٹنا چلاتا جس سے مراد لقمہ کہا نا ہے۔

ترجمہ	باد را فرمود تا اور اشتاب	بر دوسوے فقر ہندستان برب
	حکم پانی ہی ہوا پر بے گمان	لیگئی اسکو سوے ہندوستان

شرح بیان سے مولانا قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں فقر یعنی درمیان ہے اور بر آب سے یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ ہوا اسکو ہندوستان کے کسی جزیرے پر لیگئے جو بانی میں تھا۔ فائدہ حضرت سلیمان چونکہ انسانوں کی دون پر یوں
 اور حیوانوں کے علاوہ اب اور ہوا پر ہی حاکم تھے ایسے حضور کے حکم سے ہوانے اس شخص کو نور ہندوستان میں پہنچا دیا تھا

روز دیگر وقت دیوان لقا	شہ سلیمان گفت غز اہل را
ترجمہ دوسرے دن وقت دیوان لقا	یون سلیمان نے فرشتے سے کہا
شرح دیوان لقا ملاقات کی کچھری جس کچھریں بادشاہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ دیوان عام	
کان مسلمان از چشم از چہ سبب	بنگریدی باز گولے پیک ب
ترجمہ اس مسلمان پر یہ خشکی کا اسبب	کیا ہوا کہہ تو سہی اے پیک ب
اے عجب۔ این کردہ باشی بہر	ناشود آوارہ اواز خانان
ترجمہ ایسے بہ نہ رہتا اے مہربان	ماوہ ہو آوارہ دے خا خانان
شرح۔ یعنی اے ملک الموت تعجب ہے تو نے اس کے خانان سے آوارہ کر نیکیے لیے۔ اس پر قہر کی نگاہ کیون کی تھی کہ ٹھہر گیا غریب و فزادہ ہو کر تھارے ڈر سے ہندوستان میں جلاوطن ہو گیا۔	
گفت ایسا جہان بیروال	فہم کر کرد و نمود اور خیال
ترجمہ بولادہ اے شاہ ملک بے زول	ہے غلط آنے کیا جو کچھ خیال
من درواز خشم کے کردم نظر	از تعجب دیش در رہ گزر
ترجمہ میں نے کب کی اس کے غضب کی نظر	وہ تعجب کی نگہ تھی سر بسر
شرح۔ یعنی ملک الموت نے یہ کہا کہ اے سلیمان دین و دنیا کے بادشاہ اس شخص کی سمجھ بڑی ہی تھی کہ میری تعجب کی نگاہ کو نگاہ خشم آلود خیال کیا۔ میں نے غضب سے نگاہ کی تھی بلکہ تعجب سے دیکھا تھا کہ اس کی جان نکالنے کا وقت ہندوستان میں قریب آ گیا ہے۔ اور یہ بیان موجود ہے۔ گو مطبوعہ نسخوں میں دوسرا شعر نہیں پایا جا سکا کہ اس شاعر کے نزدیک ہونا ضرور چاہیے۔ کیونکہ اس کے قصہ کا مضمون تمام نہیں ہوتا۔	
کہ مرا فرمود حق کا روز ہان	جان اور تو بہندستان
ترجمہ امر حق ہوتا مجھ کو اس کی شان میں	جان لے اٹھی تو ہندستان میں
دیش اور اوس حیران شدم	در فکر رفتہ سرگردان شدم
ترجمہ اس کو میں یہاں دیکھ کر حیران رہا	فکر میں سلطان و سرگردان رہا
از عجب بختم گرا اور اصدیت	زو بہندستان شدن دور اندر
ترجمہ سوچا تھا میں کہ گر ہوں لا کھیر	ہند میں پہنچا کیونکہ یہ بشر
چون با حق بہندستان شدم	دیش انجا و جانش بستم
ترجمہ حکم حق سے میں گما ہندوستان	اس کو دیکھا اور نکالی اس کی جان

شرح بہارِ عالم سورت کا مضمون تمام ہوا۔ پہلے سورہ علقہ اور سورہ الفاتحہ۔ امید ہے دوسرا سورت بھی۔

تو ہمہ کارِ جہان را ہمچنین

کن قیاس و چشم بختاؤ بین

کار دنیا کو اسی پر کر قیاس

ترجمہ

شرح یہ مولانا کا مضمون ہے۔ یعنی انجیاطب تو تمام دنیا کے افعال کو اسی حکایت پر قیاس کر اور یہ جان لے کہ الحذر لای یعنی عن القدر۔ بچاؤ۔ اور حیلہ اور جدوجہد تقدیر کو بالکل نہیں کر سکتا۔ کام جہی بنتا ہے کہ تقدیر موافق تدبیر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو نانا منظور ہو اپنے جدوجہد سے ہرگز مطلب براری نہیں ہو سکتی۔

از کہ بجز یزیم از خود این محال

از کہ بر تباہیم از حق این وبال

حق سے منہ پھیریں سراسر ہے وبال

ترجمہ

شرح۔ یعنی انجیاطب ہم کس سے بھاگ کر جاؤں کیا اپنے نفس سے یہ بات محال ہے آدمی اپنے نفس سے نہیں بھاگ سکتا۔ اور ہم کس سے اعراض کریں کیا ذات حق سے یہ سراسر ناگوار اور دشوار ہے پہلا مصرع دوسرے کی نیشل ہے۔ یعنی جس طرح اپنے نفس سے بھاگنا اور جدوجہد جانا مشکل ہے اسی طرح قبضہ قدرت الہی سے بھاگنا محال ہے قرآن مجید میں ہے اللہ معکم انما نکتہم یعنی تم جہان ہو گے خدا تمہارے ساتھ حق سے مراد امر حق ہے۔ دوسری اہیت ہے انما توفیوہم انما توفیوہم انما توفیوہم انما توفیوہم۔

باز ترجیح شیر جہد را بر توکل و فوائد جہد بیان کردن

ترجمہ

شیر گفت ارے ولیکن ہمچنین

جہد ہائے انبیا و مرسلین

دیکھو جہد انبیا و مرسلین

ترجمہ

شرح۔ یعنی شیر نے کہا کہ ہاں توکل بیشک صفت حمیدہ ہے لیکن جہد بھی بیکار چیز نہیں۔ انجیاطب تو نے جہان توکل کی خوبیاں دیکھی ہیں وہاں یہ دیکھو کہ جہد انبیا و مرسلین اور مومنین کا فعل ہے اگر یہ بیکار و عیث ہوتا تو یہ لوگ ضرور اس سے الگ ہتے۔ اعلا و دین کے لئے انبیا نے بہت اذیتیں اٹھائی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نبی شہید ہو گئے ہیں علیؑ بنا قیاس ایمان والوں نے راہِ خدا میں بڑی بڑی محنتیں اٹھائی ہیں۔

سچی ابرار و جہاد مومنان

تا بدین ساعت ز آغاز جہان

انتہا تک ہے ز آغاز جہان

ترجمہ

امرق بن جدوجہد مومنان

حقائق جہدستان راست کرد

انچہ دیدند از جفا و گرم و سرد

ترجمہ

سراسر مقبول حق ہے سچی و درد

انہ جو گزری جفا کے گرم و سرد

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے اُنکے جہد اور تحمل جہاد کے گہر و وسر زمانہ کو ضیاع نہیں کیا۔ بلکہ نتیجہ جہد کو صحیح اور ثابت کر کے دکھا دیا۔ یہ انہیں کے جہد و کوشش کا طفیل ہے کہ دین متین اور شرع رب العالمین آج تک باقی ہے لفظ جہاد کے بعد لفظ باقی یا موجودت محذوف ہے۔

کل شی من طریف ہو طریف

جیلہا شان جملہ حال آمد لطیف

ترجمہ کس طرح احسن نہوں فضل دلی ہے پہلوں کی ہر ادا ہر شے پہلی

شرح لطیف صفت حال ہے۔ یعنی اُنکے تمام افعال اور مجاہدے لفظی و مصرع ثانی حالت لطیف کی صورت میں آئے۔ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نفس کشی اختیار کی تھی سو دیکھئے۔ لیجئے نفس لوامہ و ملہمہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ کیونکہ نادر شخص کی ہر شے نادر ہوتی ہے دو سطر مصرع کی تحقیق پہلے مذکور ہو چکی ہے۔

لفظہا شان جملہ افزونی گرفت

دامہا شان مرغ گردونی گرفت

ترجمہ روز افزونی ہے اُنکے کام میں

شرح دام سے جہاد بنیا مراد ہے اور مرغ گردونی سے مراتب عالیہ اور وصال الہی۔ دو سطر مصرع کا یہہ ہے کہ دنیوی نقصانات کہ عداوت ترک دینا سے اُنکو چل ہوئے تھے آخرت میں زیادتی اجر کے باعث ہو گئے۔

در طریق انبیاء و اولیا

جہد میکن تا توانی لے کیا

ترجمہ یہ طریق انبیاء ہے سرسبز

شرح کیا یعنی پہلوان و خداوند پاکیزہ اس لفظ کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ اور در طریق انبیاء جہد میکن کے متعلق یہ فائدہ۔ نفس یعنی جان و روح حقیقت سستی و عین ہر چیز ہے۔ گو نفس فی الواقع ایک شے ہے مگر صوفیہ کے نزدیک باعتبار وصف اسکے تین تہیں ہیں اول نفس نامہ یعنی لذت دنیا اور حظ نفسانی کی طرف امر کرنا۔ لا۔ ان النفس لا تاق بالسر کا مصداق۔ چنانچہ عوام کا نفس اس نفس کو نفس ہیسمیہ بھی کہتے ہیں۔ دوم نفس لوامہ یعنی اپنے آپ کو گناہوں کی ملامت کرنا۔ لا۔ ان النفس صلیحا اور اولیا کا ہے جسکی قسم اللہ تعالیٰ نے کہا تھی ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ سوم نفس مطمئنہ جو اوصاف ذمیمہ سے الگ ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو گیا ہو۔ اور باطمینان تمام قرب الہی میں اسما و صفات حق کے سیر کرنا ہو۔ جسکی بابت یا ایہا النفس المطمئنہ مانول ہے۔ بعض نے جو تہا نفس نفس لہمہ اور بڑا یا ہے جس سے نیکوں کے ارادے دلیں راہ پاتے ہیں۔

زانکہ این راہم قضا براہین

باقضا پنجمہ زدن نبو جہاد

ترجمہ پنجمہ کرنا ہے قضا سے جہاد

شرح شہرچہا ہے کہ اے پنجمہ دہنے جو یہ گمان کیا ہے کہ جہاد اور کسب قضا الہی کے ساتھ معارضہ اور جنگ

یہ گمان غلط ہے کسب اور جہد قضائے الہی کو رد نہیں کر سکتا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ کسب جہد خود قضائے الہی ہے جو ہم پر مقرر ہوئی ہے اور جبکہ کسب قضائے الہی ہے تو اسکا ترک بیکسار ضد قضائے الہی ہوگا اور نفس آمارہ کی اطاعت اسکا نام رکھاجائے گا۔ جہاد بمعنی جہد ہے۔ یعنی حلال کام میں محنت و سعی کرنا۔

دورہ ایمان و طاعت کی نفس

کافر من گزریان کر دست کس

ایک دم کوئی رہے نقصان میں

ترجمہ میں ہوں کافر گر رہ ایمان میں

شرح۔ یعنی اگر میرا عقیدہ ہو کہ انبیاء و مرسلین اور مومنین نے راہ ایمان اور طاعت میں جہد کر نیسے نقصان حاصل کیا ہے تو میں کافر ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّعَ اَجْرًا شَيْئًا۔ اور وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّعَ اِيَّامَكُمْ اور مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ نَسِئَاتٍ اِلَہ۔ یعنی اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور ایک نیکی کرنے والے کو دس گنا اجر ملتا ہے۔

یک روزے جہد کن مافی تجت

سرختہ منیت این سرختہ

ایک دو دن جہد کر پھر ہے سر

ترجمہ سر نہ پھوٹا ہو تو بچی کیا ضرور

شرح۔ یعنی اے حیلہ جو اور سنگار جبری نہ ہو۔ تیرا سر نہیں پھوٹا۔ پھر اسکو باندھتا کیوں ہے یعنی ترک طاعات کے لیے حیلہ نہ ہو نہ ایک دو دن جہد کرے اور پھر نہ شاد کام رہے ایک دو روز سے مراد دنیا ہے کیونکہ بعض صوفیہ کا مقلوبہ ہے اللہ یا ساعۃ فاجعلوا طاعتہ یعنی دنیا ایک ساعت ہے۔ اس ساعت کو طاعت میں گزار دے۔

نیک حالے حبت کو عقبا ببت

بد محالے حبت کو دنیا ببت

طالب عقبے ہے مرد نیک مال

ترجمہ طالب دنیا ہے مینک بد گال

شرح۔ محال جمع محل ہے یعنی جسے دنیا ڈھونڈی مئے بہت برے ٹھکانے ڈھونڈے۔ کیونکہ دنیا مطلوب ہے

اکر ہا در کسب عقبا وار دست

اکر ہا در کسب دنیا بار دست

اکر ہائے کسب عصبا ہن جلیل

ترجمہ اکر ہائے کسب دنیا ہن ذلیل

شرح۔ یعنی حیلہ کسب نیا جائز بھی مگر کسب نیا میں اسقدر اٹھا کہ خدا سے غافل کر دے حیلہ باور دار مکر وہ اور مردود ہے اور ترک دنیا کا مکر و حیلہ اور جہد ہر حال میں تحسن اور جائز ہے حُبُّ الدُّنْيَا اَسْ کُلِّ خَطِيئَةٍ۔ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی سردار ہے پس کیوں آدمی اسی دنیا کی محبت میں خدا سے غافل ہو کر کافر ہو گئے ہیں۔

انکہ حفرہ ببت آن مکریت سرو

مکر آن باشد کہ زندان حفرہ کر

مکر دنیا ہے اُسے کم چھوڑ نا

ترجمہ مکر عقبا کیا ہے زندان توڑ نا

شرح۔ اس شعر میں مولانا مکر و حیلہ ترک دنیا اور کسب دنیا کا فرق بتاتے ہیں۔ حیلہ ترک دنیا یہ ہے کہ آدمی دین قنطہ کو کھو دے اور اس سے نجات پا جائے۔ کیونکہ اللہ بنا جن المومن دار دو ہے۔ یعنی حبت دنیا کو دل میں

جگہ دے اور کسب نہ کیا یہ ہے کہ اس قید خانہ کے گڑھے کو بہرہ دے یعنی دنیا سے بجات پاسنے کی کوسن نہ کرے بلکہ اس کا طالب بنا رہے یہ ناجائز اور نامعقول کر ہے۔

ترجمہ	یہ جہان زندان ہے اور قیدی ہیں ہم	ایں جہان زندان و مازندانیا	حفرہ کن زندان و خود راواران
			اس سے جھوٹ اور توڑ زندان الم

شرح۔ یعنی دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں ایجا طالب اس قید خانہ کو توڑ یعنی محبت دنیا کو چھوڑ کر غیب میں چلی

ترجمہ	کیا ہے دنیا؟ حق سے غفلت! بالیقین	چیت دنیا از خدا غافل بدن	لے قماش و نقرہ و فرزند و
			جو روپے مال و زر دنیا نہیں

شرح یعنی ہم جو ترک دنیا کی ترغیب دے رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ اپنے مال اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا سے غافل کر نبوالی چیز کو ترک کر دے۔ کیونکہ دنیا اسی کا نام ہے جو باعث غفلت ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے مالہاک عن العرفہ و دنیاک یعنی جو تجھے خدا سے غافل کر دے وہ تیری دنیا ہے۔ قماش بمعنی رخت۔ و جامہ نشی و مناع خانہ و بیچنے جو ہر صفت۔ یہاں دنیوی مال و اسباب مراد ہے۔

ترجمہ	ہے برائے مال دینی اے جہول	مال را اگر بہر دین باشی حمول	بغم مال صلاح خواندش رسول
			بغم مال صلاح قول رسول

شرح۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ یعنی نیک آدمی کے پاس اچھا مال ہو تو بہت اچھا ہے مال صالح سے مراد مال حلال ہے جو حقوق اللہ مثلاً حج و زکوٰۃ۔ اور حقوق العباد مثلاً نفقہ اہل و عیال پر خرچ ہو اور مرد صالح سے مراد وہ شخص ہے جسکے دلیں محبت دنیا باقی نہ رہی ہو۔ خلاصہ یہ کہ دینی کاموں کے لیے اگر مال جمع کیا جائے تو کسی طرح قابل ملامت نہیں ہے۔

ترجمہ	آب کشتی ہلاک کشتی ست	آب اندر زیر کشتی پستی ست
	آب کشتی میں ہے تو بیکار ہے	اور نیچے ہے تو بڑا پار ہے

شرح۔ اس شعر میں مال کے ضرر اور نفع کو ایک مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح بانی اگر کشتی کے اندر آجائے تو اسکو ہلاک کر دیتا ہے اور ڈبو دیتا ہے اور کشتی کے نیچے ہے تو اسکی حمایت کرتا ہے جیسے اسکو پانا کر دیتا ہے۔ بطرح مال اور حب دنیا ہے اگر داخل قلب ہے تو ہلاک کر دیگا۔ اور اگر خارج قلب رہا اور صرف دینی۔ اور ضروری کاموں کے لیے جمع کیا گیا۔ تو نجات دلائیگا

ترجمہ	تھے سلیمان بادشاہ ملک کو	چونکہ مال و ملک را از دل بر اند	زان سلیمان خویش چرکین نخواست
			کہتے تھے مسکین اپنے آپ کو

شرح حضرت سلیمان باوجود سلطنت دین و دنیا و حکومت دیو و پری و ملک باد و ایر چونکہ جب بتا کر کہتے تھے ایسے
اپنے آپ کو مسکین کہا کرتے تھے اور کہا نامسکینوں کے ساتھ کہاتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے مسکین یا کل مع
المسکین مسکین اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔

گزشتہ سربستہ اندر آب ترفت	از دل برباد فوق آب رفت
ترجمہ ڈالئے کوزہ اگر منہ باند کر	چونکہ خالی ہو رہے گا آب پر

شرح آب ترفت۔ آب عریض و عظیم و عسق۔ اس شعر میں اُس شخص کی حالت جبکا دل حب دنیا سے خالی ہو گیا
مثال میں بیان ہوئی ہے یعنی جس طرح ایک خالی آبخور کا منہ باند کر گھرے پانی میں ڈال دینے سے وہ آبخور
پانی کو اپنے اندر جکڑ نہیں پاتا اور ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے اوس سبب سے کہ خالی ہے اور اندر ہوا ہی ہوا بہری ہو
ہے پانی پر تیرتا رہتا ہے اور ہرگز نہیں ڈوبتا۔ کیس طرح اُس شخص کا حال ہے جبکا دل حب دنیا سے
خالی اور ہوائے محبت الہی سے بہرا ہوا ہو۔ وہ بھی بحر دنیا میں ہرگز غرق نہوگا۔ کیونکہ اُس کا منہ لہذا دُنیا
سے بند ہا ہوا ہے۔ اور دل محبت ماسوے اللہ سے خالی ہے۔

باد و روشنی چو در باطن بود	بر سر آب جہان ساکن بود
ترجمہ جسکے دلمیں ہے فقری کی ہوا	بالیقین پانی یہ وہ ٹھہرا رہا

شرح۔ یعنی اگر روشنی اور فقر کی ہوا باطن میں ہوگی اور دل محبت ماسوے اللہ سے خالی ہوگا (جیسا کہ
وہ آبخورہ خالی تھا) تو ایسا شخص بحر دنیا پر ساکن رہیگا۔ اور اس میں غرق نہوگا جس طرح تیراک پانی پر ٹھہرا

آب نتواند مرا در احوطہ داد	کش دل از نفخہ الہی گشت شاہ
ترجمہ اُسکو پانی غوطے دلیکا ہے کب	جسکے دلمیں ہو ہوائے عشق رب

شرح۔ یعنی جبکا دل ہوائے محبت الہی سے خوش ہے وہ اس پانی میں غوطے نہیں کھاتا۔ بلکہ تیرتا رہتا ہے

اگرچہ اینجملہ جہان ملک و ست	ملک و چشم و دل اولائے ست
ترجمہ اگرچہ یہ سارا جہان ملک اُسکی ہے	وہ سمجھتا ہے کہ اسکو پہنچنے سے

شرح مختصر اول میں ضمیر وے بسو کلمات حق اور ضمیر اوسوے تارک دنیا راجع ہے یہ بھی ممکن ہے کہ دونو ضمیرین
تارک دنیا کی طرف ہوں یعنی اگرچہ درویش سا جہان پر تصرف ہوتا ہے مگر پہنچا یہ سب اُسکے نزدیک لاشعہ ہے۔

بس دہان و دل میند و مہر کن	پر کنش از باد مہر من کن
ترجمہ بس دہان و دل پر اپنے مہر کر	اور باد یا دحق دونو میں بھر

شرح یعنی اپنا مطلب دہن کو لہذا دُنیا سے اور دل کو محبت ماسوے اللہ سے روک کر ہوائے محبت اسرار الہی

سے پڑ کرے۔ تاکہ تو بحر دنیا میں غرق نہ ہو۔ میں لڈن سے مراد وہ ذات پاک ہے جسکی جانب سے اسرارِ دلین آتے ہیں بعض نسخون میں پکنش از بادِ کبر من لڈن ہے۔ یعنی چشم و دلو کو ہولے کبریا کی حق سے پڑ کر۔ کیونکہ اس حالت میں اسکی کبریا کی آگے تیرے دلین دنیا کی عظمت بالکل نہ رہیگی جو مقصودِ اولیاءِ اسد ہے۔ اور بعض نسخون میں پکنش از بادِ کبر من لڈن ہے۔ یاد گیر اس وزن کو کہتے ہیں جو ہوا کے لئے مکانوں میں رکھے جاتے ہیں یعنی دل اور آنکھ میں ایسے روزن پیدا کرے جن سے اسرارِ معرفت ہوا کی طرح پہنچتے رہیں۔

ترجمہ	جہد حق است و دوا حق است	منکر اندر نفی جہدش جہد کرد
	راست ہے کوشش در اؤ در د حق	منکر کوشش کو ناحق ہے قلع

شرح۔ اس شعر میں سوفسطائیہ کا رد ہے جو حقائق اشیاء کو غیر ثابت کہتے ہیں۔ یعنی جہد اور کسب حق ہے اور غلطی ہذا القیاس در د اور دوا ہی جہان میں موجود ہے۔ اور منکر نے جو جہد اور سعی شیر کی نفی میں کوشش کی یہ بیجا مدہ ہے ضمیر شیرین شیر کی طرف راجع ہے یا جاہد یعنی جہد کرنے والے کی طرف جو جہد سے سمجھ میں آتا ہے سوفسطائی اشیاء کا انکار کرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ انکار ہی فی الحقیقت اثبات ہے ایسے مشکلین نے کہا ہے کہ الاشیاء ثابتہ اذنی نفیہا اثبات یعنی اشیاء کا ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ اگر انکی نفی کجائے تو یہ نفی ہی تو کوئی چیز ہی ہوگی پس توجب نفی کا ثبوت ہو گیا تو شے کے ثبوت میں کیا حذر رہا۔ یہ ذرا باریک بات ہے غور سے ملاحظہ ہو۔

ترجمہ	کسب کن جہدے نمائے سعی	تا بدانی سیر علم من لڈن
	کسب کر محنت اڑٹالے مرد دین	تا کہلین اسرار رب العالمین
ترجمہ	گرچہ انجملہ جہان پڑ جہد شد	جہد کے در کام جاہل شہد شد
	گرچہ یہ سارا جہان پڑ جہد شد	جہد جاہل کے لئے کب شہد ہے

شرح یعنی منکر سوفسطائی اور جاہل و کابل کو جہد اور ریاضت خوشگوار نہیں معلوم ہوتی۔ جہد سے دینی کو مراد ہے۔ جو خدا کے رستے میں کجائے لبتہ اپنی یا اپنے اہل عیال کی پردیش کے لیے حلقے قی حلال میں بھی کرنی کوئی کوشش

ترجمہ	زین منظر بسیار بر بان گفت شیر	کر جواب آن جبریاں گشتندیر
	شیر سے سنکر جواب با صواب	رہ گئے وہ جاؤز سب لا جواب

شرح یعنی شیر نے برون کے روبرو فضیلت جہد کے لئے دلائل بیان کیے کہ وہ سب جواب سے عاجز رہ گئے اور شیر کے مقومہ کو لیا۔ جاؤز دن کو چیرا ایسے کہا گیا کہ وہ سعی اور کوشش کو مٹا جانتے تھے۔

ترجمہ	مقرر شدن حج جہد بر توکل	کب و جہد کی ترجیح کا توکل پر اچھی طرح ثابت ہو جانا
-------	-------------------------	--

رو بہ و خرگوش و آہو و متال	جبرائیل و اسند و میل و فال
ترجمہ	لوٹری خرگوش۔ گیدڑ اور ہرن
عہد ہاگردند با شیرازیان	کا ندرین معیت نیفتد در زیان
ترجمہ	اور یہ بولے کہ اے شیرازیان
قسم ہر روزش بیاید بے ضرر	حاجتش بنود تقاضائے دگر
ترجمہ	روزر روز سینہ ملے گا بالیقین
<p>ترجمہ۔ یعنی نام جانوروں نے قیل و قال اور بحث و سوال کو ترک کر کے جہد کی ترجیح کو توکل پر تسلیم کر لیا شیر کے ساتھ ہر روز اس کے پیٹ کے لایق کھانا پہنچا دینا کا عہد کیا۔ اور یہ کہا کہ آپ کی غذا بی ضرر اور بلا تقاضا آپ کے پاس ہر روز پہنچ جائیگی آپ ہمارا خون کرنا چھوڑ دین گویا جانور شیر سے دگبگے اور بار بار صلح کر لی سعیت سے مراد اقرار ہے زیان یعنی خستہ ناکی اور قسم یعنی حصہ ہے بعض نسخوں میں بے ضرر کچھ کہہ بے جگر ہے بمعنی بلا مشقت</p>	
عہد چون بستند و فتند از زبان	سوی مرے امین از شیر زیان
ترجمہ	عہد یہ کر کے گئے سب جانور
جمع ہشتند کجا آن وحش	اوقادہ در میان جملہ وحش
ترجمہ	اور بیٹھے جمع ہو کر ایک جا
<p>ترجمہ۔ جانوروں میں جوش و خروش واقع ہوئی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے شیر سے اس بات پر صلح کی تھی کہ ہم میں سے ایک جانور روز تیرے غذا بننے کے لیے حاضر ہو کر لگے مگر حاضر نہ ہونے وقت ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوئی اور اپنے آپ کو بچا کر ہر جانور دوسرے کو شیر بخیزت دین جانیکے لیے مجبور کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا تو جیہ کہتا تھا تو جیہ۔</p>	
ہر کے تدبیر و رائے میں روک	ہر کے درخون ہر یک میں بند
ترجمہ	ہر کیسی ایک نئی تفسیر تھی
<p>ترجمہ یعنی ہر جانور اپنی تدبیر الگ اور اپنی رائے جدا جدا کرتا تھا۔ مثلاً ہرن کہتا تھا کہ آج خرگوش کو جانا چاہیے اور خرگوش کہتا تھا گیدڑ اور گیدڑ ہرن کو۔ درخون کسے شدن در قصہ ہلاک اودودن</p>	
عاقبت شد اتفاق جملہ شان	تا بیاید جہت عہ اندر میان
ترجمہ	متفق سپر ہوئے اخبار کا
<p>ترجمہ۔ قرعہ وہ چیز جس سے مخالفت لیتے ہیں۔ یعنی انجام کار فیصلہ سپر ہو کہ قرعہ میں جب کا نام نکلے آج وہی جانور شیر کا غذا بننے کے لیے جائے۔ جگہ لے اور نزل کے وقت قرعہ ڈالنا اور اس کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔</p>	

قرعہ برہر کو زند او طعمہ است	بے سخن شیر زبان را طعمہ است
ترجمہ قرعہ اندازی میں سیکھ سب کا نام	شیر کا لہتہ بنے وہ لا کلام
بھیرین کروند آنجلہ سرا	قرعہ آمد سر سیر را اختیار
ترجمہ سب اسیر کر لیا عہد و قرار	اور ٹھیکہ قرعہ پر انخاب م کا
قرعہ برہر کو قفاوے روز رو	سوے آن شیر او ویدیکچو پوز
ترجمہ قرعہ پڑ جاتا ہوتا جگے نام پر	تہا وہی بہر غذا کے شیر ز

شرح روز روز۔ یعنی یہ کافی شمار اور یوز یعنی چٹا ہے جانور کو مرنے دوڑنے میں چیتے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ چیتے کی دوڑ مشہور ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جانور ایسے دوڑتے تھے جیسا چیتا شیر کی طرف دوڑتا ہے۔ پہلے شعر میں لفظ زند معنی فتنہ ہے یعنی جس کے نام کا قرعہ پڑتا تھا وہی شیر کی غذا اور اس کا روز نہ بجاتا تھا۔

جواب گفتن خرگوش مران نخچیران

ترجمہ خرگوش کا اُن تمام نخچیروں کو جواب دینا	
چون بحر گوش آمد این ساغردو	بانک زد خرگوش کا خر چند جو
ترجمہ جب بڑا خرگوش کی جانب یہ دور	یون کہا کتبک ہے گا سمپہ جور

شرح۔ یعنی جب خرگوش کی نوبت آئی تو اُس نے اور جانوروں سے چلا کر کہا کہ یہ ظلم اور زبردستی جو شیر کی ہیر ہے اب تک ہے گی اس کے دفعیہ کی کوئی ایسی تدبیر ضرور چاہیے جس سے شیر ہلاک ہو جائے۔

قوم گفتندش کہ چندین گاہ ما	جان فدا کر دیم در عہد وفا
ترجمہ بولے سب نخچیر با صد جہد و جہد	ہم وفا کرتے رہے ہیں اس بنا عہد

شرح۔ عہد وفا باضافت مقلوب وفا عہد جو سیر کیا تھا۔ اور چندین گاہ یعنی عرصہ دراز ہے۔

تو مجو بد نامی ما سے عنود	تا نرخی شیر زو زو۔ زو د زود
ترجمہ ہکو بد نامی نہ دے لے بھیجا	شیر و عبیدہ نہو جلدی سے جا

شرح۔ عنود یعنی سرکش۔ یعنی اے سرکش خرگوش جلد جانا کہ شیر ناراض نہو جائے وعدہ خلافی ابھی نہیں ہوتی ہم عرصہ سے حسب وعدہ شیر کے لئے جان فدا کر رہے ہیں تو بہانے کیوں ڈھونڈتا ہے یہ معنوی طور پر خرگوش سے مراد عقل معاصی ہے جب اس نے دیکھا کہ مجھ کو شیر نفس آمارہ نکار کیا چاہتا ہے تو اپنے بھینس اور ابتلاع یعنی قوائے رطبی اور حواس ظاہر و باطن کے مجمع میں چلائی اور نفس آمارہ کے مکر اور دوسو سن سے نجات پانے کی تدبیر کی۔ مگر یہی شعر سے معلوم چکا کہ خرگوش کے ابتلاع یعنی قوائے روحانی کو نفس آمارہ نے مغلوب کر دیا ہے اور یہ سب سے بڑی ہیر

عقل معاد حسب اُمّی مخالفت بحر بی اُسکو ملا کہ نہ کر سکی۔ چنانچہ انجام کار خرگوش (عقل معاد) سے تیر نفس کو ہلاک کر بیچار

انکار کردن نخیران و جواب خرگوش ایشان را

نخیر زکا انکار کرنا اور خرگوش کا اُنکو جواب دینا

گفت اے یاران مرا ہمت نہ کیجئے تاکہ بکرم از بلا بیرون جہسید

ترجمہ بولا ہر خرگوش ہمت دو بجئے شیر سے تاجان تم سبکی نہ کیجئے

شرح بعض نسخوں میں از بلا اُمین شوی رہے اور مطلب دو لڑکا ایک ہے مگر نسخہ متن میں قافیہ کی تصحیح نہایت خوب ہے

تا امان یا بد بکرم جان تان ماند این میراث فرزندان تان

ترجمہ کیا تعجب تمکو لمبا لے امان اور نہ کیجئے آگے کو سب بچوں کی جان

شرح تا اُمین یعنی میں ایک جیلہ کرتا ہوں جس سے تمہاری جانیں ہلاکت سے بچیں گی۔ اور یہ کہ تمہاری اولاد میں بطور میراث باقی رہے گا۔ یعنی آئندہ کے لئے اسکا نتیجہ اچھا ہوگا۔ تمہاری اولاد اپنے زمانہ کے شیر و نگوار ڈال کر اُمّی اِصورت میں ماند بھینچہ مضارع ہے۔ نیز ممکن ہے کہ ماند بھینچہ ماضی ہو۔ اجماعت میں یہ منہ ہونگے کہ مجھ کو حاکم کرو تاکہ تمہاری جانیں امان پائیں۔ ورنہ یہ سمجھ لو کہ شیر کا یہ فعل ہمیشہ کے لئے بطور میراث تمہاری اولاد میں رہا وہ حبس کر تمہیں گھر بیٹھے اپنی غذا بناتا ہے۔ اُنکو بھی اِصطلاح کہا جائیگا۔ پچھلے منہ پہلے سے اچھے ہیں۔

ہر پیر امتا زادر جہان ہنجین تا مخلصے میخواندشان

ترجمہ پس اِہی عکوت سے اُمت کو بنی ہنجینے رہتے تھے سوے مخلصی

شرح یہ مولانا کا مقولہ بطور وعظ ہے۔ یعنی جس طرح اس خرگوش نے اپنے ہمنشینوں کو نجات کی طرف بلایا اِسی طرح ہر پیر اپنے امت کو نجات کی طرف بلاتا تھا۔ مخلصی یا تو صیغہ نظر ہے یعنی جائے خلاص یا مصدر میسی یعنی نجات۔

کز فلک راہ برون شودیدہ بود در نظر چون مرد یک پیچیدہ بود

ترجمہ تہن اُہنیں معلوم راہیں سب سہرا اور شکل مرد یک تھے مستر

شرح یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے مثلاً کوئی شخص یوں کہتا تھا کہ انبیا جس راستہ کی طرف جلتے تھے ہمیں کس طرح معلوم ہو گیا تھا۔ کہ نجات کا طریقہ یہی ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ ہر نبی نے تائید آسمانی سے مہلکات سے باز نکلنے کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اور اِسی طرح اُمت کو بلاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اُنکو معلوم کر دیا تھا کہ دوزخ سے بچنے کا راستہ نفس کشی اور ریاضت اور مجاہدہ فی سبیل اللہ اور اعمالِ حسنہ ہیں برون شو یعنی برون شدن ہے بارہ برون شو اسم فاعل ترکیبی ہے۔ یعنی باہر جانے والا راستہ۔ یہ معنی اُس صورت میں ہیں کہ فلک کا مضاف یعنی لفظ تائید محذوف مانا جائے۔ اور اگر مضاف محذوف مانا جائے تو گویا یہ مصرع یوں ہے کہ ہر نبی راہ برون

شدن از فلک دیدہ بود۔ یعنی ہر تہی نے آسمان سے باہر نکلنے کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ انبیاء کو یا فلک کو حیر کر اس سے برسے نکل گئے تھے۔ یعنی انہوں نے عذاب و ثواب اور حنٹ و دوزخ کی کیفیت جو چھپی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی تھی۔ دوسرے مصرع کا حاصل اصرار مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو آدمیوں کی نظر میں آنکھ پتلی کی طرح لپٹے ہوئے یعنی ضعیف اور حقیر دکھائی دیتے تھے لیکن انکا باطنی نور فلک کو حیر کر باہر نکل گیا تھا۔

مردم ش چون مردک دیدند خود	وز بزرگی مردک کس رہ نبرد
ترجمہ آدمی سمجھے تھے انکو مردک	ہے بڑی شے مردک بے شک و شک

شرح۔ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی آدمیوں نے انبیاء کو پتلی کی طرح چھوٹی شے اور حقیر چیز جانا۔ مگر یہ خیال نہ کیا کہ پتلی کا نور کیا شک پہنچتا ہے۔ خاص کر انبیاء کی مردک کا نور جو شاہد ذات حق کا متحمل ہے۔

اعتراض کردن نچیران بر خرگوش و جواب خرگوش ایشان را	
ترجمہ نچیر دنگا خرگوش پر اعتراض کرنا اور خرگوش کا انہیں جواب دینا	
قوم گفتندش کہ اے خرگوش! خولیش را اندازہ خرگوش دار	
ترجمہ جانور بولے کہ اے خرگوش! سن ہے تری طاقت سے باہر یہ سخن	

شرح۔ یعنی جانوروں نے کہا کہ اے یوقوف گدھے رسن۔ اپنے نفس کو اپنے اندازہ پر رکھ اور اپنی حد سے تجاوز نہو پہلے مصرع میں خرگوش ہے۔ اور خرگوش الگ اور دوسرے میں خرگوش ایک لفظ ہے۔

ہین چه لافست این کہ از تو ہتر	در نیا و ردند اندر خاطر آن
ترجمہ تو تو کیا تجھے بڑے اے بدگال	دل میں لاسکتے نہیں ایسا خیال

شرح۔ ہتر ان فاعل در نیا و ردند ہے اور ضمیر آن لبولے مگر خرگوش راجع ہے یعنی خبر دار یہ کیا بیہودہ دعوے ہے جو تو نے کیا کیونکہ وہ جانور جو تجھے قوی اور جسم میں بڑے اور رائے میں کال ہین تیرے اس دعوے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اپنے مرتبے سے بڑا کہ کچھ کہنا سراسر لاف اور جھوٹی شیخی ہے۔

معجی یا خود قضا ما در پست	ور نہ این دم لایق چون تو گشت
ترجمہ اس تکبر سے نہ آجائے اجل	یہ ترے لائق نہیں اے پر ظل

شرح۔ معجب صاحب عجب و تکبر دم یعنی کلام و دعوے یعنی اے خرگوش تجھ جیسے ضعیف سے شیر کا مقابلہ کیونکر ہو سیکر گا۔ یا تو لڑاؤ کر تو نے ایسا کہا ہے۔ یا شیر کے ہاتھوں سے تو ہمارا خون کرنا چاہتا ہے۔

گفت اے یاران حقم الہام د	مر ضعیف را قوی رائے قتاد
ترجمہ وہ لگا کہنے کہ یہ الہام ہے	نا توان پر حق کا ایک انعام ہے

لینے بجھے شیر کے مقابلہ میں ایام الہام ہوا ہے جس طرح اپنے کو غرور سے مقابلہ میں ہوا ہوا اور سہو مال لڑ دیا ہوا۔

آنچہ حق آموخت مرز بنورا	آن نباشد شیر را و گور را
ترجمہ	حق سے جو زنبور کو معلوم ہے

شرح۔ زنبور گس شہد۔ دگور یعنی گور خورشید میں غرور کو ضعیف چیز کو قوی رائے کے ہم ہونے کی مثال بیان کرتا ہے۔

خانہ ساز و پیر از حلوائے تر	حق برو آغلم را بکشد در
ترجمہ	گھر بناتی ہے پیر از حلوائے تر
آنچہ حق آموخت کرم پیلا	بہیج پیلے داند آنکون حیلہ را
ترجمہ	کرم پیلہ کو سکھایا حق نے جو

شرح۔ حلوائے تر یعنی شہد اور دوا زہ علم سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے اور نے رنگ لے اٹھ لینے دج کی تیرے رب نے شہد کی کہی کی طرف کرم پیلہ دود القہر۔ یعنی ریشم کا کیڑا حیلہ بننے کا رو بہتر یعنی بعض چھوٹا نوکھیا کام کرتے ہیں

آدم خاکی ز حق آموخت علم	تا بہفتم آسمان افروخت علم
ترجمہ	آدم خاکی نے سیکھا علم حق

شرح۔ آدم خاکی سے حضرت آدم مراد ہیں۔ جنکی شان میں و علم آدم الاسما رکھا دارد ہے اور اسما سے یا تو اسما حسنہ مراد ہیں جو تمام موجودات کا منظر ہیں یا اسما جمیع مخلوقات اور زمین تا آسمان ہفتم مراد ہیں۔ نیز آدم خاکی سے پیغمبر اکرام بھی مراد ہو سکتے ہیں جنکا علم یقین شب معراج میں زمین سے لیکر آسمان ہفتم اور لوح و قلم اور عرش و کرسی تک عین یقین ہو گیا ہے اور جنکے علم لونی کی روشنی سے قیامت تک تمام عالم منور رہے گا۔

نام و ناموس ملک را در گسخت	کور می آنکس کہ با حق در گسخت
ترجمہ	رنگے سارے فرشتے جس کو گنگ

شرح۔ یعنی علم حضرت آدم کے سبب عزت اور آبرو دے ملائکہ میں گسرواقع ہوئی اور حضرت آدم کا علم اہم فوق کا ملائکہ نے جنگ لایم لاکھا لیکن کوری اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی کوری انکسین اضافت لایم ہے۔ اور انکس سے مراد شیطان ہے جسے نافرمانی حق کر کے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ پہلے مصرع میں در گسخت بمعنی کسر واد ہے اور دوسرے میں بمعنی جنگ کر دے۔ اس تاویل سے قافیہ درست ہو گیا۔ باکے در گسخت بمعنی جنگ کردن ہے نکتہ جب آدم کو سجدہ نہ کرنے سے شیطان ملعون گیا تو خدا کو سجدہ کرنے والا کیا انجلم گام

زادہ ششصد ہزار ان سالہ را	پوز بندے ساخت آن گوسالہ
ترجمہ	اک کہن زادہ کہ تھا جو خود پسند

ترجمہ	تاریخ محمد شیر علم دین	تائید و گردان قصر مشید
		تائید کجہ قصر رب العالمین

شرح - پوز بند - یعنی وہاں بند کہ گائے بہن کجی وغیرہ کے پیچے کے منہ پر ایسے باندھ دیتے ہیں کہ مان کا دوڑ نہ ہو سکے۔ شعر کے دو سرے مصرع میں وضع منظر بجائے مضمر ہے گویا اصل میں یہ مصرع یوں تھا کہ پوز بندی ساخت آرا لفظ گوسالہ قائم مقام ضمیر آن ہے۔ اور اس وضع منظر موضع مضمر سے یہ فائدہ ہوا کہ زاہد ششصد ہزاران سالہ کی (جس سے مراد اُمیس ہے) ایک صفت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ گوسالہ کی طرح بیوقوف و بے عقل تھا۔ ورنہ حکم خداوندی کو نہ ٹاننا۔ پوز بندی کی یائے تختانی یائے وحدت بھی ہو سکتی ہے اور یائے مصدر سی بھی۔ خلاصہ اشعار یہ ہوا کہ زاہد شش لاکھ سالہ کے لئے جو مانند گوسالہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوز بند بنایا یا اس کے لئے۔ پوز بندی کی اور یہ اسے ہوا کہ اُمیس شیر علم دین نہ پئے۔ اور اس سے بہرہ ورنہ ہو۔ کیونکہ یہ گوسالہ اس شیر کے چوسنے کے استعداد اذلی تھا۔ اور قصر مشید - یعنی قصر مضبوط مشید لفتح میم و کسر شین گج کردہ شدہ اس سے مراد حضرت آدم ہیں کیونکہ وہ قصر آدم بن حنین ذات حق مع جمیع اسماء و صفات ظاہر ہوئی ہے مگر اُمیس نے اپنی بے عقلی اور عدم استعداد اذلی کے سبب اس منظر اسماء و صفات کو مٹی کیان گیا۔ اور اپنے نفس کو فضل سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اعتقاد نہ کرنا چاہیئے بلکہ فضل الہی پر تکیہ کجے اور قصر اُمیس سے عبرت حاصل کرے کیونکہ استعداد اذلی کا حال کیسکو معلوم نہیں۔ بعض شارحون نے زاہد ششصد ہزاران سالہ را کے بعد لفظ بند ساخت محذوف مانا ہے اور دونوں شعرون میں لف و نشہ غیر مرتب قرار دیا ہے۔ دو سرے شعر کا دوسرا مصرع پہلے شعر کے پہلے مصرع سے متعلق ہے اور پہلا مصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرع سے۔

ترجمہ	علم ہائے اہل حس شد پوز بند	تائید و شیر ازان علم بلند
	سب علوم ظاہری ہیں پوز بند	اور شکل شیر ہے علم بلند

شرح - اہل حس - اہل ظاہر یعنی علم ہائے گرفتاران جو اس و علوم فکر یہ غیر مفاہذ ازدجی الہی پوز بند کے مانند ہیں اس علم سے علم معنوی اور علم نبیاء و اولیاء اور علم دینی کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔

ترجمہ	قطرہ دل رائیجے گوہر فتاد	کان بگرد و نہاد و دیباہ انداد
	دلیں اک گوہر ہے ایسا بے بہا	جو نہ گرد و نہ دیباہ کو

شرح - یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قطرہ دل کو ایک - ایسا جوہر ہے جو اس نے آسمانوں کو دیا ہے نہ دریاؤں کو اس گوہر سے گوہر جامعیت اسماء و صفات مراد ہے جو سوائے قلب انسان کامل کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ اور اس گوہر بابر کا مقابلہ انسان کے نارے کر سکتے ہیں۔ نہ دیباہ کے موتی قطرہ دل سے یا خود دل مراد ہے جو بصورت

نظر ہے یا سویدائے قلب مراد ہے جو ہر بہت بے دل سے ساتھ رہا ہے۔

چند صورت آخری صورت	جان بے معنی ست از صورت بر
ترجمہ	عشق صورت چہوڑ دے صورت پتر

شرح۔ چند صورت بکاف مضاف لینے عشق صورت اور معنی سے معرفت حقیقت الہیہ مراد ہے جو انسان میں ظاہر ہے لینے اگر تو معنی کا طلب گار ہے تو صورت کی طرف دیکھ۔ کیونکہ صورت جان بمعنی کی طرح بیکار خیر ہے۔

گر بصورت آدمی انسان بدے	احمد و بوجہل خود یکجان بدے
-------------------------	----------------------------

ترجمہ	ہر بشر ہر آدمی انسان نہیں
-------	---------------------------

احمد و بوجہل در تہانہ رت	زمین شدن تا آن شدن وقت
--------------------------	------------------------

ترجمہ	جائیں گے بالفرض یہ بٹخانے میں
-------	-------------------------------

این در آید سر نہد آزار تان	وان در آید سر نہد چون ہوتا
----------------------------	----------------------------

ترجمہ	اچھے آگے ہو گئے بٹ سرنگوں
-------	---------------------------

شرح۔ فرق وقت فرق عین و عظیم اور تہانہ سے مراد عالم دنیا ہے۔ رسول اللہ کے تشریف لانے سے بطور معجزہ تمام بٹ سرنگوں ہو گئے تھے۔ اور بوجہل خود بتوں کے سامنے سر جھکا تا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ احمد اور بوجہل میں بہت بڑا فرق تھا۔ گو صورت انسانی میں دونو یکساں تھے۔

نقش بر دیوار مثل آدم است	بنگر از صورت چہ چیز او است
--------------------------	----------------------------

ترجمہ	آدمی کا نقش ہی ہے آدمی
-------	------------------------

جان کم ست انصورت بقیاب	رو بچو آن گوہر نایاب را
------------------------	-------------------------

ترجمہ	جان کم ہے دیکھ لے بقیاب کو
-------	----------------------------

شرح۔ بقیاب بمعنی بیقرار اور زائل ہونے والی۔ کیونکہ منے کے مقابلہ میں صورت کو قرار نہیں ہوتا بعض نسخوں میں صورت بانیاب ہی ہے اس سے مراد صورت ظاہرہ اور مزین بزمگ والوان ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی فقط صورت سے انسان نہیں بنتا بلکہ انکی مثال ایسی ہے جیسے دیوار پر تصویر کا نقش ایسے صورت میں ایسے گوہر میں ایسی جاکو ڈالنا چاہیے جو جامع حقیقت الہیہ ہو۔

شد سر شیران عالم جملہ پست	چون سگ اصحاب اداوند است
---------------------------	-------------------------

ترجمہ	ہو گیا شیر و نگار ستب اس سے زیر
-------	---------------------------------

شرح۔ یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ اصحاب کعبہ کو قدرت معرفت اور قبولیت عنان فرمائی تو شیر و نگار ستب اس سے پست

چہ زیانتش ازان نقش نفور	چونکہ جانش غرق شد در بحر نور
ترجمہ کیا ہوا رکھتا ہے گر شکل نفور	کیونکہ اسکی جان ہے غرق بحر نور
شرح یعنی سگ اصحاب کہف کو سبکی بڑی صورت سے کیا نقصان ہے جبکہ انکی روح بحر نور میں غرق ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ صورت اعتبار نہیں ہے بہت سے کالے کوٹے بیٹے پڑنے کیڑوں والے امر سے پانچو برس پہلے داخل بہشت برین ہونگے۔	
وصف صورت نیست اندر خاتم	عالم و عادل بود در نامہ ہا
ترجمہ وصف صورت کب ہے خامے میں فقط	عالم و عادل ہے نامے میں فقط
شرح۔ یعنی اہل کمال کی تحریرات فکر میں وصف صورت ظاہری نہیں ہوتا۔ اہل کمال اور معنی پسند کیلئے تعریف لکھے گا تو یوں کہہ دیا کہ فلان شخص عالم یا عادل وغیرہ ہے یہ نہیں کہوہ کالایا گورایا تہنگنا یا لمبا ہے۔ عارفون کے نزدیک کمالات معنوی وصف میں لکھے جاتے ہیں۔ صورت جملہ یا قبیحہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور نہ اہل کمال اسکا اعتبار کرنے میں مستعد اہل صورت کا مذہب صورت کو دیکھتا ہے۔ جو ہرگز قابل اعتبار نہیں صورت اور صورت پرستی دونو چیزیں قافی اور زائل ہونے والی ہیں۔	
عالم و عادل ہم معینت بس	کش تابی در مکان و پیش و پس
ترجمہ وصف معنی عالم و عادل ہے بس	جو ہمیں رکھتا مکان و پیش و پس
شرح۔ یعنی اوصاف کمالیہ تمام کے تمام معنوی ہیں کبھی مکان اور جہات میں نہیں پائے جاتے کیونکہ یہ جسمی اوصاف نہیں ہیں جو جہات ستہ میں سے کسی جہت کے مفید ہوں۔ بلکہ اوصاف معنویہ نہ خارج بدن میں نہ داخل بدن نہ اس سے متصل نہ مفصل۔	
میر سدرتن ز سوئے لامکان	مے گنج در فلک خورشید جا
ترجمہ ہے یہ فیض لامکانی بے گمان	کیا سائے چرخ میں خورشید جان
شرح۔ یعنی اوصاف معنویہ باتباع روح عالم غیب سے بدن پر منکس ہوتی ہیں (میزند بخنے حاصل و منکس سے شود) اور بدن لقوت کرسکتے ہیں اگر روح علیین میں ہے تو اوصاف معنوی یک ہو گئے اور بدن سے بھی افعال نیک صادر ہونگے اور اگر سجن میں ہے تو اوصاف معنوی بد ہونگے اور بدن سے افعال بد صادر ہونگے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خورشید روح جو اعتبار استعداد معرفت الہی خورشید آسمان سے زیادہ منور ہے اس فلک دنیا میں نہیں سما سکتا۔ کیونکہ یہ فلک دنیا خود اس خورشید میں سایا ہوا ہے۔ اسلئے کہ خورشید روح جب معرفت الہی کے استعداد رکھتا ہے تو معرفت آسمان دنیا کی استعداد کے ایک گوشہ میں پڑی ہوئی ہے۔ بس تو خورشید روح آسمان دنیا کا منظر دف نہیں ہے بلکہ طرف ہے۔	
این سخن با بیان نذر دہوش دار	گوش سوئے قصہ خر گوش دار
ترجمہ انتہا رکھتا نہیں ہے یہ سخن	کان لا اور قصہ خر گوش سن
شرح۔ انتقال بسوئے قصہ خر گوش بعض سخن میں بجائے گوش دار دہوش دار ہے اور مطلب وہی ہوتا کہ ایک ہے۔	

گوش خرفروش و دیگر گوش خر

کین سخن را در سیاه گوش خر

ترجمہ یہ گوش لے گوش دیگر

شرح گوش خر سے ظاہری کان رجوا سرا معرفت کو سمع قبول کے ساتھ نہ سنے اور دیگر گوش سے باطنی گوش کا ہین مطلب یہ ہے کہ ہمارا سخن بیوقوف کی سمجھ میں نہ آئیگا اسکو صرف قصہ کہانی سمجھیکا حالانکہ ہماری مراد ظاہری قصہ سے ہے کہ غالب معنی کو حصہ معنوی نصیب ہو۔ قصہ کی ظاہری صورت مثال کے طور پر نقطہ سمجھانے کے لئے ہے

ذکر دانش خر گوش و بیان فضیلت دانش

ترجمہ خر گوش کی دانائی کا ذکر اور دانشمندی کی فضیلت اور فائدہ دن کا بیان

روتوروبہ بازی خر گوش میں

مکر و شیر اندازی خر گوش میں

ترجمہ دیکھہ روبہ بازی خر گوش دیکھہ

شرح روبہ بازی یعنی مکر و حیلہ چنانچہ روبہ مکاری میں ضرب اٹل ہے۔ اور شیر اندازی سے شیر کا کنوین کا ڈالنا مراد ہے

خاتم ملک سلیمان است علم

جملہ عالم صورت و جان است علم

ترجمہ خاتم ملک سلیمان

شرح یعنی تمام انسان و شیطان اور جملہ طیور و حیوان حضرت سلیمان کے ایسے تابع تھے کہ ان کے خاتم دہل میں علم قدرت الہی منقوش تھا۔ یا یہ کہ ان کے ظاہری خاتم میں اسم اعظم کندہ تھا جو تمام علوم سے بہتر ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب کہ جس طرح جسم میں بلا روح کسی قسم کی قوت نہیں آتی اسی طرح نظام عالم بلا علم کے تقویت نہیں پاتا۔

آدمی رازین ہنر بیچارہ گشت

خلق دریا با و خلق کوہ و دشت

ترجمہ ہن ہنر سے آدمی کے سبستہ

شرح یعنی علم کے سبب خلق دریا و خلق کوہ و دشت آدمی سے مغلوب ہو گئی اور انسان ان سب چیزوں پر مشرف بن گیا خلق دریا وغیرہ سے یا خود دریا کوہ و دشت مراد ہیں کیونکہ یہ ہی مخلوق الہی ہیں یا دریا کوہ و دشت کے رہنے والے مخلوق مراد ہے کیونکہ انسان انہی قابلض اور مشرف ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی ضعیف البیان ہے مگر اپنے ہنر سے عجب عالم

زوپنگ و شیر ترسان ہنچو مو

زوشده پنهان بدشت و کہ و خوش

ترجمہ شیر چلے اس سے ترسان شکل موش

شرح بعض نسخوں میں زوپنگ بھر دصف و جوش دیکھا گیا ہے صفرا یعنی خوف کیونکہ زردی رنگ خوف زدہ کی علامت اور جوش یعنی اضطراب کہ مخفف کوہ ہے ان کو چونکہ اشق المخلوقات اور مسود الاکلیت الیہا گیا ہے ایسے تمام دیگر مخلوقات پر انکو حکومت مل گئی ہے تاکہ شرافت کا اظہار کرے طور پر ہوا و رخا کی حجت اچھی طرح تمام ہو جائے۔

ترجمہ	آدمی سے دڑ کے مارے جا چھے	آدمی سے دڑ کے مارے جا چھے
	ہر یکے در جائے پہنان جا گرفت	

شرح۔ یعنی وحوش اور درندہ دن اور دیو اور پریوں نے انسان سے خوف کھا کر الگ جہاں اور پوشیدہ مقاموں میں بسنا قبول کیا اور چونکہ خوف زدہ جس سے خائف رہنا ہے اسکا دشمن ہو جاتا ہے ایسے سب چیزیں انسان کی دشمن ٹیکنیں چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

ترجمہ	ہیں ہزاروں دشمن جان بشہ	آدمی را دشمن پہنان بست
	ہے دہی عاقل جو رکھتا ہے ہذر	آدمی با حذر عاقل کسے ست

شرح۔ با حذر با احتیاط و زیرک و مدبر جو تمام کاموں میں احتیاط رکھے اور بچ بچ کر کار بند ہو۔

ترجمہ	ہمے ہیں اچھے برے سب ستر	خلق خوب و شرست بہت از پہنان
	دغڈے کا جتنے دل پر ہے اثر	میزند بر دل بہر دم کو بستان

شرح۔ یعنی اچھی بُری خلقت ہماری نظروں سے پہنان ہے۔ کیونکہ شیاطین اور ملائکہ ہر دو نظر نہیں آتی۔ ملائکہ خلقِ خوب و اور شیاطین خلقِ زشت۔ یہ دونوں نظروں سے پہنان ہیں۔ اور انہی دونوں کی طرف سے ہر دم دلوں کا دغڈہ اور تحریک پہنچتی ہے۔ میزند یعنی اثر میزند۔ کو ب یعنی ضرب و تحریک۔ یہ شعر اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو ابن مسعود سے مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لمتہ باہن آدم وللملک لمتہ قائمۃ الشیطان فالیعاد بالشر و تکذیب بالحق و اما لمتہ للملک فالیعاد بالخیر و تصدیق بالحق فمن وجد ذلک فلیعلم انہ من اللہ علیہ السلام و وجد الاخری فلیعوز بالبدن الشیطان الخ اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں رہتا یا ملائکہ اسکے ولیمین نیکوں کا الہام دلاتے ہیں یا شیاطین بدیوں کا جسکے ولیمین نیکوں کا الہام ہوتا وہ خدا کا شکر کرے اور جسکو بدی کا الہام کیا جائے وہ شیطان سے پناہ مانگے لیکن یہ دونوں باتیں مخفی ہیں جسے دل ہی واقف ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں یہاں مصرع اسطرح ہے۔ خلق پہنان زشت شان و خوب شان۔ یعنی ایک ہی خلقت ہے جسکی بُرائی پہلائی پوشیدہ طور پر ہمارے دلوں میں اثر کرتی ہے اس خلقت سے وہی ملائکہ اور شیاطین مراد ہیں جنکا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

ترجمہ	گر نہانے جائے تو دریا کمنار	پر تو آئیں زند در آب خار
	گرچہ پہنان خار و رست بہت پست	چونکہ در تو میخند دانی کہ بہت
ترجمہ	ہے اگرچہ خار پانی میں نہان	اسکے چہننے سے ہے ہونیکا گمان

شرح۔ ان شعروں میں فرشتوں کے الہام اور شیاطین کے دوسرے ڈالنے کی ایک خارجی مثال تقہیم کے لیے بیان کی گئی ہے۔

یعنی اگر تو ہزاروں میں غفل کرنے کے لیے جائے اور تیرے بدن میں کہیں کا ٹاپچھ جائے تو اگرچہ کاٹا پانی میں چھپا ہوا ہے اور بظاہر نظر نہیں آتا مگر اسکی غلش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی میں کاٹا ضرور چپا ہوا ہے اس طرح فرشتوں اور شیاطین کا حال ہے اگرچہ یہ ظاہر میں نظر نہیں آتے مگر چونکہ آدمی کے دل میں نیکیوں کا خیال اور مریبوں کا دوسرہ ضرور ہوتا ہے اس معلوم ہو جاتا ہے کہ فرشتے ملہم میں اور شیطان مسوسہ انداز ہے۔

	خارخار و جہاؤ و سوسہ	از ہزاران کس بودنے کی کہ
ترجمہ	دلیں خار و جی و خار و سوسہ	سو طرف سے ہنہ نہیں ہے کی کہ

شرح۔ یعنی الہام اور دوسوسہ کی تحریک ہزاروں فرشتوں اور شیاطین کی جانب سے ہوتی ہے ایک کی طرف سے نہیں ہوتی مثلاً یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو نیکیوں کی رغبت دلائی تو وہ بھی گویا اس کے حقین ملہم اور فرشتہ ہے اور اگر بدی کی تحریک دے تو شیاطین الائنس میں سے ہے اور حیرت نیک انسان ہزاروں میں سے حیرت نیک بد اور بدی کے حرص دلانے والے ہزاروں میں بعض سخون میں وجہا کی جگہ حبلیا۔ اور بعض میں حبلیا دیکھا گیا ہے لیکن من کا نسخہ اچھا ہے گو مطلب اور حاصل تینوں نسخوں کا ایک ہے

	باش تا حسہائے تو مبدل شود	تا بہ بینی شان و شکل حل شود
ترجمہ	ہر جاتہ تا کام کے اوسان ہوں	ہر جاتہ تا شکل آسان ہوں

شرح۔ چونکہ اہل ظاہر الہام اور دوسوسہ میں تمیز نہیں کر سکتے مولانا کی تنبیہ کے لیے فرماتے ہیں اے ظاہر بہت چند روز صبر کر۔ تاکہ سبب یا ضمت تیرے حواس ظاہری و ظلماتی حواس باطنی و نورانی کے ساتھ مبدل ہو جائیں۔ یعنی تو واقف اسرار ہو جائے۔ اس وقت الہام اور دوسوسہ کو گویا تو مجسم اور جدا جدا دیکھ لے گا۔ اور تجھ پر غلط طوطے ہونیکے باعث الہام و دوسوسہ کی شناخت کی باب میں جو شکل پڑیگی ہے وہ حل ہو جائیگی۔

	تا سخنائے کمان رو کردہ	تا کمان را سرور خود کردہ
ترجمہ	تجھ پہ کہلجائے گا سب اے مستند	کس کو انا ہے کیا ہے کس کو رد

شرح۔ کمان جمع کا نام ہے یعنی اے ظاہر بہت واقف اسرار ہو کر تجھ پر ظاہر ہو جائے گا کہ تو نے کن کو گویا با تو نکارہ کیا ہے اور کن کو اپنا سردار بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ تو نے اس وقت تو الہام اور دوسوسہ کو ایک کمان جان رکھا ہے مگر واقف اسرار ہو کر یہ بات ظاہر ہو جائیگی کہ انبیاء و اولیاء کے کلام کو رد کیا تھا اور فرشتوں کے الہام کو دوسوسہ شیطان جانا تھا اور دوسوسہ شیطان اور مکر نفس کو الہام سمجھا جاتا۔

	باز بستن نخیران سیر و اندیشہ خرگوش را	
ترجمہ	نخیر ذکا خرگوش سے اسکا دل راز پوچھنا	

ترجمہ	بعد ازاں بعد کاے حروف پر لکے پر سب نے کہا خرگوش سے	درمیان اراچہ در ادراں ست
	ایکے پاشیرے تو در سجدہ	تو نے کیا سوچا ہے فکر و ہوش
ترجمہ	شیر کو جو اس طرح لپٹا ہے تو	باز گورازے کہ اندیشیدہ
	مشورت ادراک و ہشیاری دہر	بہید کی کہدے کہ کیا سوچا ہے تو
ترجمہ	مشورہ دیتا ہے ہشیاری بہت	عقلہا مر عقل را یاری دہد
	گفت پیغمبر کن لے رائے زن	ملکے رائیں کرتی ہیں یاری بہت
ترجمہ	قول پیغمبر کو سن لے رائے زن	مشورت کا مستشار مومن
	قول پیغمبر بجان باید شنود	ہے حدیث المستشار مومن
ترجمہ	قول پیغمبر کو سن با صد تیار	باز گوتا چسیت مقصود تو زود
		اور کہدے جلد ہم سے اپنا راز

شرح۔ کالمستشارین کا بیان یہ ہے اور حدیث یوں ہے مستشار مومن یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اسکو امین ہونا چاہیے مطلب یہ کہ آدمی مشورہ کے طالب کو نیک بات بتانے میں خیانت نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ خچروں نے خرگوش سے یہ کہا کہ لے ناؤں جانور حسب فرمان خدا و رسول چونکہ ہر بات میں مشورہ کر لینا بہتر ہے اسلئے شیر کے ہاک کی تدبیر تو ہمیشہ مشورہ کر لے کیونکہ بہت سی عقلیں ملکر ایک عقل کو قوت دیتی ہیں اور مطلب بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ اندھا فرمانا ہے و شاور ہم فی الامر۔ حدیث مذکور میں گو امر مشورہ صریح طور پر نہیں ہے مگر معنوی لحاظ سے مشورہ کا حکم نکلتا ہے

	پوشیدہ دشمن خرگوش راز را از مخبران	
ترجمہ	خرگوش کا اپنے راز کو خچروں سے پوشیدہ رکھنا	
	گفت ہر رازے نشاید باز	جفت طاق آید گھے۔ کہ طاق
ترجمہ	بولا وہ ہر بات کہنے کی نہیں	فضیہ ہے گا ہے چنان گا ہے چین

شرح۔ یعنی خرگوش نے جانور دن کو جواب دیا کہ بسا اوقات تدبیر لپٹ جاتی ہے اور جس کام میں بہتری ہو جاتی ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے اسلئے گو مشورہ کرنا ابتدائیں اچھا سی مگر ممکن ہے کہ اسکا انجام اچھا نہ ہو جفت طاق برآئین یا طاق جفت برآئین یعنی منکس و دلائل گون شدن امر ہے یا یہ معنی ہیں کہ کبھی آدمی کا دوست دشمن جان بجاتا ہے احوال میں وہ بلا مصاحب اور تنہا رہ جاتا ہے اور کبھی دشمن جان دوست بن جاتا ہے اس صورت میں وہ چھٹا اور جفت ہو جاتا ہے لیکن دونوں حالتوں میں اسکی دشمنی کا احتمال ضرور رہتا ہے۔ اسلئے بہر حال اپنے راز کو چھپانا بہتر ہے۔ دوسرا صریح اہل زبان کا محاورہ ہے جو تدبیر اور کام کے اٹھا ہو جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔

ترجمہ	انصاف لوم زی با امینہ	سیرہ ردود بابا امینہ
مارکر پہونک اب جو دیکھ آئینہ	ہو گیا سب تیرہ بابا آئینہ	

اسیلمیہ ہے اور انصاف تیرہ گرد کے متعلق ہے یعنی جس طرح آئینہ اپنی صفائی کے سبب پہونک مارنے سے مکدر ہو جاتا ہے اسی طرح راز کہنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں راز کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح آئینہ آدمی کو اس کے نیک و بد کا گاہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح راز بھی صاحب راز کو اظہار کے بعد اس کے حسن و قبح سے واقف کر دیتا ہے۔ رد و سکر معنی یہ ہیں کہ آئینہ سے مستشار تنگ ظرف سادہ لوح مرد ہے جو آئینہ سے تشبیہ تمام رکھتا ہے مطلب یہ کہ جس طرح آئینہ اپنی صفائی کے سبب پہونک کی برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح مستشار تنگ ظرف و سادہ لوح بھی سادہ لوحی کے سبب اخفاے راز کا تحمل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ راز کو شکر جب تک دوسرے سے کہہ نہ دے بیڑہ اور مکدر رہتا ہے۔ اور اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ مگر یہی معنی اچھے ہیں۔ کیونکہ راز کو مستشار سادہ لوح اور عاقل سب سے چھپانا چاہیے۔

ترجمہ	در بیان این سہ کم جنباں است	ان ز ذہاب و از ذہب وز زیست
تین باتون میں پلاست اپنا لب	ایک سہب ایک ذہاب اور ایک ذہب	

مشرح۔ یعنی تین چیزوں کو ہر کسی سے چھپانا چاہیے اول چلتے یعنی سفر کرنے کو کہ کوئی مفد سار نہ ہو جائے۔ دوم سونے یعنی مال کو تاکہ چور نہ دیکھ لیں۔ تیسرے اپنے راہ اور مقام سفر کو تاکہ کوئی مفد رستہ میں پوشیدہ ہو جائے۔ یہ ایک مشہور قول کا ترجمہ ہے۔ تہذیب و ذہب۔ تہذیب دین ملت بھی مرد ہو سکتا ہے جس کو دشمنوں سے چھپانا چاہیے۔

ترجمہ	کین سہ را خصم است بسیار	د کمیت است چون داند او
کیونکہ ان تینوں کے دشمن بہت	گہات میں ان سب کے رہن ہیں	
ورگبونی بایکے کو الوداع	کل سیر جا وز لاشین شلع	
الوداع لے شخص گرتے کہا	بہید جو دوسے گیا جاتا رہا	

مشرح۔ یعنی اگر تو نے راز کو کسی شخص سے ہی کہہ دیا تو بس اس راز کو الوداع کہہ اور اپنے سے رخصت کر دے اب وہ تیرے قابو کا نہیں رہا۔ کیونکہ جو بہید و لبون سے تجاوز کر گیا وہ تمام من شائع ہو جائیگا۔ اس وقت میں بعض اشین مراد بعض اشین میں ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر تو راز کہنا ہی سہی چاہتا تو فوراً ایک شخص سے کہہ دینے کا جو رخصت دی کیونکہ اس وقت ایک مار صرف دو شخصوں میں ہے گا اور شائع نہ ہوگا۔ گزشتہ قول مشہور میں مانعت اس بات کی ہے کہ راز دو شخصوں سے تجاوز نہ کرے ایک سے تجاوز کر کے دوسرے کو معلوم ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اس صورت میں اشین بمعنی شخصین (دو شخص) ہوگا بعض اشین میں جاوڑا انسان ہے انسان جمع سن بمعنی دانت یعنی جو راز دانتوں سے باہر نکلا وہ مشہور ہو گیا۔

الر دوسرے زندہ را بند ی بهم

بر زمین مانند عبوس از الم

ترجمہ باندہ کر دواک پر ندون کو بہم

دیکھ لے ہو جائینگے سب بے الم

شرح یعنی جس طرح کوئی شخص دو تین پرندوں کو باہم باندھ کر زمین میں ڈال دے تو وہ سب کے سب ایک دوسرے کی حرکت سے محفوظ رہینگے نہ یہ اسکو کچھ ہیگانہ وہ اسکو اس طرح اسرار میں جب تک دل میں محفوظ رہیں کوئی سارا ز دوسرے راز کی مخالفت نہیں کر سکتا اور جو بق حفاظت قلب سے باہر نکل آئے تو بالضرور زمین مخالفت ہو جائیگی۔ کیونکہ جس شخص پر اسرار ظاہر کیے جائینگے وہ ضرور ایک کوء و سر پر ترجیح دیگا۔ یا اپنی رائے کو اس کے راز کے بالاتر بتائے گی کوشش کرے گا۔ مگر چونکہ اس ترجیح یا ظہار رائے میں غلطی کا بھی احتمال اسیلئے صاحب راز کا کام خراب ہو جائے گا۔ اس مغربین راز ستور کو طائر محبوس سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی جب تک جانور پر بستہ ہے الم سے محفوظ ہے اس طرح جب تک راز پہنان ہے کوئی اس کا مخالف نہیں بایہ معنی ہن کہ جس طرح پر بستہ جانور اڑ نہیں سکتا اس طرح پوشیدہ راز نمایاں نہیں ہو سکتا۔ بایہ کہ راز کو پر بستہ جانور کی طرح قید میں رکھنا چاہیے۔

مشورت دارید و سر پوشیدہ

در کفایت با غلط افکن مشوب

ترجمہ مشورت کرنی ہے تو ہو اس غلط

مخلط کچھ لفظ ہوں کچھ ہوں غلط

شرح مشوب یعنی مخلط و مشتبہ ہے در کفایت الے آخر متعلق دارید ہے و با غلط افکن متعلق مشورت ہے اور مشوب و امید کے مفعول مشورت اسے حال واقع ہوا یہ خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی مشورت چیکر کیا کر دے اور اپنے صلاح و مشورہ کو گنہگار اور مشتبہ لفظوں میں کہا کر دتا کہ غلط افکن اچھی طرح مفہوم چھے واقف نہ ہو لیکن باوجود انہیہ اپنا بید پوشیدہ ہی رکھنا خوب ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جس دوست سے آج تم نے اپنا بید کہا ہے کل وہ دشمن ہو جائے گو یا تقدیر شعریہ ہے کہ مشورت با غلط افکن در کفایت دارید و را خالی کہ کن مشورت مخلط و مشتبہ باشد لکن با نہیہ اند پوشیدہ دشمنی جو بہت غلط افکن غلطی ڈالنے والا۔ جو مشورہ دینے والا ظہار اسرار کرنے والا غلط کار ضعیف الے یا دانستہ اذرا و دشمنی غلط رکے بیان کر نیوالا دوسرے معنی یہ ہیں کہ مشورت سے (با غلط افکن مشوب جملہ حالیہ واقع ہو ہے یعنی مشورت کن یا نہ میں کیا کر دے را خالی کہ وہی مشورت الفاظ غلط افکن کے ساتھ مشابہ ہو تاکہ غیر سمجھ سکے غلط افکن دھوکا دینے والی

مشورت کر دے بے بہرہ

گفتہ ایشانش جواب بخیر

ترجمہ راز کہتے تھے بے بہرہ

دوست دیتے تھے جواب بخیر

شرح بے بہرہ بات کو کر دی کے ضمیر فاعل سے حال واقع ہوا ہے اس وقت یہ معنی ہونے کے بغیر صحابہ سے منقول ہے کہ یعنی پوشیدہ طور پر مشورت کیا کرتے تھے یا بے صرف مشورت ہے یعنی بغیر مشورت سر بستہ کیا کرتے تھے

تاکہ غیر واقف نہ ہو اور صحابہ پیغمبر کو جواب پیغمبر ایسا جواب جسکی اطلاع غیر کہ نہ ہو پیغمبر کھیریت میں عرض کردیا کرتا ہے

در مثال بستہ گفتے رائے را

ماند اند خصم سر از پائے را

ترجمہ کرتے تھے معنون میں حضرت گفتگو

پانوں سے سر کو آنہجے تا عدد

وز سوالش سے نبرے غیر لو

او جواب خویش بگرفت ازو

ڈال دیتے تھے سوالوں پر جواب

ترجمہ اور لیتے تھے صحابہ سے جواب

شرح پہلے مصرع میں ضمیر اور دوسرے میں ضمیر نشین پیغمبر کی طرف ہے اور لفظ ازو سے جماعت صحابہ مراد

سوی خرگوش دلا ورتا چہ کرد

این سخن پایان ندارد باز کرد

کیا کیا خرگوش لئے وہ راز کہہ

ترجمہ یہ سخن بے انتہا ہے باز رہ

شرح اس حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے احباب سے مہات میں پوشیدہ طور پر مشورہ کیا کرے لیکن اپنے

بہید سے کیونکہ مطلع نہ کرنا چاہیئے خواہ دوست ہو یا دشمن رسول مقبول مشورہ کی حالت میں اپنے بہید صحابہ

پر ایسے ظاہر کر دیتے تھے کہ آپ کو بذریعہ وحی انکی امانت کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ چونکہ خرگوش کو پتھر وں کے امانت

ہونے پر یقین نہ تھا ایسے اپنا بہید مانے نہ کہا انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے۔

قصہ مکر کردن خرگوش با شیر و لببر برد

ترجمہ شیر کے ساتھ خرگوش کے مکر کرنے اور اس کو مکر کا انجام تک پہنچا دینے کا قصہ

مکر اندیشید با خود طاق و صفت

حاصل آن خرگوش رائے خود

رازا نیا جب کہا دل سے کہا

ترجمہ الغرض خرگوش ساکت ہی رہا

شرح مینے حال کلام یہ ہے کہ خرگوش اپنے ذات سے مشورہ کرتا تھا۔ ایسے بوقت مشورہ جفت یعنی مٹنا

غرض خود ہو جاتا تھا۔ اور بوقت عدم مشورہ طاق رہتا تھا۔ یا لفظ طاق و صفت اندیشید کی ضمیر سے حال ہے

یعنی خرگوش اپنے دل سے مکر کا ٹھہا تھا اور آٹھالیکہ بعض مکر سادہ اور مفرد تھے اور بعض پر مغز اور مرکب۔

سیر خود با جان خود میر اند باز

با و خوش از نیک بخت اور

اور رہا انظار راز دل سے باز

ترجمہ غیروں سے پردہ میں رکھا اپنا راز

بعد از ان شد پیش شیر نیچہ زن

ساعتے تاخیر کرد اندر شدن

پھر گیا خرگوش پیر فن پیش شیر

ترجمہ ہو گئی اس فکر میں تھوڑی سی دیر

خاک رامی کند و تیغ نڈ شیر

زان سبب کا ندر شدن اما ندر

دیر سے عمارت کے شیر

اور یہ دیکھا پیچھے نہ دیر

فصت من حصم له عهد ان سان	حام باشد خام و رست و مارسان
ترجمہ	یعنی میں تو کہہ چکا تھا صاف صاف وعدہ ہوتا ہے کمینوں کا خلاف
شرح یعنی خرگوش کے آنے میں دیر ہو گئی تو شیر نہایت جھلا جھلا کر یہ کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان ذلیل نامعقول نچیروں کا عہد خام و ضعیف ہے کبھی وفا کے مرتبہ تک نہیں پہنچے گا۔	
دمد مہ ایشان مرا از خرقند	چند بفریدہ گرین دہر چند
ترجمہ	کرنے اہلکے کیا ہے مجھ کو بہت تاکجایہ کر۔ چرخ بھرہ دست
شرح بد مہ یعنی مکر۔ داز خرقند یعنی از مطلب دورانہ اختن یعنی انوس ان نچیروں کے فریبے مجھ کو مطلب سے دور پہنکے یا۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکے فریبوں نے مجھے شکار کرنے سے روک دیا۔	
سخت در ماند امیر سستیش	چون نہ پس بندیش از حقیقش
ترجمہ	عاجز و ناچار ہو جاتا ہے پس احمق سے جو سوچے بیش و پس
شرح سستیش احمق سخت در ماند نہایت عاجز ماندن احمقش کاشین یعنی خود ہے یعنی جو شخص اپنی حماقت کے سبب پیش و پس نہیں سوچا وہ ایک نہایت مجبور ہو جاتا ہے۔ اس شعر سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے چونکہ شیر نے عہد کرتے وقت یہ سوچا تھا کہ نچیروں سے دانستہ اپنی جان روز کی روز ندیا جانیگی ایسے آخر کار اس عدم تدبیر کا نتیجہ اسکے حق میں ہوا۔ امیر کی تخصیص شیر کی رعایت سے ہے ورنہ عدم تدبیر کے انجام کی بڑائی میں امیر و غریب یکساں ہیں۔ یا تخصیص ایسے ہے کہ امیر اور معمول آدمی اکثر کا بلا تدبیر کیا کرتے ہیں۔ فائدہ چونکہ خرگوش کے مکر سے شیر ہلاک ہو گیا تھا اس مناسبت سے مولانا قدس سترہ اُن مکرار مشایخ کا ذکر کرتے ہیں جنکی رو بہ بازی اور جیلہ سازی کے دام میں بڑے بڑے دانا لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں	
راہ ہموارست و زیرش دامہا	قحط معنی در میان ناہماست
ترجمہ	راہ ہے ہموار۔ نیچے دام ہے قحط معنی در میان نام ہے
شرح یعنی مکار شایخ کی ایسی مثال ہے جیسا کہ ایک سید ہارستہ جو ظاہر میں ہموار ہے مگر در باطن اس میں جال بچا ہوا ہے۔ راہ رود و دام میں پہنکر ہلاک ہو جائیگا۔ یہی حال جیوٹے اور مکار شایخ کا ہے کہ بظاہر اقوال فاضل اُنکے ثنائیت معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ سب دام تزویر ہے اور یہ لوگ اگر چہ نامی اور بلند آوازہ اور مشہور عالم ہیں مگر لگے گہرین معنی رعنفت کا قحط ہے اور خدا شناسی کا کال ٹا ہوا ہے۔	
لفظھا و نامھا چون دامہا	لفظ شیرین رگیاب عمرت
ترجمہ	دام کے مانند ہیں الفاظ و نام رگیاب عمرین یہ لے مہام

یعنی ان جہوں نے شایع کے الفاظ اور تحریر دایم تدریج اور انکی شیریں زبانی ہمارے اب عمر کے لیے ریت ہے
 صلیح ریت بانی کو جس بابت ہے سلیط انکے شیریں اقوال ہماری عمر کو ضایع کرتے ہیں۔

عمر چون آب ست وود اور چو

خلق باطن یک جوئے عمر تو

ترجمہ عمر بانی وقت نہر پُر صفا

خلق بد ہے ریت تیری عمر کا

شرح۔ عمر بانی ہے اور وقت نہر ہے تو گو یا تہوڑا سا وقت ضایع کرنا ہی عمر کا ضایع کرنا ہے۔ اور جوئے
 شایع کے اخلاق باطنی رگ ہیں جو تیری عمر کے پانی کے جوئے اور ضایع کرنا ہی ہیں۔ یہ شعر اکثر نسخوں میں
 نہیں ہے۔ اور بعض نے اسکو الحاقیہ کہا ہے لیکن شایع کے نزدیک حسب محل اور بامعنی ہے۔

آن یکے ریگے کہ چو شد آب ازو

سخت کیا بست رواں را بجو

ترجمہ ایک دہ ریتا ہے جبین آب ہے

جا اسی کو ڈھونڈو دہنا یا ب ہے

شرح۔ یعنی ریگ کے درمیں ہیں ایک بانی کو جوئے اور ضایع کرنے والا۔ جبکہ بیان ادب ہو چکا ہے اور
 دہ ریگ جبین سے بانی نکلتا ہے۔ اسکا بیان اس شعر میں ہے۔ اور اس ریگ سے مراد شیخ کامل ہے اور
 بانی سے حکمت و معرفت مراد ہے چنانچہ خود شریع کرتے ہیں۔

فارغ آید از تحصیل سبب

ممنوع حکمت شود حکمت طلب

ترجمہ ممنوع حکمت بنا حکمت طلب

ہو چکی ہے اُسکو تحصیل سبب

شرح۔ یعنی بمقتضائے ممن یوقی الحکمۃ فداؤنی خیر اکثر حکمت الہی کا طالب خود ممنوع حکمت بن جاتا ہے۔ اور جو
 اُسکو حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو تحصیل سبب معرفت (یعنی ریاضت) سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں حکمت
 مراد مرتبہ فنا فی اللہ کا حاصل کرنا ہے جبکہ یہ حال ہو گیا۔ اُسکو ریاضت کی کچھ حاجت نہیں۔ لیکن ریاضت باوجود
 اس مرتبہ کے بھی ایسے فرض ہے کہ آدمی ایسے اعزاز اور مرتبہ کا شکر یہ ادا کرے جو ایسی بڑی نعمت کے
 بدلے میں آدمی پر فرض ہے چنانچہ حالات عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ظاہر ہے کہ باوجود حصول
 مرتبہ فنا و بقا بعد الفنا اور اذوقعی جنتی ہونے کی ریاضت اور عبادت میں بعد آنحضرت علیہ الصلوٰۃ تمام عالم سے
 بڑے ہوئے تھے۔ خاصکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے کیونکہ بعد وفات حضرت علیہ الصلوٰۃ
 انکی طبیعت میں مطلق تغیر کو دخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تحصیل سبب معرفت سے فارغ نہ ہوتے تو ضرور تغیر پیدا ہوتا
 کیونکہ سالک کمال میں مرشد کی مفارقت سے ضرور تغیر ہو جاتا ہے۔ ایسے کہ وہ ابھی تحصیل سبب سے فارغ نہیں ہوا
 رسول علیہ السلام کی وفات سے اور تمام صحابہ کی حالت کے متغیر ہو گئی تھی۔ حضرت عمرؓ پر ایک قسم کی وحشت طاری
 تھی۔ اور حضرت عثمانؓ پر بھی یہی طرح تھی۔ حضرت علیؓ عسیر پریشانی تھے۔ علیہ السلام القیاس

اور صحابہ کا حال درکون مہاسیمح احادیث کے علاوہ حضرت ابو بکر کی مصیبت لصف لے نکھڑی ظاہر ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہست آن نگاہی سپر مرد خدا	کہ بحق پیوست و از خود شد جدا
	ہے وہ ریت لے سپر مرد خدا	حق سے پیوستہ ہے اپنے سے جدا

شرح یعنی اُس ریت کا نام جس سے بیٹا پانی نکلتا ہے مرد خدا ہے جو اوصاف بشری سے جدا ہو کر مصطفیٰ مبعوثین مخلوق اباطلاق اسد ہو گیا ہے۔ اور جس سے ہر دم بیٹا پانی اُبتا ہے۔

ترجمہ	آب عذب دین بھیجوشد ازو	طالبان راز و حیات و نمو
	موج زن اُس سے ہے بانی دین کا	طالب کو جس سے ہے نشو و نما
ترجمہ	غیر مرد حق چورنگ خشک دل	کاب عمرت را خورد او ہر زمان
	خشک ریتا ہے جو مرد حق نہو	جذب کر لیتا ہے آب عمر کو

شرح۔ آب عذب بیٹا پانی یعنی مرد حق نہیں ہے وہ رنگ خشک ہے جسکو زاہد خشک ہی کہتے ہیں۔

ترجمہ	طالب حکمت ثواب از مرد حکیم	تا از و گردی تو بنیا و علیم
	سیکھہ و اناؤن سے حکمت اعلیم	تا کہ تو ہو جائے بنیا و علیم
ترجمہ	روح حافظ روح محفوظے شود	روح او از روح محفوظے شود
	روح دل تالوح محفوظ اُس سے ہو	روح تیری تاکہ محفوظ اُس سے ہو

شرح۔ یعنی طالب کی روح قوت مدرکہ یا لوح قلب شیخ کامل اور حکیم ربانی سے حکمت حاصل کر کے لوح محفوظ بن جائی ہے کیونکہ اُسین تمام اسرار منقوش ہو جاتے ہیں۔ اور طالب کی روح حکیم کی روح کی مدد کو نہایت محفوظ اور مضبوط عظیم ہو جاتی ہے کیونکہ اُس سے مستفید ہوتی رہتی ہے محفوظ اور محفوظین یا کے تغیر ہے۔

ترجمہ	چون معلم بود عقلش ز ابتدا	بعد ازان شد عقل شاگردے ورا
	تہی معلم ابتدا میں اسکی عقل	اب ہے شاگرد انتہا میں اسکی عقل

شرح۔ یعنی طالب حکمت کی عقل پہلے تو اسکی معلم تھی کہ اسکو مرشد کامل کی خدمت میں لے گئی تھی۔ لیکن جب حکمت حاصل کر چکا تو وہی عقل اس کے شاگرد ہو گئی۔ کیونکہ اسوقت اسکی روح مرتبہ میں عقل سے بالاتر ہو گئی ہے کہ روح سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اسکی مثال یہ ہے۔

ترجمہ	عقل چون جبریل گوید احمد	گر یکے گامے زخم سوزد مرا
	عقل جبریل نے احمد سے کہا	پر سرے جلانیٹے میں تو رہا

شرح۔ یعنی جبریل جیسے مقرب اور حلیل اللہ فرشتے کی عقل نے احمد معلم سے یوں کہا کہ لو دولت ازلہ لآخرت

صحابہ کجلال۔ یہ تب معراج کے قصہ کی طرف اشارہ ہے اور سعدی نے۔ اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے ۵
اگر کبیرے موئے برتر پر دم پڑ فزوغ تجلی بسوز پر دم یعنی جبریل نے یہ کہا کہ میری حد سدرۃ المنتہی ہے اے احمد
علیک وسلم میں اس سے آگے آپ کے ہمراہ نہیں چل سکتا۔ درنہرتی تجلی سے میرے برجل جائیں گے

تو مرا بجز ارضین پس پیش آن

حد میں این بود اے سلطان جا

یہ میری حد ہے پس اے سلطان جان

ترجمہ چوڑدے مجھ کو شبہ پیغمبران

شرح۔ ان کا معقول بڑا ہے اور حد یعنی سدرۃ المنتہی ہے یہ شریعت مقولہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اس صاف
ظاہر ہو گیا کہ عقل کل رحمت جبریل علیہ السلام جو ابتداء میں رسول علیہ الصلوٰۃ کے معلم تھے انتہا میں اُن کے شاگرد بن گئے

ہر کہ ماند از کاہلی بے شکر و صبر

او ہمتے داند کہ گیر و پاش جبر

دو زبردستی ہوا پاسبان جبر

ترجمہ کاہلی سے جو رہا بے شکر و صبر

شرح۔ یعنی جو شخص کاہلی کے سبب طاعت پر صبر کرے گا اور نعمت پر شکر نہ بجالا لیا یعنی اپنے اعضاء سے عبادت
اور قلب سے محبت ذات اور زبان سے حمد نہ کی۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے بانو کو جبر نے پکڑ کر کہا ہے یعنی جبر
طاعات کی قدرت نہیں میں مجبور ہوں۔ خدا توفیق دے گا تو عبادت کر دے گا حالانکہ یہ گمان غلط ہے کیونکہ جب وہ گنا
اپنے ارادہ سے کرتا ہے تو طاعت میں اپنی ہمت مصروف کیوں نہیں کرتا۔

ہر کہ جبر آورد خود در بنجور کرد

تا ہمان رنجوریش در گور کرد

اس مرض کا آدمی در گور ہے

ترجمہ جبر ہے جین وہ خود رنجور ہے

شرح۔ یعنی جسے جبر کا نہ ہب اختیار کیا گیا وہ اپنے آپ کو بیمار ڈالا اور در گور ہو گیا۔ کیونکہ جس طرح مرض
آدمی کو موت تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح جبر ہی قلب کو میت کر دیتا ہے۔ کیونکہ جبری سے ریاضت نہیں ہو سکتی
جو حصول معرفت کے لیے لازم ہے۔

گفت پیغمبر کہ رنجوری بہ لاغ

رنج آر دما بمیرد چون چراغ

یعنی ہوتا ہے تارخ سے مرض

ترجمہ قول پیغمبر کو حسن لے پڑ غرض

شرح۔ لاغ فریب دکر۔ یعنی تلمذ۔ حدیث شریف میں ہے۔ ان تارختم تم رضوا یعنی جب تم تکلف سے اپنے آپ کو
بیمار ظاہر کر دے گے تو ضرور بیمار ہو جاؤ گے یہ حدیث کے ظاہر معنی ہیں اور مولانا نے باطنی مطلب یہ لیا ہے کہ اے
لوگو اگر تم اپنے آپ کو ملبوب القدرت اور مجبور خیال کر دے گے تو ضرور باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں
ہرگز معرفت حاصل نہ ہوگی۔ اور معرفت کا حاصل نہونا دل کے حق میں موت ہے۔ اور جب کا دل معرفت حق اور یاد آتی
کی برکت سے زندہ نہیں ہے وہ گویا جیتے ہی در گور ہے

ترجمہ	جبر چہ بود بہن استہ را	یامہ ہوستن رہستہ را
	جبر ہے ٹوٹے ہوئے کا باندہ بنا	یا نکستہ رگ پر ڈورا باندہ بنا
	چودرین رہ پائے خود شکستہ	برکہ مخند می چو پارا بستہ
ترجمہ	بانو تیرا گر یہاں بسکتہ ہے	کسیہ نہتا ہے کہ خود یا بستہ ہے

شرح یعنی جبر کہ یہ سننے نہیں ہیں جو جبروں نے سمجھ رکھے ہیں بلکہ سلب قدرت (بلکہ جبر شکستہ چیز کا جوڑنا باندہ بنا یا ٹوٹی ہوئی رگوں کا ملانا ہے۔ اور جبکہ راہ سلوک و معرفت میں تو نے اپنے پاؤں کو توڑ رکھا ہے۔ یعنی ریاضت کر کے معرفت کی منزل میں نہیں کر سکتا۔ بلکہ دانستہ لنگڑا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جبر کہاں ہوا کیونکہ جبر کے معنی تو ٹوٹی ہوئی چیز کو ملانے کی ہیں حالانکہ تو خود خدا سے ٹوٹا ہوا اور الگ ہے پہر اپنے وصال کے کوشش کیوں نہیں کرتا اور تو خود قابلِ تسخر ہے کہ جبری ہو کر جبر کے معنی نہیں سمجھتا۔ اور سمجھتا ہی ہے تو برعکس۔ کیونکہ جب تو نے اپنے پاؤں کو باندہ لیا اور ریاضت نہ کی تو اور کسی پر کیا تسخر کرے گی تیری حالت خود قابلِ تسخر ہے کیونکہ اس شخص سے زیادہ تسخر اور تسخیر کی لائق اور کون ہو گا جو یا تہہ پاؤں والا۔ ہٹا ٹھٹھا تندرست۔ تو انا اور صحیح و سالم ہو کر اپنے کو زبردستی لنگڑا لولا یا پاچ اور محتاج ظاہر کرے۔ انسانی قدرت خدا کا عطیہ ہے۔ اور بعض سخنوں میں شکستہ بنوں نفی دیکھا گیا ہے۔ یعنی منزلِ ریاضت و معرفت طے نہ کر دے مطلب دو دن کا ایک ہے جبر بالفتح و سکون ہے سو حد شکستہ را بہن و نیکو کردن حال کے پر اور بند و بر کار سے داشتن کے۔ لہذا فی المنہج

ترجمہ	وانکہ پائش در رہ کوشش	در رسید اور ابراق و برشت
	جہد میں ٹوٹا جو پائے اشتیاق	آگیا اُسکی سواری کو براق

شرح براق پر بیٹھنے سے مراد عروجِ لبوئے حق ہے یاوقی براق ہے جواہلِ حنت کو ملیگا۔ اور اہلِ جہد کو نصیب ہوگا

ترجمہ	حال دین بود او محمول شد	قابل فرمان بود او مقبول شد
	حال دین ہو گیا محمول اب	قابل فرمان ہوا مقبول اب

شرح یعنی چونکہ وہ شخص حالِ احکامِ شریعت تھا اسلئے محمول و سوارِ براق ہو گیا۔ اور چونکہ قابل اور امر آئی تھا اسلئے مقبول بارگاہِ خداوندی بن گیا۔ سچ ہے ہر کہ خدمتِ کرد او مخدوم شد۔

ترجمہ	تاکنون فرمان پذیرفتی ز تہا	بعد ازان فرمان رساند بر سہا
	جسے مانا آج تک نہ مان تہا	ہو گیا ایک روز سردار سہا

شرح یعنی حال دین چونکہ انکب شاہِ زمین و زمان کا فرمان قبول کر رہا تھا اسلئے انجام یہ ہوا کہ خود بہت سے سہا کا فرمان روا بن گیا یعنی ریاضت کا یہ نتیجہ ہے کہ ولی تام جن و انس پر تصرف ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	تاکنون اختر اثر کر دے درو	عبدالان باشد امیر اختر او
	اختر انبک امین رکھتے ہے اثر	اب ہے اختر پردہ حاکم سربر
شرح	یعنی انبک سائے (حسب فاعلہ نجوم) اس حال دین پر اثر کر رہے تھے اور اس کے حاکم تھے لیکن اب وہ خود حاکم ستارگان ہو گیا ہے یعنی دلی کی حکومت اس وجہ سے تبادد کر کے آسمان اور ستاروں تک پہنچ جاتی ہے	
ترجمہ	اگر تر اشکال آید در نظر	پس تو شک داری و عشق القمر
	اگر تجھے یہ مشکل آتا ہے نظر	پس تو ہر شکوک سے شق القمر
<p>شرح یعنی اگر ستاروں وغیرہ کی حکومت کا ہونا تیرے نزدیک شکل ہے تو شاید کچھ نون القمرین بھی ہے جیسا کہ بعض اہل نجوم کا خیال ہے کہ ان کے اوس کو رسول اللہ کا معجزہ نہیں پاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قمر آسمان میں ہونے کی وجہ سے سارے جہان کے آدمیوں کو نظر آتا ہے۔ اگر اس کا انشقاق ہوتا تو تمام عالم کا مشاہدہ کر لیتا فقط اہل کی شہادت اس بات میں مقبول نہیں ہے۔ اور وہ آئینہ اقرب الساعۃ و انشق القمر کی یہ تائید کرتے ہیں کہ قمر قیامت کے قریب شق ہوگا۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ انشقاق کے وقت قمر نیک آسمان پر تھا۔ مگر اول نوہر آدمی ہر وقت اپنی نگاہ آسمان یا چاند پر نہیں رکھتا دوسرے شق ہو نیکازمانہ بہت تھوڑا سا تھا نیک شق القمر شب کو ہوا تھا اس لیے صرف اُنہی لوگوں کو دکھائے دیا جلی انقادی نگاہ قمر کی جانب تھی یہ ممکن ہے کہ مکہ کے علاوہ اطراف جہان میں اور لوگوں نے بھی شق القمر دیکھا ہو مگر اتفاقاً نگاہ نہ پڑنے کے باعث اور ایک عجیب واقعہ ہو نیکے سبب اکثر نے کمتر کی شہادت ثانی اور اسی تکذیب کی علاوہ انہی آئینہ کریمہ و ان یہ و آئینہ یوسف و لیلو و اسحر شمر شق القمر کے منکر دن کو چٹلا رہی ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ شکر جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے متنبہ نہیں ہوتے ہیں اور اس سے جلتا ہوا جادو بتاتے ہیں</p>		
ترجمہ	تازہ کن ایمان ز انگفت زبان	اے ہوا تازہ کردہ در نہان
	تازہ کر ایمان مع صدق نہان	خواہشیں تازہ ہیں تیری ہر زبان
شرح	یعنی ایمان کو صرف زبانی قول سے تازہ نہ کر بلکہ قلبی تصدیق بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کا دل ہے	
ترجمہ	تا ہوا تازہ ست ایمان تازہ نیت	کین ہوا جز قفل آن دروازہ نیت
	اگر ہے یہ تازہ تو وہ تازہ نہیں	یہ ہوا جز قفل دروازہ نہیں
<p>شرح۔ اُن دروازہ۔ یعنی دروازہ دل در ہوا۔ یعنی خواہش نفسانی و عقلا باطل۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اخبارات الہی میں حسب سوا تائید نہ کرنی چاہیے۔ اس سے ایمان جانا رہتا ہے کیونکہ جب تک ہوا اور عقدا باطل آدمی کے دلیں قائم ہے فقط اقرار زبانی سے ایمان قائم نہیں رہتا اور ہوا و عقدا باطل دروازہ دل کا قفل ہے۔ ایمان تازہ کو دل میں اہل نہیں ہونے دیتا</p>		

کردہ تاویل حرف بکر را	خویش را تاویل کن نے ذکر را
ترجمہ کیون ہے یہ تاویل قرآن جلیل	اپنی ہی اصلاح کر عبد ذلیل
<p>شرح یعنی لے ہوا پرست تو خدا کے کلام مرغوب اور حرف قرآن کی غلط تاویل کرتا ہے لاجول دلاقوہ خدا سے ڈراؤ اپنی اصلاح کر تو انجید کی تاویل اپنی خواہش نفسانی کے موافق نہ کرنی چاہیے ورنہ کا فرم جانیکا اندیشہ ہے اسلئے اہل کلام اور اہل تسنن کا یہ مذہب ہے کہ آیات متشابہات میں تاویل کرنے کی غرض سے آدمی خود نہ کرے اور عقل سے کام نہ لے حرف بکر۔ کلام مرغوب و قابل پسند جس سے کلام آہی راو ہے اور جسکی عقلی تاویل حرام ہے۔</p>	
زیافت تاویل رکیک کس	
ترجمہ کہی کی ضعیف تاویل کا کہوٹ اور مکی بڑائی کا ذکر	
برہو تاویل تہ آن میکنی	پست و کثر شد از تو معنی سنی
ترجمہ منکھوت قرآن کے معنے نہ کر	یہ تری کچم فہیان ہین حق سے ڈر
<p>شرح سنی بزرگ و خوب در دشن یعنی انجاطب تو اپنے خواہش نفس کی مطابق آیات قرآن مجید کی تاویل کر کے واضح اور روشن معنوں کو خراب کرتا ہے کلام الہی کو بگاڑتا ہے لغو باتیں بنا تا ہے اسلئے تو اس کہی کے مانند ہے جو گھاس کے پیٹے پر بٹھکر گدھے کے پیٹاب میں تیر رہی تھی اور اپنے آپ کو کشتیان خیال کرتی تھی۔</p>	
ماندا حوالہ بدان طرفہ کس	کو ہے پنداشت خود را ہست
ترجمہ ہے اسی کہی کی صورت تیرا حال	جانتی تھی خود کو جو اہل کمال
<p>شرح۔ یعنی تیرا حال اس کہی کی مانند ہے جو اپنے نفس کو ایک با قدر اور با عزت چیز گمان کرتی تھی حالانکہ اسکا گمان غلط تھا</p>	
از خودی سرست گشتہ بے ستر	ذرہ خود را شمر دہ آفتاب
ترجمہ تھی خودی سے سرست بے جام ستر	ذرہ کو سمجھے ہے تھی آفتاب
<p>شرح یعنی وہ کہی اپنی خودی کے نشہ میں بغیر شراب پیئے مست ہو کر گھاس کو کشتی پیٹاب کو دریا اور ذرہ کو آفتاب جانتی تھی اور اپنے آپ کو کشتیان اور قن ملاحی کا استاد خیال کرتی تھی۔</p>	
وصف بازان راشنیدہ در زمان	گفتہ من عتقائے و قتم سگمان
ترجمہ وصف سن رکھا ہتا باز و نکامین	جانتی تھی خود کو عتقا بالیقین
<p>شرح۔ یعنی اس کہی نے کسی زمانہ میں بازون رشتکاری جانوروں کا وصف سنکر اپنے نفس کو عتقائے وقت بیعنے لگانا۔ روزگار خیال کر لیا تھا۔ حالانکہ بچلے اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اسکا یہ خیال سراسر غلط تھا یہی حال اس نالائقی کا ہے جو اپنے آپ کو لائیں سمجھ کر قرآن مجید میں اپنی عقل کے مطابق تاویل کرتا ہے۔</p>	

آن گس بر برگ کاہ و بول خر	ہم خوش تیان ہما عشرت سر
ترجمہ برگ کاہ و بول خر پر بیہشکر	نکل مش تیان ہی بیہودہ سر
گفت من دریا کوشی خواندہ ام	مدے در فکر آن مے ماندہ ام
ترجمہ اور کہا نخت سے چلو سٹکے ذکر	کشتی دریا کا ہتا مدت سے فکر
انکس این دریا و این کشتی من	مرد کشتیان و اہل سٹکے فن
ترجمہ بول خر دریا ہے کشتی کہا سس ہے	مین ہون کشتیان کہ کشتی پاس ہے

شرح اہل رائے یعنی پانی کی کمی زیادتی اور کشتی کے حالات کے بابت رائے دینی والی اور اہل فن دانشدہ فن ملاجی

بر سر دریا ہمین راند او عمد	مینمودش این قدر بیرون زحد
ترجمہ مارتی تھی داین بائیں کسبان	بول خر ہتا اسکو بحر سیکر ان

شرح عمد جمع عمد یعنی ستونہا۔ یہاں عمد کے کشتی کی تہی مراد ہے اور مطلب اشارہ یہ ہے کہ کہی نے کہا کہ اور پشیاں پر بیہشکر یہ کہا کہ میں نے کشتی اور دریا کا بیان کتا بونین بڑا ہتا۔ لیکن مدت سے اس فکر میں تھی کہ دریا کیا چیز ہے اور کشتی کسکو کہتے ہیں۔ آج معلوم ہو گیا کہ یہ پشیاں دریا ہے اور یہ گھاس کا پٹھا کشتی ہے اور میں کشتیان ہوں۔ یہ کہی پشیاں کو دریا سمجھ کر خیال کی جاتی ہے اس کشتی چلا رہی تھی اور اپنے دریا کو بیکر ان سمجھتی تھی۔

لودجید آن چمین نسبت بدو	آن نظر کو میند اور راست کو
ترجمہ بول کو سمجھی تھی دریا بالیقین	دور تھی حق سے نگاہ راست بن

شرح اول کو محض کہ او دشانی یعنی کجا استفہام انکاری۔ راست یعنی صحیح و واقعی چمن یعنی بول و براہ۔ بیشہ اس گس کے اتنی نظر کہاں تھی کہ پشیاں خر کو صحیح اور واقعی طور پر پشیاں ہی سمجھتی۔ بلکہ وہ تو دریا جان رہی تھی۔

عالمش چند ان بود کشتن بنیش	چشم چندین بھر ہم چند بنیش
ترجمہ سوچتا اتنا ہے جتنی ہے نظر	بحر مقدار نظر ہے لے بشر

شرح یعنی عالم گس اسقدر اسکی نظر ہے۔ اور بقدر اسکی نظر ہے اسقدر اسکا دریا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کا ارک اس کے علم اور نظر کے مطابق ہے۔ فکر کہ کس بقدر سمیت اوست کہ گس کے تخصیص حکایت کے باعث ہے ورنہ یہ حکم عام ہے۔ کیونکہ عالم دنیا اس شخص کی آنکھوں میں جس کے بنیش کم ہے۔ فرخ معلوم ہوتا ہے اور جکی بنیش فرخ ہے انکی آنکھوں میں یہ عالم نہایت تنگ ہے کیونکہ وہ عالم حقیقی کو دیکھتے رہتے ہیں ایسے آیا ہے الذی یابحی المؤمن۔ عارف اس جہان تنگ سے ہمیشہ نیزا رہتے ہیں۔ اور اس وسیع اور پرفضا کی عالم کی بہار میں دیکھتے رہتے ہیں جس کا نام اقدس اور عالم اقی ہے۔

صاحب تاویل چون باطل گیس	دہم او بول خرد و تصویر خس
ترجمہ صاحب تاویل ہے گویا گیس	دہم اسکا بول خرد - تصویر خس
<p>شرح یعنی قرعہ مجید میں تاویل کرنیوالے کا دہم بول خرد ہے اور اسکی تصویر یعنی تاویل برگ کاہ ہے جو بول خرد بہتا نیز ممکن ہے کہ تصویر خس کو مع اضافت پڑا جائے اسوقت تصویر بجسے مانند ہوگا لفظ دہم متبدل ہے اور بول خرد و تصویر خس خرد یعنی تاویل کرنیوالے کا دہم بول خرد خس کے مانند ہے۔</p>	
اگر گیس تاویل بجز ارد برائے	آن گیس راجخت گرداند ہما
ترجمہ چھوڑ دیگی دہم گرد تاویل کا	اُس گیس کو سخت کر دیگا ہما
<p>شرح یعنی گیس لونی الطبع اور ضعیف الارے آدمی، اگر قرعہ مجید میں تاویل کرنی چھوڑ دی تو ہما بخائے یعنی مرتبہ لگا اور قرب آہی تک پہنچ جائے۔ تراکی مجید میں اپنی رائے سے تاویل کرنی حرام اور قریب کفر ہے۔</p>	
آن گیس نبو دکش این غیرت بو	روح اونے در خور صورت بود
ترجمہ جسین یہ غیرت ہو دہ کہی نہیں	روح ہے صورت سے اچھی بالیقین
<p>شرح بعض نغون میں بجائے غیرت عبرت ہے یعنی جس شخص کو تاویل ہل سے غیرت و شرم یا عبرت و خوف ہو وہ خواہ نگاہ ہر کیسا ہی حقیر نظر آتا ہو مگر فی الواقع گیس نہیں ہے بلکہ ہما ہے۔ اور اسکی روح اسکی صورت حقیر کے لائق نہیں ہے کیونکہ صورت ایک فانی اور ظلمانی چیز ہے اور روح لذاتی مطلب یہ ہے کہ یہ گیس (یعنی انسان) اگر تاویل کو چھوڑ کر کبھی کامل کا اتباع کرے تو گیس خمیں نہیں ہوتا بلکہ مرشد کامل بن جاتا ہے اور اسکی روح اسکے جسم اور صورت حقیر میں بہت بڑا کام کرتی ہے جو حسب ظاہر لائق صورت نہیں ہوتا۔</p>	
ہما جو آن خرگوش کو بر شیر زد	روح او کے بود اندر خورد قد
ترجمہ شیر کو خرگوش سے پہنچی جو زد	روح اگی تہی بڑی چوٹا ہوتا قد
<p>شرح سندر خورد۔ یعنی لائق۔ اور بر شیر زد۔ یعنی با شیر جنگ کر دینے جملہ خرگوش نے باوجود حقیر جانور اور کوتاہ قد ہونے کے شیر کو مار دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی روح اسکے قد کے لائق نہیں بلکہ جسم و صورت اور قدر و مقام تہی و در نہ یہات عقل سے خارج ہے کہ خرگوش شیر کو مار ڈالے اسطرح نازک تاویل خواہ کیسا ہی حقیر معلوم ہوتا ہو مگر اتنا مرشد کامل سے اگی روح قوی ہو جاتی ہے اور خود مرشد بن جاتا ہے۔</p>	
<p>رنجیدن شیر از دیر آمدن خرگوش</p>	
ترجمہ خرگوش کے دیر میں آنے سے شیر کا رنجیدہ ہونا	
<p>شرح۔ ہر حکایت کا نتیجہ بطور معنوی یہ ہے کہ نفس تارہ اپنی مخالفت عقل کو نشتر کا تار بنا دے اور اسکو اپنے دامن میں لانا چاہتا ہے</p>	

شیر میگفت از سیر تیزی و خشم	اورہ گوشتم عدد و بر بست چشم
ترجمہ	کھڑے ہاتھ شیر خشم و جوش سے
شرح	میں مضاف الیہ چشم ہے۔ اورہ گوش سے مراد نخچیر دن کے وعدے ہیں یعنی شیر نے خرگوش کے دیم میں آنے سے جہلا کر یہ کہا کہ نخچیر دن کے جھوٹے وعدوں نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔
مگر ہائے جبر با غم بستہ کرد	تیغ چو بین شان تنم راختہ کرد
ترجمہ	جبر یوں کے کمر سے بستہ ہوں میں
شرح	جبری سے نخچیر۔ اور تیغ چو بین سے قول باطل اور اُنکا مراد ہے جو روزینہ کے متعلق تھا۔
زان پس من شوم آن دمہ	بانگ دیوان ست و غولان اہمہ
ترجمہ	میں نہیں سننے کا اُنکا کمراب
شرح	دمہ مرو فریب و قول باطل جو شیاطین و غول کی آواز کے مانند ہے غول جن یا دیو کو کہتے ہیں لیکن غول کے دماغ سے یہ بین کر کے باغیال انسان و ملک فرغ غول یعنی جو انسان کو ہلاک کر کے لیے فریب دے وہ غول ہے اور آواز شیطان سے لہذا ان بعد کم الفقر (شیطان نکو محتاجی کا وعدہ دیتا ہے) معنوی طور پر صحیح مراد ہے۔
بر دران ایدل تو ایشا زماست	پوست شان بر کن کہ شان کویت
ترجمہ	پہاڑ ڈال لے دل یہ کسے دوست۔
شرح	شیر نے یہ اپنے دل سے خطاب کیا ہے۔ یعنی ایدل مبرنکر۔ اور ان نخچیر دن کو پہاڑ ڈال اور اس کے کہاں پہنچے کیونکہ انہیں بجز پوست و دماغ کے سنے نہیں یا لے جاتے یہ میخڑ اور وعدہ غلامانہ
پوست چہ بود گفتہ کارنگ رنگ	چون ذرہ بر آب کش نبود رنگ
ترجمہ	پوست کے مانند ہے باتو کارنگ
شرح	بیان سے مقولہ مولانا قدس سرہ شروع ہے یعنی ہماری مراد پوست سے گفتگوئے رنگارنگ ہے جو کہ نقش بر آب کی طرح ثبات نہیں ہے ذرہ یعنی نقش و طمع ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ چرب زبانی اور شیریں بانی کے۔ اور رنگ الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فی الواقع بھل اور میخڑ ہوتے ہیں۔
این سخن چون پوست معنی مغرور	این سخن چون نقش و معنی مجبور
ترجمہ	ہے سخن ایک پوست معنی مغرور ہے
شرح	یعنی کلام مجھے اور وعدہ خالی از وفا نقش دیوار کی مانند ہے لیکن عوام اور خواں کے تعاللات اور کلام میں فرق جو آئندہ شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

پوست باشد مغز بدر اعیب پوش	مغز نیکو از غیرت غیب پوش
ترجمہ	پوست ہے گویا بدی کا عیب پوش

شرح یعنی معنی بد کے لئے الفاظ عیب پوش میں مطلب یہ کہ عولم کے الفاظ لطیفہ معانی ہو چپائے رہتے ہیں۔
 یعنی انکی باتیں اور انکے وعدے ایسے خوبصورت الفاظ میں ہوتے ہیں کہ سامع کو صدق و وفا کا یقین آجاتا ہے مگر فی الواقع ایسا نہیں ہوتا۔ اور معنی نیک کے لئے الفاظ پردہ پوش نہیں ہیں۔ بلکہ انکے لئے شرم و غیرت لباس غیبی ہے یعنی خاص کے لیے ماہ شرم و غیرت طلعت اور انعام الہی ہے انکی غیرت انکے وعدہ کو پورا کر رہتی ہے وہ اپنی بات کی نذر نہیں کہتے ہیں اور وعدہ کو وفا کرنے میں صرف لفاظی سے کام نہیں لیتے غیب پوش پوشش غیب یعنی لباس غیبی۔ نیز ممکن ہے کہ مغز بد سے خود شخص اور مغز نیک سے شخص نیک مراد ہو۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میغزو بمعنی اور بمعرفت آدمی کے لئے اسکا بدن اسکا عیب پوش ہے کہ اسکو آدمیوں میں شمار کرادیتا ہے۔ اور بمعرفت آدمی کے لیے غیرت الہی لباس غیبی ہے کہ اسنے عارف کو عوام کی آنکھوں سے چپا رکھا ہے۔ چونکہ اولیاء معشوق ذات حق ہیں اسلئے غیرت الہی اس بات کی مقتضی ہوئی کہ انکو اغیار کی آنکھوں سے چپایا جائے مبطوح آدمی اپنے معشوق کو غیر شرمسار کرتا ہے

چون قلم از باد بد دفتر ز آب	ہر چه بنویسی فنا گرد و شتاب
ترجمہ	جب قلم ہو باد اور دفتر ہو آب
نقش آبستار و فاجوئی ازلان	باز گردی دستہا خود گزان
ترجمہ	نقش آبی میں وفا کیا پائینگا

شرح مقولہ عوام کی تیش ہے اور بد بمعنی بود ہے یعنی تو ہو کہ قلم اور پانی کو کاغذ بھجکر جو کچھ لکھے گا وہ فوراً مٹ جائے۔ بطرح عوام کے جھوٹے وعدہ کو سمجھنا چاہئے اگر تو انکی وفاداری پر بہرہ ور کر گیا تو انجام کار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کہا لینگا۔ اور پشیمان ہوگا۔ کج بات نہ آئیگا۔ اور انجام کار پچھتاے گا

باد در مردم ہوا و آرزوست	چون ہوا بگذاشتی پیغام بہت
ترجمہ	باد انسان ہے ہوا آرزو

شرح یعنی لفظ باد سے جو پہلے مصرع میں ہے اسکو میں نے خواہش انسانی کو برتری کر زمراد ہے۔ جو فنا ہو نیوالی ہے جب آدمی نے اسکو جھوٹا باد اور امر الہی بجایا تو یہ خبر مشاہدہ الہی دیکھا جو مقام مشاہدہ۔

خوش بود پیغامہاے کردگار	کو ز سر تا پاے باشد پائدار
ترجمہ	اچھے ہیں پیغامہاے کردگار

شرح پیغامہاے تجلیات الہی مراد ہیں جو ہر وقت عارف کو اپنی طرف بلاتی ہیں دو سر معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ

ہوئے نفسانی خط ایک پہنچنے اور کلام الہی سننے سے منع ہے جسے اسکو چھوڑ دیا گیا اسنے بلا واسطہ صوت و حرف کلام الہی لو سن بیا
مگر چونکہ مشاہدہ تجلیات الہی واستماع کلام بلا استماع کلمات انبیاء اولیاء بلا عمل صالح غیر ممکن ہے اسلئے مولانا کلمات انبیاء راویا کی
تعریف کرتے ہیں اور اگلے شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ

	خطبہ شاہان بگردوان کیا	جز کیا و خطبہائے انبیا	
ترجمہ	خطبہ شاہان کا کچھ سے کچھ ہے حال	خطبہائے انبیا ہیں لازوال	

شرح کیا۔ یعنی پہلوان و خداوند پاکیزہ۔ پہلے مصرع میں کچھ پہلوان و خداوند ہے۔ اور دوسرے میں یعنی پاکیزہ کو
گرد یعنی تغیر شدہ ہے اور ان کی شان پر معطوف ہے۔ یعنی بادشاہوں اور تمام خداوندان دنیا کے خطبے اور کلمات
انکے زوال اور مرجانیے تغیر ہو جاتے ہیں مگر انبیاء اور اولیاء کے خطبے اور کلمات قیام تک قائم رہیں گی۔

	زانکہ بوش بادشاہان از نبوت	بارنامہ انبیاء از کبریاست	
ترجمہ	بادشاہی کرد فر ہے سب ہوا	انبیاء کی شان ہے شانِ خدا	

شرح بوش کرد فر۔ بارنامہ۔ تجل حشمت و مہابت و اجازت نامہ یعنی بادشاہوں کا کرد فر اور انہا عظمت و ہمت
خواہش نفسانی کی طرف سے ہے اور انبیاء کا تجل امتد تہائے کی جانب سے اسلئے اسکو زوال ہے۔ اور یہ بے زوال
بس تو لم نزل ولا یزال کے مشابہ تجلی کے لئے انبیاء و اولیاء کے کلمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

	از درمہا نام شاہان برکتند	نام احمد تا قیامت میزند	
ترجمہ	نام شاہان سکے سے ہوتا ہے حک	سکہ احمد رہیگا حشر تک	

شرح۔ یعنی بادشاہوں کے نام انقلاب سلطنت کے وقت سکے سے مٹا دئے جاتے ہیں لیکن حضرت احمد کا نام
قیامت تک نقش ہوتا رہیگا۔ اور الوجود اور کتب میں برابر رکھا جائیگا کیونکہ انکی شریعت قیامت تک قائم رہیگی۔

	نام احمد نام جملہ انبیاست	چونکہ صد آمد نود ہم پیشاست	
ترجمہ	نام احمد کا ہے نام انبیا	سکون تو ہے ہی داخل سے فنا	

شرح یعنی جس طرح سو کا عدد نوٹ کو محیط ہے اور نوے سو میں داخل ہیں۔ اس طرح ذات احمدی تمام انبیاء کے
ذاتوں کو محیط ہے یعنی انہیں جتنے کمالات الگ الگ تھے آپ میں بطور مجموعہ ہیں اور انبیاء دین احمد صلی علیہ
وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے تاروں میں چاند کہ تمام تاروں کی حقیقت کو محیط ہے۔ جب چاند نکلتا ہے تاروں کی
نور کو ڈالنا کہ جیسا ہے۔ اس طرح آپ کی ذات نے تمام انبیاء کی ذات اور آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو ڈالنا
جیسا ہے حقیقت محمدیہ جامع جمیع خفایاں تو فیض رسان تمام خلایق اور ولایت محمدی جامع جمیع ولایت اور مقام جامع
جمیع مقامات اور نبوت و رسالت جامع جمیع نبوت و رسالت ہے غرض کہ آپ تمام موجودات کے لیے علت غائی ہیں

ترجمہ	لے سپر بے انتہا ہے یہ سخن	قصہ خرگوش کو دشیر نہ
ترجمہ	بہم در بیان کر خرگوش تاخیر اور در فتن	خرگوش کے کر اور شیر کے پاس جانے میں اسکی تاخیر کا بیان
ترجمہ	در شدن خرگوش بس تاخیر کرد	کر را با خوشن تقریر کرد
ترجمہ	جانے میں خرگوش نے تاخیر کی	دل ہی دل میں کر کی تقریر کی
شرح۔ یعنی چونکہ کر کو اپنی نفس میں اچی طرح گانہہ رہا تھا اسلئے شیر کے پاس جانے میں خرگوش کو دیر ہو گئی		
ترجمہ	در رہ آمد بعد تاخیر دراز	تا بگوشتش شیر گوید یکدراز
ترجمہ	اور چلا پر بعد تاخیر دراز	تا کہ کہدے شیر سے دو ایک راز
شرح۔ راز سے وہی کو مراد ہے جو خرگوش نے سوچا تھا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ صاحب عقل معاد مشکل کام میں جلدی نہیں کرتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ من الرحمن والتعجل من شیطان۔ بہتہ کام رحمان کا اور جلدی کا شیطان کا		
ترجمہ	تاچہ عالم ہاست در سودا عقل	تاچہ باہیناست این دریا عقل
ترجمہ	ہے عجب کچھ عالم سوداے عقل	ہے عجب کچھ وسعت دریاے عقل
شرح۔ چونکہ خرگوش نے اپنے عقل سے ایک کر تراش کر شیر کو ہلاک کر دیا اسلئے مولانا قدس سرہ عقل کی تعریف کرتے ہیں		
یعنی عقل بشری کی فکر میں کس قدر عجیب عجیب عالم ہیں مثلاً عالم ادراک۔ عالم تدبیر۔ عالم تصور۔ عالم تصدیق۔ عالم یقین۔ عالم معرفت وغیرہم اور کس قدر عجیب وغریب احکام اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اور دریا کے عقل کس قدر با فراخی ہے بعض نسخوں میں تاچہ پہنا ہاست ہے سو دابنئے فکر و پہنا فراخی و فراخ۔ نیز ممکن ہے کہ عقل سے مراد عقل کل یعنی ذات حق ہو اس وقت سو دابنئے متاع لغت ترکی ہو گا یعنی متاع قدرت حق میں کس قدر عالم بن کیونکہ تمام عالم تعینات حق ہیں اور قدرت حق سبحانہ و تعالیٰ میں کس قدر وسعت ہے کہ تمام تعینات کو قبول کیے ہوئے ہے۔		
ترجمہ	بجر بے پایان بود عقل بشر	بجر با خواص باید لے سپر
ترجمہ	بجر بے پایان ہے اک عقل بشر	چاہئے غوطہ لگانا لے سپر
شرح۔ کیونکہ بلا خواصی دریا میں سے موتی نہیں نکل سکتے۔ سرسیر جب تک آدمی عقل کے دریا میں غوطہ نہ لگایگا		
یعنی عقل سے کام نہ لیگا۔ اسکو کچھ حال نہ ہو گا۔ نیز ممکن ہے کہ عقل بشر کے ماہین مضات محدود ہو اور عقل سے مراد ذات حق ہو یعنی ذات خالق بشر کس قدر دریا سے بے پایان ہے اس دریا میں غوطہ لگانا یعنی واسرار ہوتا چاہئے جبکہ اس دریا میں غوطہ نہ لگایا جائے گا گوہر مقصود ہرگز نہ لیگا۔		

ترجمہ	بحر شیرین میں ہے صورتِ اسطرح	مید و چون کا سہا بر و آب
	تاشد پُر بُدِ سر دریا چوشت	آب پر ہوتا ہے پیالہ
ترجمہ	جس گہری تک پُر تھا پانی پہ تھا	چونکہ پُر شہشت دروغرق
		ہو گیا جھٹ غرق جب پُر ہو گیا

شرح - صورت سے مراد وجود ہے اور عذاب یا تو مفرد لفظ ہے بمعنی شیرین یا مرکب ہو کر عذاب آب کا محقق ہے عذاب تیشا پانی یعنی ہمارا وجود عقل کے دریائے شیرین میں ایسا ہے جیسا پانی پہ پیالہ کہ جب تک نہ بہر گادریا کے سر شہشت کی طرح تیز نہا رہیگا اور جب بہر جائیگا تو شہشت کی طرح غرق ہو جائیگا۔ مطلب یہ کہ ہمارا وجود دریائے عقل میں ادھر بھی اور تیز نہا رہتا ہے عقل کا پانی آئین داخل نہیں ہوا۔ ورنہ فکر معاش میں منہمک نہوتا۔ لیکن جس وقت آئین عقل کا پانی داخل ہوگا۔ تو یہ دریائے عقل میں غرق ہو جائیگا۔ اور اس وقت عقل وجود کو معاصی کی اجازت نہ دے گی۔ کیونکہ عقل ہر گز بری بات کوئی طرف نہیں لگاتی بحر عقل میں غرق ہونا گویا مرتبہ عقل کل حاصل کرنا اور ایک پہنچ جانا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ بحر عذاب سے ذات حق مراد ہو۔ یعنی ہمارے تعینات دریائے ذات میں پانی کی طرح تیرتے ہیں جب تک عشق حقیقی سے خالی ہیں بجز ذات سے باطنی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ اور جس وقت عشق ذات سے پُر ہو گئے تو بجز ذات میں غرق ہو کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کر لیتے ہیں۔

ترجمہ	عقل پوشیدہ ہے اور ظاہر میں ہم	صورت ماموج یا ازوئے
	عقل پوشیدہ ہے اور ظاہر میں ہم	نقش صورت موج ہے یا اُسکی نم

شرح - یعنی بحر عقل مخفی ہے اور عالم کی صورت ظاہر ہے اور ہمارا وجود دریائے عقل کی ایک موج یا کچھ نمی ہے بس تو اس ظاہر کو اس طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ یا یہ کہ ذات حق مخفی ہے۔ اور ہمارا تعین اس دریا کا قطرہ ہے ایسے قطرہ کو دریائے عشق کا خزینا نا چاہیئے۔

ترجمہ	ہر چہ صورت می ولایت سازو	زان وسیلت بحر دوران و
	ڈھونڈ لاتی ہے جو صورت بالضرور	وہ وسیلہ بحر سے کرتا ہے دو

شرح - لفظ سے بازو دش کے متعلق ہے۔ یعنی وجود اگر کسی جسمانی چیز کو بحر عقل اور مرتبہ عقل کل تک پہنچنے کا وسیلہ بنائیگا تو اس وسیلہ کی بُرائی کے سبب بحر عقل اُس کو اپنے سے دور ہینکدے گا۔ بس تو یہ چاہیئے کہ معاملہ میں غرائی چیز شلار یا صفت کشف کو وسیلہ بنائے۔ یا یہ کہ وسیلہ بنانے سے کسی غیر چیز کی عبادت مراد ہے کہ اُسے عابد ذریعہ فقر ذات حق سمجھے۔ چنانچہ کافر نہ کا مقولہ ہے ناعبدیم الا بقربنا لے اللہ ذریعہ۔ یعنی کافر نہ کا مقولہ ہے کہ ہم بتوں کو صرف اسی لیے پوجتے ہیں کہ انکی عبادت کے وسیلہ سے خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔

ترجمہ	تامنہ بینید دل وسندہ راز را	تامنہ بینید تیر و در انداز را
	تامنہ پائے پیر و مخفی راز کو	تامنہ دیکھے تیر دور انداز کو

شرح یعنی بحر عقل اسکو اتنی دور پہنچیکہ گاہ اسکا دل عطا کنندہ اسرار یعنی اللہ کو گہر گزندیکہ سلیک گاہ اور اسکو دور پڑا ہوا تیر یعنی تیر معرفت نظر نہ آئیگا کہ دور انداز مجھے دور انداختہ کیونکہ اُس نے جب بحر عقل ہی میں غوطہ نہیں لگایا۔ تو اسرار معرفت کیونکر حاصل ہونگے۔ یا یہ کہ ذات حق اسکو اپنے سے دور ہٹکیا گی فائدہ عقل کل اور کلی کما یہ از جبریل و نور محمدی و عرش اعظم اور اسی کو عقل اول کہتے ہیں اور عقل فعال کما یہ فقط جبریل سے ہوتا ہے اور مطلق عقل نفس انسان میں ایک اسی قوت کا نام ہے کہ انسان اُسکے ذریعہ سے دقائق اشیاء کی تیز کر سکتا ہے اور اسی کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ مگر مولانا کے نزدیک عقل و جان بمعنی ذات حق ہی ہے۔

ترجمہ	اسب خود را یا وہ داند استیز	مید و اند اسب خود در راہ تیز
	گم شدہ کہتا ہے اپنے اسب کو	اور سوار اسب ہے خود اسب جو

شرح مضمون سابق کو بطور تمثیل بیان کرنے ہیں۔ یعنی جو شخص مرتبہ عقل کل کی رسائی یا تقرب ذات حق کے لئے کسی جسمانی قوت یا عبادت غیر کو وسیلہ بنا تا ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ اپنے گھوڑے کو کوئی شخص حماقت یا غفلت کے باعث نا پدید اور گم شدہ جانے حالانکہ خود اُس گھوڑے پر سوار ہو بھی حال اُس شخص کا جو مرتبہ عقل کل کی رسائی کے لئے جسمانی قوت کو وسیلہ بنا تا حالانکہ خود کہ عقل نورانی پر سوار ہے یعنی عقل جزئی جسکی طرف پہلے شعریں صحت یا نوج ازوے نے۔ کاشا و کیا گیا ہے اسکے پاس جو کچھ خلاصہ کی کوئی یا صفت و کشف اور عقل جزئی کے وسیلہ سے مرتبہ عقل کل تک پہنچ سکتا ہے جسمانی وسائل کی کچھ ضرورت نہیں اور اُسے رسائی ممکن ہے تیر تقرب ذات حق کے لئے وسیلہ جسمانی غیر ضروری ہیں۔ کیونکہ ذات حق ہر دم جو یکے پاس ہے جیسا کہ گھوڑا سوار کے پاس مگر یہ جویندہ کی غفلت اور عقل سے لڑائی ہے کہ اُسکو اپنے سے دور بھجور رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و نحن اقرب الیہ من حل الورید۔ ہم اپنے بندے کی طرف مکی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یادہ گم و نا پدید کہوئی ہوئی چیز غائب غول

ترجمہ	اسب خود را یا وہ داند و انج ا	اسب خود اور اکشان کردہ چو ا
	اسب کو گم گشتہ کہتا ہے مگر	اسب لیجاتا ہے اسکو کھینچ کر

شرح یعنی وہ اپنے گھوڑے کو گم شدہ جانتا ہے۔ حالانکہ وہ تیز رفتار ہے اور اسکو ہوا کی طرح کھینچے لیجاتا ہے۔ یہی حال اسکا ہے جو اپنی عقل جزوی کو رجو نوزانی ہے گم نہ جانتا ہے اور مرتبہ عقل کل تک کی رسائی یا حصول ذات حق کے لیے وسائل ڈھونڈ رہا ہے حالانکہ عقل جزوی خود اسکی رہبر ہے جو اسے تیز رفتار۔ اس شعریں لفظ ہوا و سبدل سنہ ہے اور دوسرے مصرع میں لفظ اسب اسکا بدل واقع ہوا ہے۔

ترجمہ	در معان و: جوان سیرہ سر	ہر سر پر سر پر سر
	ہے اُسے ہر دم فغان و جستجو	سومبو پر سان و جویان کو بکو
	کانکہ دزدید اسپ مارا کو دمیت	ایکھ ریزران تست ایچو اجیت
ترجمہ	یعنی ایسا کون ہے گھوڑے کا چوہ	ذیر ران کیا ہے بتائے مکرور

شرح یعنی وہ سوار خیرہ سر پہنچو وہ و پریشان و سرکش اور بد پر اپنے گھوڑے کو ڈھونڈتا پرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جسے ہمارا گھوڑا چڑا لیا ہے وہ کہاں ہے اور کون ہے لیکن اسکے جواب میں اُس سے یہ کہنا چاہئے کہ حضرت سلامت جب آپ سوار ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو وہ گھوڑا ہے جسکو ڈھونڈ رہے ہو مطلب یہ کہ عقل خود ہی ہر وقت آدمی کے پاس ہے مگر وہ اس سے غافل ہے مگر ریاضت کرے اور اسکو کام میں لائے تو عقل کل اور ذات حق تک واصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جز تابع کل ہے۔

ترجمہ	اگرے این بہت لیک آن سپ	با خود آئے شہسوار اسپ جو
	ہے ترا گھوڑا یہی اے یادہ گو	ہوش میں آ شہسوار اسپ جو

شرح یعنی جس گھوڑے پر تو سوار می یہ گھوڑا تیرا ہی تو ہے لیکن پہر ہی ازرا غفلت تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ گھوڑا کہاں گیا اے شہسوار اسپ جو اپنے آپے میں آدمی اور عقل سے کام لے اس شعر میں غائب سے حاضر کی طرف تھا کیا گیا ہے جو معین مصاحبت ہے اور لفظ لیک کے بعد حسب قرینہ مقام لفظ میگوئی محذوف ہے۔

ترجمہ	وصفہ ار استمع گوید براز	تاشناس مرد سپ خوش باز
	وصف ٹھہرتا ہے ساحر سہر	تاکہ ہوا ملک کو گھوڑے کی خبر

شرح یعنی جو سوار اپنے گھوڑے کے اوصاف و مثلاً رنگ قدر و قمار عمر وغیرہ بیان کر کے اُسکو ڈھونڈ لگاتا تو سننے والا بتا دیکھا کہ جس گھوڑے کے یہ اوصاف ہیں وہ یہی ہے جسپر تو سوار ہے۔ یہی حال اُس شخص کا ہے جو مرکب عقل جزوی پر سوار ہو کر مرتبہ عقل کلی یا ذات حق کو ڈھونڈ رہا ہے کشف اُسکو بتا دیکھا کہ تیرا مطلوب تیرے پاس ہے یعنی بشر عقل جزوی کو عمل لانے سے عقل کلی اور ذات حق اور مطلوب ملی تک ضرور واصل ہو جائیگا۔ مستمع سے کشف لینے مراد لیا گیا ہے کہ جسطرح مستمع سننے والا درک ہوتا ہے اسی طرح کشف بھی درک اشیاء ہے بلکہ کشف کا ادراک مستمع کے ادراک سے جہاں بڑا ہو جائے کیونکہ مستمع صرف اصوات موجودات کا ادراک کر سکتا ہے اور کشف غیر محسوسات اور پوشیدہ چیزوں تک کو حاوی ہے اور راز کی قید اسیلے ہے کہ لوگوں پر سوار کی قمت کا اظہار نہ ہو۔ یہی ممکن ہے کہ اسپ سے روح اور سوار سے بدن مراد ہو اسوقت ان تمام اشعار کا یہ مطلب ہوگا کہ انسان اپنی روح یا جان (ذات حق) کو جا بجا ڈھونڈتا پرتا ہے حالانکہ اسکی روح اسکے پاس موجود ہے

در درون خود بیغزا در در ا	تا بہ بینی سبز و سرخ و زرد در ا
ترجمہ دے جگہ ہیوین اپنے در د کو	تا کہ دیکھے سبز و سرخ و زرد کو
شرح یعنی دلیں عشق الہی پیدا کرتا کہ تجہ جہ صفات متضادہ حق کشوف ہو جائیں۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے بیان ذات الہی اور اوصاف کی طرف انتقال کیا ہے سبز و سرخ و زرد سے اسد تعالٰی کی مختلف صفتیں براہین۔	
جان زپیدائی و نزدیکیت گم	چون شکم پر آب و خشکی چوم
ترجمہ جان ظہور و قرب کے باعث ہے گم	حبیط پر آب اور لب خشک خم
شرح چون تحلیل کے لیے ہے اور چو حرف تشبیہ ہے اور چوم لفظ گم کے متعلق ہے یعنی ذات حق غایت ظہور اور غایت قرب کے سبب مخفی ہے حبیط آفتاب پر غایت روشنی کے سبب آنکھ نہیں ٹھرتی۔ حبیط اسکو بھی چشم بشر نہیں دیکھ سکتی اور حبیط غایت قرب کے باعث آدمی کو ایسی تپلی نظر نہیں آتی۔ اس حبیط ذات حق نہیں دکھائی دیتے ایسی مثال ایسی ہے جیسا کہ خم کہ اس کے پیٹ میں پانی ہے اور لب خشک ہے یعنی باوجود دیکھنے کے پانی موجود ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ اس حبیط ذات حق جمیع موجودات میں موجود ہے لیکن نظر سے پہچان ہے۔	
کے بہ بینی سرخ و سبز و پور را	تا نہ بینی پیش ازان سہ نور را
ترجمہ رنگ سرخ و سبز کیا آئے نظر	تین نور دن کو نہ دیکھے گر لب
شرح پور رنگ سرخ ہل بہتری۔ یعنی انچاطہ قیاح طرح کے رنگ اور مختلف شکلیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا جب پہلے تین طرح کے نور نہ دیکھے۔ اول نور البصر۔ دوم نور شمش یا نور قمر سوم نور شمع و چراغ وغیرہ آدمی کو جب تک یہ دو تین نور اکٹھے ہوں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ان اشعار میں مولانا تقیہ کے لیے نور ذات کو نور خارج سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور مقصود یہ ہے کہ بلا واسطہ نور ذات حق تعالٰی آدمی بالکل اندھا اور کور ہے۔ اسرار معرفت کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ایچا لے آتا دن اور زمین کے نور۔ تو ہماری آنکھوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔	
لیک چون در رنگ گم شد ہوش	شد ز نور آن رنگہار و پوش
ترجمہ رنگ میں گم ہو گئے جبوقت ہوش	ایکجا آنکھوں کے آگے پردہ پوش
شرح۔ یعنی جب اشکال اور الوان میں تیری عقل محو ہو گئی۔ تو یہ الوان و اشکال اُس نور کی جانب سے تیرے منہ کا پردہ بن جائینگے۔ مطلب یہ کہ جب تو ظاہری صورت پر مفتون ہو گیا۔ تو مشاہدہ نور حق سے محروم رہیگا حالانکہ اشکال کا دیکھنا اس لیے تھا کہ اسے مشاہدہ نور ذات یعنی صانع اشکال حاصل ہو۔	
چونکہ شرب آن رنگہا مستور بود	پس بدیدی دید رنگ از نور بود
ترجمہ شرب کو جتنے رنگ تھے مستور تھے	کیونکہ دیدے رات کو بے نور تھے

ترجمہ	منیت دید رنگ بے نور برون	ہمچنین رنگ خیال اندرون
	سوجا کیا ہے بخ نور برون	ہے ہی حال خیال اندرون
	<p>شرح یعنی جو کلمات کو الوان و اشکال پوشیدہ رہتے ہیں ایسے بلا وسیلہ شمع و چراغ نظر نہیں آتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی رنگ یا شکل بلا نور خارج نظر نہیں آتی اور یہی حال شکل اور رنگ خیال باطن کا ہے کہ یہ بھی بلا نور ذات نہیں دکھائی دیتے یعنی جب تک نور ذات دل میں نہ ہو ہم دل کے خیال کی صورت نہیں دیکھ سکے کچھ ہے یا بڑی اہتہ نور ذات جب دلیں ہوگا تو اچھے خیال کو اچھا دیکھا جائیگا اور برے کو برا مطلب یہ کہ خیال حق اور خیال باطل کے تمیز بلا حصول نور قلبی میسر نہیں ہوتی۔ بلکہ آدمی غلطی میں پڑ کر اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ لیتا ہے چنانچہ کفار و فاسق کا حال ملاحظہ کرنا چاہیے۔ جس طرح خیال باطن کی صورت بلا نور ذات مرئی نہیں ہوتی اسی طرح نور ذات بلا عشق اور محبت الہی حاصل نہیں ہوتا اور جس طرح نور ظاہر چرخ غیر محسوس نور ذات اسما و صفات کا پر تو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عشق حقیقی تمام نوردون کا مخزن ہے جو اس نور سے بے نصیب ہوا وہ فی الواقع اندھا اور دیوانہ بنا ہے۔</p>	
ترجمہ	این برون از آفتاب است	وان درون از عکس انوار خداست
	یہ نقطہ مہر و سہا کا عکس ہے	اور وہ نور خدا کا عکس ہے
	<p>شرح یعنی یہ نور خارجی آفتاب و کواکب و چراغ وغیرہ کا عکس ہے اور وہ عکس انوار خدا یعنی عکس اسما و صفات ہے۔ بس تو یہ نور شمس و قمر وغیرہا کے نور سے افضل ہوا اور اصل نور ہٹا۔ طالب کو چاہیے کہ اسی نور سے انوار حاصل کر نیکی کو کشش کرے۔ این برون سے نور خارج اور وان درون سے نور باطن یعنی نور الہی مراد ہے۔</p>	
ترجمہ	نور چشم خود نور دل است	نور چشم از نور دلہا حاصل است
	نور این آنکھوں کا ہے خود نور دل	آنکھ کو ملتا ہے دل سے متصل
	باز نور نور دل نور خداست	کوز نور عقل و حس پاک و جد است
ترجمہ	اور نور دل ہے خود نور خدا	نور حس و عقل سے بالکل جدا
	<p>شرح۔ اس نور ذات کی تمام نور و نور تفصیل ثابت کرنی مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ نور چشم کا نور بالتحقیق نور دل ہے کیونکہ نور چشم نور دل سے حاصل ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ جس شخص کی آنکھ میں ظاہری نور ہے وہ اہل معانی کے نزدیک اندھا ہے کیونکہ آنکھ نزدیک اس ظاہری نور کے لیے ایک اور نور ہونا چاہیے۔ جبکہ نور دل کہتے ہیں جس کسی کی آنکھ کے نور کے ساتھ نور قلب ملے نہ ہوگا وہ مشابہ حقیقت سے محروم رہیگا۔ پھر اس نور قلب کے لیے بھی ایک نور ہے اور وہ نور الہی ہے جب تک یہ نور نور قلب کے ساتھ نہ ملے گا تو اشراقیین کی طرح قلب کتنا ہی منور ہو مگر معرفت حاصل نہوگی۔ اور چونکہ اس نور ذات سے معرفت حاصل ہوتی ہے ایسے نور عقل و حس سے بدرجہا ممتاز اور درجہ کا</p>	

سب نہ مہر نور و ندیدی رجا	پس لبضد نور پیدا سر
ترجمہ رنگ اندھیرے میں نظر آتے نہیں	نور سے ہوتے ہیں ظاہر بالیقین
شرح یعنی رات کو چونکہ نور تھا اس لئے شب کو الوان و اشکال نظر نہ آئے اس سے معلوم ہوا کہ الوان و اشکال اپنی ضد یا ضد شب یعنی نور سے نظر آتے ہیں۔ اس طرح اسرار معرفت نور ذات الہی سے نظر آتے ہیں۔ ضد نور کی اضافت بیانی ہے	
شب ندیدی رنگ کان لہ نور	رنگ چہ بود مہرہ کور و کبود
ترجمہ رنگ کاشب کو نہیں ہوتا وجود	رنگ کیا ہے مہرہ کور و کبود
شرح یعنی رات کو تو رنگ نہ دیکھ سکا کیونکہ رات ہی بے نور ہے اور رنگ ہی بے نور ہے۔ کیونکہ رنگ کی اشکال ہے جیسے شطرنج کے ٹیلے اسیاہ مہرے مطلب یہ کہ بطرح اندھیری رات میں سیاہ مہرہ نہیں دکھائی دیتا اس طرح ظلمت جہانی میں جب تک نور قلب اور نور ذات نہ ہو۔ کوئی شے نظر نہیں آتی بلکہ آدمی حقیقی اندھا ہوتا ہے گو اس کی ظاہر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ لائقے الابصار و لکن تھے القلوب آنکھیں اندھیری نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتا ہے۔	
گم نظر بر نور بود آنکہ رنگ	ضد لبضد پیدا بود چون و موز
ترجمہ نور کے باعث نظر آتا ہے رنگ	ضد سے ضد ظاہر ہے جیسے روم و رنگ
شرح یعنی اول نظر نور پر ہوگی اسکی بعد رنگ پر ہوگی مطلب یہ کہ رنگ کے لیے نور کا ہونا مقدم ہے اگر نور نہ ہوگا تو رنگ ہرگز نظر نہ آئے گا اور نہ اسکی تیز ہو سکیگی جیسا کہ اندھے کو کبھی رنگ کی تیز نہیں۔ مثلاً یون بھیجے کہ نور ایک سفید کپڑا ہے اور رنگ سیاہ تو جب تک آدمی سفید کپڑے کی حقیقت نہ جانے گا سیاہ کپڑوں کو کیونکر پہچانے گا یا نور کو روم اور رنگ کو رنگ تصور کیجئے بغیر روم کے دیکھئے رنگ کی تیز کیونکر ہوگی رہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے رومی سرخ و سفید ہوتے ہیں اور رنگی حبشی کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے سمجھ میں آتی ہے۔	
ویدن نورست آنکہ دید رنگ	این لبضد نور دانی بید رنگ
ترجمہ نور لازم ہے برائے دید رنگ	نور سے کہلتی ہے رنگت بید رنگ
شرح یعنی تو رنگ کو اسکی ضد نور کے سبب پہچانے گا۔ ضد نور کی اضافت بیانی ہے۔ اور مطلب وہی جو پہلے شعر کا تھا	
پس لبضد نور دانستی تو نور	ضد لبضد را نیامید در صدور
ترجمہ نور کی ضد سے پہلے کا تجربہ نور	کیونکہ ضد سے ضد کا ہوتا ہے ظہور
شرح یعنی تو نے محیط رنگ کو اسکی ضد (نور) سے جانا ہے اس طرح نور کو اسکی ضد (ظلمت رنگ) سے پہچانا ہے اس طرح رومی رنگی سے اور رنگی زردی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر ضد اپنی ضد کو ظاہر کرتی ہے لبضد میں بائیں موصودہ زائد ہے جو بعض نسخوں میں نہیں ہے اور ضد بمعنی عالم ظہور و عالم دنیا ہے۔	

ترجمہ	رنج و غم راحق ہے آن آفرید ایسے دیتا ہے غم رنج آفرین	تا بدین ضد خوشدلی ایڈ پید تا کہ خوشدل اس سے ہو مدغنین
شرح	یعنی اللہ تعالیٰ نے رنج و غم کو ایسے پیدا کیا ہے کہ اس سے ایک ضد یعنی خوش دلی ظاہر ہو جائے اور ضد بدل منہ ہے۔ اور خوشدل بدل (کیونکہ رنج نہ ہوتا تو آدمی خوشی کو کبھی معلوم نہ کر سکتا۔ اسی طرح اگر رات نہ ہوتی تو دن کو اور گرمی نہ ہوتی تو جاڑے کو اور فخر نہ ہوتا تو غنا کو اور بیماری نہ ہوتی تو تندرستی کو اور موت نہ ہوتی تو زندگی کو اور ظلمت نہ ہوتی تو نور کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں اضداد نہ ہوتیں تو تیسرا شیاء مریض ہو جاتے۔ کوئی کیونکہ بچان نہ سکتا۔	
ترجمہ	پس نہایتا بضد پیدا شود جلہ اشیا اپنی ضد سے ہیں عیان	چونکہ حق را نیست ضد نہان چونکہ حق بے ضد ہے رہا ہے نہان
شرح	پہلے اشعار فقط اس مطلب کی تہدیک کے لئے تھے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے یعنی کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جب تمام موجودات مظہرات ہیں تو وہ ذات نہان کیوں ہے مولانا نے جواب دیا کہ ہر شے اپنی ضد اور اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسی مثالیں اور پرکھ چکی ہیں مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقابل اور اسکی ضد کوئی چیز نہیں ہے ایسے وہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی باعث نہان ہے۔ نہایتا سے مراد تمام چیزیں ہیں۔	
ترجمہ	نور حق را نیست ضد در وجود نور حق کی ضد نہیں ہے جان کے	تا بضد اور اتوان پیدا نمود تا کہ ضد سے تو اُسے پہچان لے
ترجمہ	لاجرم البصار نا لا تدرکہ آنکھیں اس کے دیکھنے سے ہیں ستورہ	وہویدرک بین تو از نمود کہ دیکھ لے تو قصہ موسے و کوہ
شرح	یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لا تدرکہ الابصار وہویدرک الابصار یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے۔ اینجا طبع تو اس عدم رویت ذات کی حالت کو حضرت موسے اور کوہ طور کے قصہ سے معلوم کر جب حضرت موسے نے تجلی چاہی تو حکم آیا کہ تجھ کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوگی کیونکہ رویت کے لئے اول دیکھنے والا چاہیئے اور جب دیکھنے والا رویت کا تحمل نہ ہوا تو رویت کیسی؟ لا تدرکہ الابصار سے ظاہری آنکھیں مراد ہیں اور ادراک سے احاطہ ذات اور اولیاء اللہ کی رویت حشیم باطن کے ساتھ ہے۔	
ترجمہ	صورت از معنی جو شیر انشیدان شیر ہے معنی تو صورت بیشہ ہے	یا چو آواز سخن ز اندیشہ دان یہ سخن ہے اور وہ اندیشہ ہے
شرح	اس سے پہلے صورت کو کاسہ سے اور معنی ذات حق کو بجز شیرین سے تشبیہ دی گئی ہے اور اب جگہ اسی معنی اور صورت کو نئی تشبیہ میں بیان کرتے ہیں یعنی صورت موجودات کو ذات حق سے وہ نسبت ہے	

جو تیر کو اپنے بن سے - کہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اسطرح راجع ہو جاتا ہے - اسطرح عالم صورت عالم
منے سے پیدا ہو کر انجام کار اسطرح راجع ہوتا ہے - کیونکہ معنی صورت کے لئے بمنزلہ اصل ہے جس طرح بن شہ
کے لئے کیونکہ کل شئی مریج ہے اصلہ یا یہ سمجھیے کہ صورت آواز اور سخن کی مانند ہے - اور معنی اندیشہ و فکر کی مانند
فکر آواز و سخن کے لئے بمنزلہ اصل ہے - اگر اندیشہ نہ ہو تو آواز و سخن کسی طرح منہ سے نہ نکل سکے - شیر اور آواز و سخن
کو بقا نہیں لستہ ہشتہ اور اندیشہ باقی رہتا ہے - اسطرح صورت کو بقا نہیں اور ذات حق ہمیشہ باقی رہنے والی ہے
اندیشہ سے مراد وہ قوت باطنی ہے جو اہام ربانی سے آلات آواز و سخن کو بولنے پر مجبور کرتی ہے -

	این سخن و آواز اندیشہ خاست	تو ندانی بحر اندیشہ کجاست	
ترجمہ	ہر سخن ہے فیض اندیشہ مگر	بحر اندیشہ کی شجکو کیا جنبہ	
	لیک چون موج سخن بدی لطیف	بحر ادانی کہ ہم باشد شریف	
ترجمہ	جانکر موج سخن کو تو لطیف	جانتا ہے یہ کہ دریا ہے شریف	

شرح یعنی آواز و سخن اندیشہ سے حاصل ہوتی ہے اندیشہ اصل ہے اور آواز و سخن تابع گو تو نہیں جان سکتا کہ بحر
اندیشہ کہاں ہے کیونکہ اندیشہ نہ خارج بدن ہے - نہ داخل بدن نہ اُس سے متصل ہے نہ منفصل کئے کہ اگر بحر
اندیشہ کو خارج بدن تسلیم کریں تو سخن اور آواز جو اسکی فرع ہے اور ب زبان سے متعلق ہے کہاں سے حاصل ہوتی
ہے - اور اگر داخل مانیں - تو اسکو محدود اور اہام ربانی سے بکل منقطع ہونا چاہیئے حالانکہ بحر اندیشہ غیر محدود ہے
لیکن تو نے موج سخن کو لطیف سمجھا کر اتنا جان لیا ہے کہ بحر اندیشہ نہایت بزرگ اور اہام ربانی ہے مطلب یہ کہ جمیع
ممکنات و موجودات کی اصل ذات حق ہے جسکا احاطہ آدمی نہیں کر سکتا - مگر ہاں موجودات سے اتنا معلوم کیا
کہ ان لقوادیر کا مصور فعال کما یرید ہے - کیونکہ صورت معنی پراثر موثر پراور جز اپنے کل پر ضرور دلالت کرتا ہے -

	چون زدانش موج اندیشہ تبا	از سخن و آواز او صورت کجا	
ترجمہ	ولین اٹھی موج علم من لدن	اور اسکو ملگئی شکل سخن	
	از سخن صورت بزا دو باز مرد	موج خود را باز اندر بحر برد	
ترجمہ	نکل جو پیدا ہوئی تھی مسٹ گئی	موج پر دریا میں اپنی جالی	

شرح یعنی بحر علم الہی سے موج فکر اول دل کیطرت دوری - اور پراواز و سخن کی صورت میں ظاہر ہوئی - یعنی
تصویرات ذہنی جو اہام ربانی سے دل میں آتے ہیں آواز و سخن کی صورت بنکر باہر نکلتے ہیں مطلب یہ کہ کلام فنی
عینہ کلام لفظی ہے گرا تہی بات ہے کہ کلام فنی کلام لفظی کی صورت میں شکل ہو گیا ہے - اور دوسرے شعر کا یہ
مطلب ہے کہ سخن کو اندیشہ نے اپنی صورت بنا لیا ہے مگر یہ صورت بہت جلد فنا ہو جاتی ہے کیونکہ جز

اور کلمات اعراض سیالہ میں جو آفاقی فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ موج کلام پہر اپنے آپ کو بحر علم الہی کی طرف لیجاتی ہے۔ کیونکہ کل نئی کرج لے اضمیہ اسطرچ تمام موجودات فیضان الہی ہیں اور سیکیظن راجع ہو جاتے ہیں۔

صورت از بے صورتے آید
باز شد کا نا الیہ راجعون

ترجمہ شکل بے صورت سے آئی ہے برکت اور پہرانا الیہ راجعون

شرح یعنی جس طرح صورت سخن و آواز ایک بے صورت چیز یعنی اندیشہ سے پیدا ہوئی ہے اور پہرانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسطرچ موجودات ایک بے صورت یعنی ذات حق سے پیدا ہوئے ہیں اور سیکیظن راجع ہو جاتے ہیں۔ لفظ بے صورتے کی یا بے مہول کو اگر معروف پڑھیں تو بعضے عالم معنی ہو گا۔ کا تا میں کان تعلیل ہے اور انا الیہ راجعون مضمون علت ہے۔ یعنی ہم سب انجام کار خدا ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں

پس ترا بہر خطہ مرگ ورجبت
مصطفیٰ فرمود دنیا ساعت

ترجمہ ہر گزہری اک مرگ ورجبت ہے تجھے اور دنیا ایک ساعت ہے تجھے

شرح یعنی جس طرح صورت عالم معنی سے باہر آتی ہے اور پہر دین چلی جاتی ہے اور اسکی جگہ دوسرے صورت آجاتی ہے اسطرچ ایچاطلب تجکو ہی ہر وقت موت اور رجبت اور فنا اور ایجاد ہے کیونکہ تو متجدد و امثال او متجدد شکل ہے تجد و امثال اور اتحاد شکل کے یہ معنی ہیں کہ کائنات کی صورتیں ہر وقت متبدل ہوتے رہتے ہیں ہر وقت صورت موجودہ معدوم ہوتی جاتی ہے اور اس صورت زائلہ کے مانند نئی صورت موجود ہو جاتی ہے مگر عین تشخص میں کچھ فرق میں آتا۔ چونکہ صورت موجودہ صورت معدومہ کے بالکل مشابہ ہوتی ہے ایسے یہ متبدل و تغیر محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی صورت ہے جو ہمیشہ سے ہے حدیث شریف میں یہ ہے الذی ناسا ساعۃ لیس فیہا راحۃ فاجعلوا طاعۃ کے لا یحصل یوم القیۃ مذامۃ دنیا ایک ساعت ہے حسین رحمت نہیں ایسے طاعت کیا کرو تا کہ قیامت میں مذمت نہ ہو۔ زمین دنیا کو ایک ساعت بنظر تجد و امثال کہا گیا ہے یعنی دنیا کے ہر ساعت نئی ہے جب ایک گزر جاتی ہے دوسرے آگیا جاتی ہے لیکن چونکہ یہ دوسرے ساعت پہلے ساعت سے مشابہ ہے ایسے تجد و ساعات معلوم نہیں معلوم ہوتا۔ جو سانس گزر جاتی ہے گویا مٹنے کے لئے موت ہے اور جو پہر آ جاتی ہے یہ اسکی رجبت ہے مگر کتابہ کے باعث تجد و غیر محسوس ہے اور زندگی مستمر ہوتی ہے۔ پس تو جب ہر سانس گزرنیوالی آدمی کے لئے موت ہے تو اسکو لازم ہے کہ کوئی دم غفلت میں نہ گزارے۔ غافل نہ احتیاط نفس کی نفس مباشرت شاید ہیں نفس نفس دہین ہوتا

فکر ماتریت از ہو در ہوا
در ہوا کے پاید آید تا خدا

ترجمہ ہے ہمارا فکر ایک تیر ہوا جا پہنچتا ہے ہوا سے تا خدا

شرح یعنی اندیشہ اور خیال جو ہمارے دلیں آتا ہے یہ ایک تیر ہے جو عالم ہویت الہی سے ہوائے وجود انسانی میں آتا ہے۔ لیکن یہ تیر اس ہوا میں قرار نہیں پکڑتا بلکہ خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وحدت ذاتی اکثر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کیونکہ وحدت تمام موجودات کی اصل ہے جب کوئی شے افاضہ اسرارِ رحمانیہ سے عالم وجود میں آتی ہے تو بعد امتحان خیر و شر وحدت حقیقیہ اسکو سلب کر دیتی ہے۔

ترجمہ	ہر گھڑی دنیا کو جدت ہے مگر	بیخبر از نوشتن اندر بقا
		لوگ ہیں جدت سے بالکل بیخبر

شرح۔ دنیا ہر دم ہی بجاتی ہو گئی ہے سبب فریب اتمار بیخبر ہیں۔ اندر بقا یعنی اندر فریب استمرار۔ اسی تجدید اشیاء کے مسئلہ کی طرف اشارہ جسکی شرح ابھی ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ نہایت باریک ہے غور سے سمجھنا چاہیئے۔

ترجمہ	عمر ہم چون جوئے تو نوئے	مستمر سے نماید در جد
	جان ہر دم شکل تازہ تر ہے	جم ہم بانی کی بیکان لہر ہے
	ان ز تیرے مستمر کل بد	چون شورش تیر جنبانی بدست
ترجمہ	ستیر ہے تیز چلنے سے مگر	ہوتی ہے جنبش سے جو شکل۔ شر
	شاخ آتش را جنبانی لباز	در نظر آتش نماید بس دراز
ترجمہ	سوختہ لکڑی کی جنبش دیکھ لے	اور درازی ہائے آتش دیکھ لے

شرح یعنی عمر میں ہی ایسا ہی تجدید ہے جیسا کہ صورت میں مذکور ہوا۔ اور اسکے مثال ایسی ہے جیسا کہ نہر کا جاری بانی۔ جو ہر وقت جدید ہوتا ہے مگر چونکہ اسکا جریان کمال سرعت کے ساتھ ہے اسلئے مستمر اور ایک حالت میں معلوم ہوتا ہے یا بسط طرح شر کو لیکر کوئی جلدی جلدی حرکت دے باوجود کہ شر ایک نقطہ سا ہوتا ہے مگر قوت ایک بڑا سا راحلقہ معلوم ہوگا۔ بسط طرح عمر کی ہر گھڑی کو وحدت الہی فنا کر دیتی ہے اور فیضِ رحمانی موجود کرتا مگر یہ حالت کی غلط کاری ہے کہ عمر کو مستمر سمجھتا ہے جیسا کہ نقطہ شر کو حلقہ جان لیا تھا۔ مستمر شکل میں اضافت ملتا ہے۔ شاخ آتش یعنی ہنرم سوختہ۔ لباز۔ دوسرے مصرع سے تعلق ہے۔ بننے فعل یعنی اگر تو ہنرم سوختہ کو پلائے تو اس فعل سے آگ لمبی نظر آئے گی حالانکہ لمبی نہیں ہے ہی حال عمر کا ہے کہ عدم ادراک تجدید کے سبب لمبی نظر آتی ہے مگر فی الواقع دراز نہیں ہے۔ یہ اشعار شری کے مشکل شعرون میں ہیں۔

ترجمہ	ابن درازی مدت از تیری صنم	نماید سرعت انگیزی صنم
	یہ درازی ہے فقط تیزی صنم	یہ نمایان سرعت انگیزی صنم

شرح یعنی یہ عمر کی درازی کہ صانع حقیقی کی تیری صنعت سے حاصل ہوئی ہے اُس کمریخ افضل ہو چکا

ظاہر کرتی ہے اور ایس بات کو معلوم کراتی ہے کہ صانع حقیقی عجیب سریع الفعل ہے جسکی ہیئتال صنعت سے دنیا اور عمارت وجود ایک ساعت ہونے کے استقدر دراز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صانع سریع الفعل ہونا آیت کن فیکون سے ظاہر اور تجدد امثال سے عیان ہے۔ ہر مسکی صنعت نہایت تیزی کے ساتھ ایک صورت سے دوسری صورت اور ایک ساعت سے دوسری ساعت کو تبدیل بنا کر بدلتی رہتی ہے۔

طالب این سر اگر علامت است	نک حسام الدین کہ سامی نامیہ است
ترجمہ طالب سر کوئی علامہ ہے	ہے حسام الدین کہ سامی نامہ ہے

شرح چونکہ تجدد امثال کی بحث نہایت مشکل اور باریک ہے ایسے مولانا فرماتے ہیں کہ اس بہید کا طالب اگر کوئی علامت ہے تو حسام الدین ہے جو سامی نامہ زنامہ بزرگ۔ اور نسخہ اسرار الہی اور دفتر معرفت ربانی ہے۔ نک۔ انگ کا مخفف ہے نگ کی تحقیق اور حضرت ضیاء الحق حسام الدین مرید جناب مولانا کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے لہذا کر شرح کی ضرورت نہیں۔

وصف او از شرح مستغنی بود	روحکایت کن کہ بیگمے شود
ترجمہ وصف مستغنی ہے اسکا شرح سے	جار ہا ہے وقت قصہ کہنے دے

شرح یعنی حسام الدین کی اوصاف شرح سے مستغنی ہیں ایضا طلب انکو چو طر اور شیر و خرگوش کی حکایت سن لیونکہ وقت غیر ہوا جانا ہے۔ بہین کہانی پوری کرنے دے۔ رات جارہی ہے فائدہ مولانا قدس سرہ نے خرگوش کی دانائی کے باعث اول مطلق عقل کی تعریف کی اور عقل چونکہ ایک نور ہے اس لحاظ سے نور ذات کا تذکرہ فرمایا اور نور ذات چونکہ تمام کائنات میں موجود ہے ایسے صورت کے متعلق مختصر بحث کی اور صورت میں چونکہ ہر وقت تجدد موجود ہے ایسے تجدد امثال کا ذکر کیا۔ اور چونکہ تجدد امثال کی بحث نہایت مشکل تھی ایسے اسکو مولانا حسام الدین کے نام پر تمام کر دیا۔

کسیدن خرگوش بشیر و خشم شیر بود	
ترجمہ	خرگوش کا شیر کے پاس جانا اور شیر کا غضبناک ہونا
شیر اندر آتش و در خشم و ثور	دیدکان خرگوش مے اید ز دور
ترجمہ دور سے دیکھا یہ ہر غضب غام نے	یعنی خرگوش آ رہا ہے سامنے
مید و دے دہشت و گستاخ او	خشمکین و تند و تیز و ترش رو
ترجمہ دوڑتا آتا ہے بے خوف و خطر	ترش رو و تند و تیز و غضبناک

شرح۔ دو سے شعر کا یہ مطلب ہے کہ خرگوش شیر کے سامنے ایسا ڈر بکرا گیا اسے کوئی تصور ہی نہیں کیا تھا نہ دیکھنے میں

از شکستہ آمدن بہمت بود و ز دلیری رفع ہر ریت بود

ترجمہ کا بچتے آنا ہے بہمت کا نشان دفع کرتی ہے دلیری سب گمان

شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی پریشانی اور خوف و شکستگی کے آثار کیسے چہرہ پر نمایاں ہونگے تو وہ ضرور جرم و قصور کے ساتھ متہم ہو جائے گا۔ اور اُس پر گناہ گاری کی بہمت لگ جائے گی اور اگر کوئی شخص دلیری لگے گا تو اُس پر ہر گز خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ فطرتی بات ہے کہ خطا کار اور قصور مند دلیر نہیں ہوتا۔

چون رسید او پیشتر نزدیک صفت بانگ بر زد شیر ہاں اے خلف

ترجمہ آگیا جموت وہ نزدیک صفت شیر نے آواز دی۔ او ناخلف

شرح ناخلف بمعنی نالایق و ولد الزنا۔ یعنی شیر نے خرگوش کو اپنی طرف آنا دیکھ کر یہ کہا کہ اے نالایق بیٹیر تو سہی بچنے کی سزا دیتا ہوں۔ اور نزدیک صفت سے وہ جگہ مراد ہے جہاں شیخوہ میں بچپن کے ساتھ آئی کے لیے تیار کھڑا تھا

من کہ گاوان راز ہم بدریدہ ام من کہ گوش شیر ز مالیدہ ام

ترجمہ میں نے پہاڑ اکائے بلیوں کو بہت گوش مالی دی ہے شیر دن کو بہت

نیم خرگوشے چہ باشد کوچنین امر مارا اقلدا نذر زمین

ترجمہ نیم خرگوش اور اسکا یہ جگر ہو ہمارے حکم سے بالکل نذر

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں۔ شیر یہ کہتا ہے کہ میں نے سیکڑوں گاؤں بیل چاڈالے ہیں اور نہایت سے شیر کو گوش مالی دیکھا ہوں۔ اے خرگوش تو تو پورا خرگوش ہی نہیں بلکہ نیم خرگوش ہے (نیم خرگوش ضعیف تیری یہ مجال کہ ہمارے حکم کی اہانت کرے اور اُسے نلے۔ فائدہ اس قصہ میں شیر سے نفس امارہ اور خرگوش سے عقل مراد ہے نفس عقل پر غلبہ پا کر اسکی تحقیر کیا کرتا ہے اور اپنے حکم کی مخالفت پر ہتھ دیکر تارہتا ہے آئندہ شعر میں مولانا اپنی معنوں کی طعن اشارہ کرتے ہیں۔

ترک خواب و غفلت خرگوش کن غرض این شیر اے خرگوش کن

ترجمہ ترک خواب و غفلت خرگوش کر اسکو سن غرار ہے شیر

شرح خواب خرگوش غفلت کے لیے ضرب الثل ہے۔ مولانا بطور نپند فرماتے ہیں کہ انجنا طلب خواب غفلت کو چھوڑ دو نفس امارہ کا شور دیکھ۔ اور اس کے غرائز کی آواز گوش دل سے سن کہ کس طرح تجھ پر حکومت کرتا ہے۔

عذر گفتن خرگوش بہ شیر از تاخیر و لا بہ کردن

ترجمہ دیر میں آنیکے سبب خرگوش کا شیر سے عذماذیر عذر بیان کرتا

شرح چونکہ شیر نفس امارہ نہایت کمرش ہے اسلئے خرگوش عقل کو عذماذیر عذر دیتا ہے اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔

گفت خرگوش الامان عذریم	گردید عفو خداوندیت دست
ترجمہ یہ کہا خرگوش نے گر ہو معاف	عذر جو کچھ ہے وہ میں کھد و نگا صاف
باز گویم چون تو دستوری ہی	تو خداوندی و شاہ و من رہی
ترجمہ اگر اجازت ہو تو کر لون کچھ کلام	آب شاہنشاہ بن مین ہون غلام
<p>شرح خرگوش نے شیر کو خشتناک دیکھ کر یہ کہا کہ میں آپ سے جان کی امان چاہتا ہوں اور اپنے دیرین حاضر ہونکا عذر بیان کرتا ہوں بشرطیکہ مجھے عفو خداوندی آپ سے معافی، لجاوے دست دہد بمعنی چل شود و دستوری بمعنی اجازت - ورہی بمعنی جا کر و غلام ہے</p>	
گفت چہ عذر اے قصور الہا	این مان آید در پیش تہا
ترجمہ شیر بولا - کیسا عذر اے بے تمیز	یعنی عذر بے محل کب ہے عزیز
<p>شرح - یعنی شیر نے خرگوش سے یہ کہا کہ اے تمام موقوفون کے قصور مجسم اب کیا عذر کہیں بادشاہوں کے پاس عذر گناہ کے لئے ایسے وقت میں دینے وقت ٹال کر ہی آیا کرتے ہیں ؟ لاجل و لا قوہ ہرگز نہیں - عذر بے ہنگام کی طرح نہیں سنا جاتا کیا تو نہیں جانتا کہ بادشاہ اطاعت بے محل سے سخت ناراض ہوتے ہیں - ہودت تیری منت سماجت اور اپنے آپ کو معذور بیان کرنا عذر بدتر از گناہ ہے -</p>	
مرغ بے وقتی سرت باید بید	عذر احمق رائے باید شنید
ترجمہ ہنگ مرغ بے محل کی ہے بڑی	چاہیے ہے تیری گردن پر چھری
عذر احمق بدتر از جرمش بود	عذر نادان زہر ہر دیش بود
ترجمہ عذر احمق کا ہے بدتر جرم سے	زہر ہے ہر اہل دانش کے لیے
<p>شرح مرغ بے وقت مرغ بے ہنگام - جو پچھلے رات کو صبح صادق سے پہلے بولنے لگے اور اسکی آواز سے مسافر چل کھڑے ہوں - اور جو رونا یا قزاقوں کے پہنڈے میں گرفتار ہو جائیں - ایسے مرغ کے گلے پر چھری پیردنی چاہیے - شیر نے خرگوش کو جو وقت ٹال کر حاضر ہوا تھا مرغ بے وقت سے تشبیہ دی ہے دو شعر کا یہ مطلب ہے کہ احمق اور جاہل شخص کا عذر عقل یا اہل عقل کے حق میں زہر کے مانند ہے - کیونکہ نادان آدمی کا عذر بھی اسکی دیگر صفات کی طرح جہل ہی سے پیدا ہوتا ہے جس سے دانش کو صدمہ اور اہل دانش کو سچ پہنچتا ہے - یہ سچ ہے کہ گنوار کا پیار بھی گالی سے خالی نہیں ہوتا</p>	
عذرت اے خرگوش از دانش کی	من نہ خرگو شتم کہ در گوشم نہی
ترجمہ عذر تیرا عقل میں آتا نہیں	مجھے یہ ہرگز سنا جاتا نہیں

مشرح یعنی خرگوش تو محض نادان ہے۔ میں ہی تیری طرح نادان بن جاؤں تو تیرا عذر سن سکتا ہوں۔ گویا نفسِ امارہ اطاعت نہ کرنے کے باعث عقلِ بخیلی کا اظہار کر رہا ہے۔

گفت اے شہ ناکسے را کس شما	عذر استم دیدگان را گوش دَا
ترجمہ وہ یہ بولا بیچ ہے گو ناکس ہوں میں	ظلم سے معذور ہوں بے بس ہوں میں

شرح استم مزید علیہ وہم معنی ستم چنانچہ شکم مزید علیہ وہم معنی شکم یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ میں اگرچہ نالایق ہوں مگر چونکہ مظلوم اور ستم دیدہ ہوں اسلئے مجھ کو اس لایق تو سمجھ کہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکوں۔

خاص از بہر زکوۃ جاہِ خود	گم رہے را تو مران از راہِ خود
ترجمہ ابرو کے صدقے میں اسے بادشاہ	میں لے جو کہتا ہے ایک گم کردہ راہ

شرح یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ اے شیر اپنے مرتبے کے صدقے میں۔ ایک مظلوم اور گم کردہ راہ کو اپنے پاس سے نہ روک اور اسے اپنی بارگاہ سے دھکے نہ دے۔ شاید وہ بیچارہ تیرے پاس فریاد لیکر آیا ہو۔ یہاں زکوۃ بھنے صدقہ ہے نکتہ یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ عقل معادل جو خاص نیک لوگوں کے حصہ میں آئی ہے، نفسِ امارہ کو آسانی کے ساتھ ہلاک کر دیتی ہے اور اُس پر غالب آجاتی ہے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ نفسِ امارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں انکی عقل ذرا سی دیکھی میں نفس کی لونڈی بجاتی ہے

بحر کو آبے بہر جوئے دہد	سیر خستے را بر سر روئے ہند
ترجمہ بحر جو نہروں کو کرتا ہے یہ آب	تنگے رکھ لیتا ہے سہ پہر بے حساب
کم نخواہد گشت دریا زین کرم	از کرم دریا نگر و پیش و کم
ترجمہ تازہ نہ ہے ہر وقت دریا کا کرم	یہ کرم ہوتا نہیں ہے پیش و کم

شرح یعنی خرگوش نے اپنی جان بچانے کے لئے بطور خوش آمد شیر سے یہ کہا کہ آپ دریا کے مانند کریم ہیں۔ دریا باغیچہ بہت سی نہروں اور ندیوں میں پانی دیتا ہے مگر تنگے کو سر پر اٹھائے رکھتا ہے اسلئے تمکا دریا میں دلوں سے نہیں پاتا اور اس کرم سے دریا کا مرتبہ کم و پیش نہیں ہوتا۔ عئے بذالقیاس اگر آپ میرا عذر سن لینگے تو آپ کیجیے مرتبہ کو میں کچھ فرق نہ لگائے

گفت دارم من کرم برجا او	جامہ سیرس برم بالائے او
ترجمہ وہ یہ بولا ہر کرم کا ہے محل	قابل قد جامہ ہے اے پُر دخل

شرح شیر نے یہ کہا کہ میں کرم کو اس کے محل اور اسکے اہل پر مبدول کرتا ہوں اور ہر شخص کا جامہ اُس کے قد کے لائق قطع کرتا ہوں تو اس قابل نہیں کہ تجھ پر کرم کیا جائے۔ برم یعنی قطع میکنم ہے۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی شعر کا ترجمہ یوں کیا ہے
نخوی بابد ان کردن چنان ست کہ بد کردن بجائے نیک مردان

گفت بشنو گر نباشد جائے لطف	سر نہا دم پیش اثر در ہائے عفت
ترجمہ یوں کہا خرگوش نے سہے جائے لطف	ور نہ میں ہوں اور اثر در ہائے عفت
شرح خرگوش نے شیر سے کہا کہ آپ میرا عذر سن تو لیجئے اگر میں محل عفو و کرم نہ نکلا تو اپنی جان کو آپ کے اثر دہائے تم کے لیے بھل کر دوں گا عفت بخنے سختی و ظلم جب کہ اثر دہائے تشبیہ دی گئی ہے۔	
من بوقت چاشت در راہ ام	بار فیت خود سو شاہ آدم
ترجمہ آج ہمراہی کو لیکر راہ میں	آ رہا ہوتا بارگاہ شاہ میں
با من از بہر تو خرگوشے دیگر	جفت و سمہرہ کردہ بود آن نفر
ترجمہ اور یہی خرگوش تھا کہ میرے ساتھ	ہاتھ میں ڈالے ہوئے تھے دونو ہاتھ
شرح آن نفر طائفہ نجیران۔ یعنی میں دو پہر کے وقت ایک اور خرگوش کو اپنے ہمراہ لیے (حبکو نجیران نے اپنے ملتے کے واسطے میرے ہمراہ کر دیا تھا) انہیں خدمت میں آ رہا تھا کہ رستے میں ایک اور شیر لگیا اور ہم دونوں لپکا	
شیرے اندر راہ قصد بندہ کرد	قصد ہر دو بندہ آئندہ کرد
ترجمہ کر لیا ایک شیر نے رستے میں زیر	دونوں آئے والوں پر بھٹا ڈھ شیر
شرح لفظ شیرے میں یا کے وحدت ہے اور دوسرا مصرع پہلے کا بدل یا عطف بیان ہے۔ یعنی ایک شیر مجھ اور میرے ساتھ والے خرگوش پر بھٹا۔ قائمہ باطنی طور پر دوسرے خرگوش سے تائید الہی مراد ہے جو مل معاد کے ساتھ ملکر نفس امارہ کو چاہ ریاضت کی طرف کھینچتی ہے اور انجام کار اس کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔	
گفتش با بندہ شائستہم	خواجہ تاشان و گدائے درگہم
ترجمہ میں یہ بولا ہم ہیں بندے شاہ کے	دونوں ہیں ملوک ایک درگاہ کے
شرح خواجہ تاشان یعنی شریک خواجہ کسی شخص کے دیو یا اس سے زیادہ غلام تہیں خواجہ تاش کہلاتے ہیں۔ تاش بخنے شریک چنانچہ کو کلاتش رضاعی بہائی۔ دودہ شریک۔ دچلتاش شریک گردہ۔	
گفت شائستہ کہ باشد شرم دا	میش من تو یا دہر نا کن میار
ترجمہ شیر بولا کون ہے وہ بادشاہ	میرے آگے جس کو ہے یہ عتہ دجا
ہم ترا وہم شہت را بر دم	گر تو بایارت بگر دی از برم
ترجمہ ہمیرہ مشہا ہاڈ ڈالوں گا تجھے	بہاگ کر دہو گا اگر دیگا مجھے
شرح یعنی جب میں نے اُس چینی شیوے یہ کہا کہ میں اور یہ دوسرا خرگوش ایک شائستہ راہیے حضور کے بندے ہیں تو اس نے یہ جواب دیا کہ شائستہ تو میں ہوں۔ میرے روبرو کسی دوسرے شیر کو شائستہ کے لقب سے یاد کرنا	

بڑے شرم کی بات ہے۔ رے خرگوش اگر اب تو اپنے بار کو لیکر میرے پاس سے بہا گئے کا قصہ کر گیا تو میں بچے اور تیرے شامشاہ دونوں کو بہاڑ ڈالوں گا۔ یارت مجھے یا رخو۔ واز برم بھنے از نزد من ہے

گفتش بگزار تا بار در	روئے شہ عینم برم از تو خبر
ترجمہ میں یہ بولا جھوٹا تا بار در	دون میں اپنے شاہ کو تیری خبر
گفت ہمرہ اگر نہ پیش من	ورنہ قربانی تو اندر کش من
ترجمہ وہ یہ بولا اگر نہ پیش من	یہہ نہیں ہے تو مرا سرے کا چکر

شرح یعنی جب میں نے اُس اجنبی شیر سے یہ کہا کہ تو مجھے اتنی جہلت تو دے کہ اپنے بادشاہ کی زیارت کرؤں اور اسے تیرے حال کی خبر دوں تو اُس نے یہ جواب دیا کہ اپنے ہمراہی (دوسرے خرگوش) کو میرے پاس اپنی ضمانت میں رہن رکھ جا۔ ورنہ میں تیرا خون بچاؤں گا۔ قربانی میں یا کے خطاب ہے مجھے قربان شوی۔ و کش مجھے دین و مذہب و رائے ہے۔ یعنی اگر تو ضمانت نہ دے گا تو میرے مذہب یا میری رائے میں تیرا خون کر دینا جائز ہو گا

لا بہ کرد پیش بسے سعدے نکد	یار من بستم را بگذاشت فرد
ترجمہ فائدہ کچھ بھی نہ میت نے دیا	مجھ کو چھوڑا دوسرے کو رکھ لیا
ماندہ آن ہمرہ گرد و در پیش او	خون روان شد از دل بخوش او
ترجمہ ہے گرد و بچہ ہمارہ ہمراہی دیا	اور دل بتاب سے ہے خون دیا
یارم از رفتی نہ چندان کہ	ہم ملطف و ہم بخوبی ہم بہ
ترجمہ یا میرا مجھے نکتا ہے ضرور	لطف و خوبی و بدن میں اے حضور

شرح یعنی میں نے اُس اجنبی شیر کی بہت خوشامدی کر اُس نے ایک نانی اور میرے ہمراہی خرگوش کو بچھڑایا۔ شیر نے میرا ہمراہی خرگوش اُس ہرن شیر کی قید میں نہایت قیاب اور گریان ہے اگر تو چل کر اُسے چٹالے تو اچھا ہو۔ وہ خرگوش خوشنما۔ خوبصورتی اور جہالت میں مجھے تین حصے زیادہ ہے۔ اور تیرے لئے نہایت لذیذ اور چرب لقمہ ہے۔ بعض نوحین ارفقی کی جگہ از رفتی مجھے جہالت ہے۔ زفت و زشت و سخت و دفرہ و محکم و سطر و غیرہ۔

بعد ازین زان شیر آن ہستہ	حال مایں بود کت دانستہ
ترجمہ بعد ازین اُس سمت کا رستہ ہے بند	حال ہے یہ دانتی اے ہونستہ
از وظیفہ بعد ازین امید بُر	حق ہے گویم ترا الحق مُر
ترجمہ اس روز میں نے اب اسے شیر چھوڑ	حق کہا ہے میں نے حق سے مٹ نہ مٹ

شرح یعنی اُس شیر نے آج سے پیچھے کوئی جانور بطور وظیفہ مقررہ تیرے پاس نہ آسکیگا۔ کیونکہ اُس اجنبی شیر نے

رستہ بند کر رکھا ہے اور بیچ میں سے تیری خوراک اچکھایا جاتا ہے یعنی جو کچھ حال تھا حق حق کہہ دیا ہے گو آپ کو ناگوار گزرے کیونکہ حق کوڑا ہوتا ہے کتہہ نہتہ شد یعنی کہ تمام معلوم شد۔

اگر وظیفہ بایت رہ پاک کن

ہیں بیاؤ دفع آن بیاک کن

ترجمہ اگر وظیفہ چاہیے تو جلد تر صاف کر اُس شیر سے یہ رہ گزر

شرح یعنی اب وظیفہ اُسمالت میں لپیٹا کہ اُس اجنبی اور بیاک شیر کو آپ دفع کر دینگے۔ قائمہ اُس خرگوش کی تعریف کے کہ گویا عقل معاد نے نفس امارہ کو چاہہ ریاضت کی طرف چلنے کی ترغیب دی ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عقل معاد سے کام لے اور نفس کی مخالفت کرنا رہے۔ اسے لزام دینی سے محروم رکھے تاکہ ریاضت کا شوق پیدا ہو جائے اور فوائے روحانی جو بمنزلہ نخیل ان دشت پر فضا ہیں اسکے شر سے محفوظ رہیں۔

جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن در راه

ترجمہ شیر کا خرگوش کو جواب دینا اور اُس کے ہمراہ روانہ ہو جانا

گفت بسم اللہ بنیانا او کجاست

پیش رو شو گر سیمگونی تو راست

ترجمہ شیر یہ بولا کہ اے بسم اللہ چل

تاسرائے او و صد چون او دم

ور دروغ ست این سزا تو دم

ترجمہ تاکہ میں اُس جیسے سو کو دوں سزا در نہ ہو تیرے لیے موزوں سزا

شرح یعنی یہ ماجرا شیر نے خرگوش کہا کہ بسم اللہ میرے ہمراہ چل۔ اور اُس اجنبی شیر کا پتا بتا۔ تاکہ اُس کو اسکے گناہ کے لائق اور اُس جیسے سو مجرموں کی قابل سزا دوں۔ اور اگر یہ واقعہ جھوٹا ہے تو تیری گردن ماروں پیش رو یعنی ہمراہ

اندر آمد چون قلا و رزے بدیش

نابر دا و زالبو کے دام خوش

ترجمہ شیر کو خرگوش بنکر رہا ہے

سوے چاہے کو نشانش کردہ

چاہ مخ را دام جانش کردہ بود

ترجمہ اُس کنوین کی جانب آخر لیکیا جس میں اُس کے ڈالنے کا مقصد تھا

شرح یعنی خرگوش رہبر بنکر دھوکا دینے کے لیے شیر کو اُس کنوین کی طرف لیکیا جس پر اس نے کوئی ذہنی یا خارجی نشان بنادیا تھا قلا و رز یعنی رہبر و مقدمہ شکر ترکی لفظ ہے اور مخ یعنی عمیق ہے۔

مے شدند آن ہر دو تانہ دیک

انیت خرگوشے چو آب زیر کا

ترجمہ جا ہی پہنچے الغرض نزدیک چاہ کر اُسکا تھا کہ آب زیر کا

شرح انیت یا تو تحین کا کلمہ ہے یعنی نہ ہے۔ اور آب زیر کا رہا اس میں چپا ہوا پانی، اہل بان کا معاملہ ہے

سب یہ نہ سزوں بب مکار ہا لہ از راہ حرب سیر لوفزون لب لیلیا۔ یا لہط این اسم اسارہ ہے اور تارے
خطاب کا مخاطب شیر ہے۔ یعنی خرگوش نے کنوین کے پاس پہنچ کر دھوکا دینے کے لئے شیرے کہا کہ تیرے
حصہ کا وہ خرگوش جو مجھے جسم میں تین حصے زیادہ ہے یہ ہے اس اجنبی شیر نے اسکو آب زیر کاہ کی طرح چہار کہا

آب کو ہے راجب چون بزد

آب۔ کا ہے راز مامون بزد

کوہ کو کس طرح یارب لیگیا

ترجمہ پانی آیا خار و جنس سب لیگیا

طرفہ خرگوشے کہ شیرے درلود

دام کر او گند شیر بود

شیر تھا خرگوش سے پر زیر ہوتا

ترجمہ دام اکر اسکا گند شیر تھا

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پانی گہاس اور تنکون کو جنگل میں سے یہاں بجاتا ہے لیکن تعجب
اس پر ہے کہ یہاں پانی بہاؤ کو بہا لیگیا۔ پانی سے باعتبار ضعف خرگوش اور بہاؤ سے باعتبار قوت شیر مراد ہے۔

میکنند با شکر و جمعے ثقیل

مویں فرعون را بارودیل

کر گئے فرعون و شکر کو غریق

ترجمہ ایک مو سے سوئے دریا ئے حریق

مے شگاف بے محابا مغر سر

پشتہ نمرود را با نیم پر

کہا گچھا نمرود کا سب مغر سر

ترجمہ ایک پشتہ نے جو مارا نیم پر

شرح یہاں سے مولانا قدس سرہ نے قصہ چہوڑ کر وعظ شروع کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ بسا اوقات چھوٹی
چیز بڑی چیز کو اور تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت کو شکست دیدیتی ہے قرآن مجید میں ہے کم من فئۃ قلیۃ غلبت
فئۃ کثیرۃ چنانچہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو مع لشکر اور اسکی بڑی بہاری جماعت کے دریا ئے نیل میں کھنچ
لیا اور انجام کار وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور اسطرح ایک مجھ نے نمرود کو راجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
دشمن اور اپنے زعم میں خدا بنا ہوا تھا ہلاک کر دیا اس لنگڑے مچرنے ناک میں گھر کر نمرود کا بیجا کہا لیا تھا نیم ضعیف
یا لنگڑا۔ بے محابا یعنی بلا خوف و بلا لحاظ اس تو اسی حالت پر خرگوش اور شیر کے اس قصہ کو خیال کر لیا چاہیے۔

بین سزلے آنکہ شدا ر ش حسود

حال آنکو قول دشمن رشود

دیکھ لے انجام میں کیسا ربا

ترجمہ جس نے اتنا اپنے دشمن کا کہا

شرح لفظ سزلے پہلے حرف عطف مخذوف ہے۔ یعنی مخاطب اس شخص کا حال جس نے دشمن کی بات سنا سہ
عمل کیا اور اس شخص کی حالت سے حاسد سے یارا نہ کر لیا۔ دیکھ لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ کیا ہو اور انجام کار کسی سزائی۔

حال نمرودے کہ شیطان را

حال فرعونے کہ ہامان را

مان لی نمرود نے شیطان کی

ترجمہ مان لی فرعون نے ہامان کی

شرح یہ شعر پہلے کی توضیح ہے یعنی فرعون کا حال دیکھ کر اپنے دشمن ہامان کے قول عمل کرنے سے کیسا بُرا ہوا اور فرعون کے حال پر غور کر کے اپنے حامد شیطان کا کہنا مانکر کس سزا اور کیسے نتیجہ کو پہنچا۔ مطلب یہ کہ دونوں کفر کی حالت میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ ہامان فرعون کا وزیر اگرچہ بظاہر اس کا دوست معلوم تھا مگر فی الواقعہ دشمن جان و ایمان تھا۔ کیونکہ فرعون نے بہت سے ظلم ہامان ہی کی صلاح سے کیئے تھے۔

ترجمہ	دشمن ارچہ دوستانہ گوید	دام دان گرچہ ز دانہ گوید
ترجمہ	گو حد کچھ دوستانے کی کچھ	دام ہے وہ گرچہ دانے کی کچھ
ترجمہ	گر ترا قندے دہان زہر دہان	گر بتو لطفے کند آن قہر دہان
ترجمہ	قند دے شجکو تو بالکل زہر جان	لطف گر تجھ کرے تو تھر جان
ترجمہ	چون قضا آید نہ بینی غیرت	دشمن از ابا ز شناسی زدوست
ترجمہ	کب قضا سے سوچتا ہے غیر دوست	کچھ نہیں ہوتی تمیز غیرو دوست

شرح یعنی جب کسی امر کے متعلق حکم خداوندی ہوتا ہے تو آدمی کو دوست دشمن کی تمیز نہیں رہتی بلکہ انسان ہر تعلقات کو دیکھ کر دشمن کو دوست بنا لیتا ہے۔ اذ جاء القضاء لیحی البصر رجب قضا آتی ہے آدمی کو کچھ نہیں جانتا

ترجمہ	چون چنین شد استہال اعانکن	نالہ و تسبیح و روزہ سازکن
ترجمہ	ہو جب ایسا حال نالہ چاہیئے	زاری و تسبیح و روزہ چاہیئے

شرح یعنی جب قضا کسی تدبیر سے ملتی ہوئی نہ معلوم ہو تو زاری و نالہ اور تسبیح و روزہ شروع کر دے۔ کیونکہ اگر اپنی ہوئی قضا غیر مبرم ہے تو ابھی برکت سے ضرور ٹھیلے گی اور اگر مبرم ہے تو تجھ پر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے کا گناہ نہ رہے گا۔ استہال یعنی التجا کرنا۔

ترجمہ	نالہ میکن کاے تو غلام لعین	زیر سنگ مکر بد مارا کوب
ترجمہ	نالہ کرے بادشاہ غیب دان	ہکو سنگ مکر سے دے تو امان
ترجمہ	یا کریم العفو ستار العیوب	انتقام از ماکش اندر ذنوب
ترجمہ	اے کریم اے پردہ پوش اے بادشاہ	بخشدے ساری خطائیں سب گناہ

شرح۔ بیان سے مناجات شروع ہوئی ہے۔ یعنی ایجا طلب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح زاری کیا کر کہ اے غیب دان تو ہمیں ہر حرج و مانسان کے کرب کے حد سے محفوظ رکھ اے گناہوں کے بخشنے والے تو ہمیں ہمارے گناہوں کا بدلہ نہ لے۔ اے پردہ پوش اے عیوب کے ڈھانکنے والے ہمیں ہمارے گناہوں کی رسوائی سے بچا فائدہ مناجات نہایت عاجزی سے کرنی چاہیئے تاکہ قبول ہو سکے۔ کیونکہ خدا کو عاجزی بہت پسند ہے۔

ترجمہ	صبر و استقامت	روح کو اپنے چہرے سے جدا کرنا
<p>شرح یعنی اے خداوند یار من جتنی چیزیں ہیں سب رائج رہنا ہونے اور گزرنے والی ہیں تو ہماری روح کو ہر فنا ہونے والی حالت (تعلقات دنیوی) سے نجات دے ورنہ وہ بے جا کرنا ہے۔</p>		
ترجمہ	گر سخی کر دیم لے شیر آفرین	شیر را گلزار برمازین کمین
<p>شرح سخی کر دین یعنی کینگی ظاہر نہا ہے۔ اور شیر سے نفس آثارہ مراد ہے۔ یعنی اے نفس آثارہ کے پیدا کر میوے اگر بہتے ترک ادب شریعت و معرفت کے باعث کینگی کا اظہار کیا ہے تو ہماری اس خطا کو معاف فرما ورنہ نفس آثارہ کو ہمیں مسلط نہ کر دے ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔</p>		
ترجمہ	آب خوش را صورت آتش	اندرا آتش صورت آبی منہ
<p>شرح آب خوش سے اعمال نیک مراد ہیں جو فی الواقع آجیات کے مانند ہیں۔ اور صورت آتش سے ریاکار مقصود ہے جو آتش عتاب الہی کی صورت میں ہے یعنی ایذا ہمارے نیک عملوں کو ریاکاری سے بچا۔ اور آبی صورت آبی را اعمال صالحہ کو صورت آتش ریاکاری میں مسخ کر نیز ممکن ہے کہ دوسرے مصرع میں صورت آبی سے انسان اور آتش سے جہنم کی آگ یا لذائذ دنیوی اور غرور و شہوت پرستی مراد ہو۔ یعنی یا اللہ العالمین انسان کو جو قطرہ آب ہے دوزخ اور شہوت و تکبر کی آگ سے محفوظ رکھے۔</p>		
ترجمہ	از شراب قہر چون مستی دہی	مستی ہمارا صورت ہستی دہی
<p>شرح یعنی خداوند واجب تو کسی کو مظہر قہر نہاتا ہے تو باوجودیکہ وہ تیرے ہی کے روبرو نیست ہے لیکن تو اسکو ہستی یعنی تکبر اور خود پسندی دیتا ہے جس سے وہ شہوت پرست اور ظالم بن جاتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب شراب قہر سے کسی کو غفلت دیتا ہے تو جو چیزیں نیست ہیں اُسکے نزدیک ہست ہو جاتی ہیں مثلاً دنیا کہ فی الواقع معدوم ہے لیکن غافل کی نگاہ میں ہر وقت زینت کے ساتھ موجود رہتی ہے۔</p>		
ترجمہ	چیت مستی بند چشم از دید چشم	تا نا دید سنگ گوہر چشم چشم
<p>شرح یعنی غفلت و مستی جو قہر الہی کی ایک تلخ ہے۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ آدمی واقعی</p>		

دید سے آنکھ بند کر لے یعنی ظاہر میں تو آنکھیں کھلی تھیں مگر فی الواقع چشم ظاہر کو واقعی چیزیں نہ دکھائی دین۔ ملا دنیا کو درحقیقت معدوم ہے مگر آنکھوں کو موجود نظر آتی ہے یا اسکی مثال یہ ہے کہ آنکھ کو میٹر موتی کی صورت نظر آئے اور صوف رنگ لیشم دکھائی دے۔ یعنی نظر منیت کو سہت اور بے قیمت چیز کو باقیمت اور قابل قدر آنکھ اور برے کو اچھا خیال کرے لیشم سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر جبکہ بالخاصہ یہ اثر ہے کہ مکان میں کھنے سے بجلی نہیں گرتی۔ اسکو شب بھی کہتے ہیں۔

چوب گز اندر نظر صندل شد

چلیست مٹی چشمہا مبدل شد

جہاؤ کی لکڑی کو صندل جانتا

ترجمہ کیا ہے مٹی۔ کچھ تو بچہ بچاتا

شرح یہ شعر پہلے شعر سے قریب المعنی ہے یعنی مٹی سے ہماری مراد آنکھوں کی قوت باصر کا بدل جانا اور جہاؤ کی لکڑی کو صندل سمجھ لینا ہے۔ حالانکہ جہاؤ اور صندل میں فی الواقع بہت بڑا فرق ہے۔ یہ شعر اکثر مطبوعہ نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ اور بعض قلمی نسخوں میں چشمہا کی جگہ حسنا ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔

قصہ سلیمان علیہ السلام و ہدود بیان آنکہ چون قضا آید چشمہا بستہ شود

ترجمہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدود کا قصہ اور اس بابت کا ذکر کہ جب قضا آتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں

جملہ مرغانش بخدمت آمدند

چون سلیمان را سرا پرده زد

جا نوز حاضر ہوئے سب بے سخن

ترجمہ جب سلیمان ہو گئے شاد و زمین

پیش او یک یک بجان بستند

ہم زبان و محرم خود یافتند

حاضر خدمت ہوئے سب یک یک

ترجمہ چونکہ تھے وہ ہمزبان بے شبہ و

باسلیمان گشت افصح من خیک

جملہ مرغان ترک کردہ جیک

ہو گئے ان کے یہ شیرین بیان

ترجمہ چھوڑ کر سب جانور اپنی زبان

شرح جیک جیک جانوروں کی بیٹھنے آواز کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ تمام جانور اپنی آواز چھوڑ کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ لغت انسانی میں نہایت فصاحت سے کلام کیا کرتے تھے اور آپ کو اپنا ہمزبان سمجھ کر خدمت مبارک میں حاضر ہو کر تھے۔ اور اس فصاحت باتیں کیا کرتے تھے جیسا کہ انجیل طوبیہ ہائی سے بولتا ہے۔

مرد بانا محرمان چون بندی

ہمزبانی خوشی و پیوندی

جو رہا غیر دن میں گویا بند ہے

ترجمہ ہمزبانی اک بڑا پیوند ہے

شرح مولانا کا مقولہ ہے یعنی ہمزبانی لغت اور زبان میں شریک یا متحد ہونا یا باعث دوستی ہے درجہ آدمی نامحرموں را اپنی زبان غنائے والوں میں ایسا ہو جاتا ہے جیسا حوالات میں قیدی فائدہ یہاں سے

یہ لکھتا ہے کہ جب لغت اور زبان کا انتخاب غلط دوستی سے تو میناق کے دن ادوار کا اتحاد کس قدر باہمی محبت کا سبب ہو گیا ہوگا۔ مگر افسوس کہ انسان اُس عالم کو بھولا ہوا ہے۔

لے سبا ہندی ترکی ہنر بان	لے سبا دو ترک چون بیگانگان
ترجمہ	میں بہت، ترکی و ہندی ہنر بان اور میں دو ترک چون بیگانگان

شرح اس شعر میں ہنر بانی سے ہمدلی کی نصیحت کی طرف انتقال ہے۔ یعنی بہت سے ہندی اور ترکی باوجود اختلاف زبان و اخلاق وطن و اختلاف جنسیت ایک دوسرے کے موافق ہیں اور دو ترک باوجود اتحاد دشمنی و سرکے مخالف ہیں۔ کیونکہ انہیں اتحاد معنوی ہے اور انہیں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانی اتحاد سے دلی اتحاد بہت بہتر ہے۔ گوربانی اتحاد سے ہی ایک قسم کی محرمیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن دلی اتحاد کامل اتفاق کا باعث ہے۔ ہنر بان بمعنی متفق ہے جب تک ملی اتفاق نہ ہو ہنر بانی اتحاد کا باعث نہیں ہو سکتی

پس زبان محرمی خود دیگر است	ہمدلی از ہنر بانی بہتر است
ترجمہ	ہے زبان محرمی کچھ اور ہی ہنر بانی سے ہے بہتر ہمدلی

شرح یعنی گوربانی اتحاد سے ہی آدمی دوسرے شخص کا محرم ہو جاتا ہے مگر حقیقی محرم بننے کی زبان محرمی اور حبس کو دلی اتحاد کہتے ہیں۔ اور جب کا دوسرا نام شرکت معنوی ہے جو شیخ اور سالک کے مابین ہوتی ہے۔ زبان محرمی میں اضافت بیانی ہے۔ اور آئندہ شعر میں مولانا اسی معنوی اتحاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

غیر نطق و غیب را بیا و سچل	صد ہزار ان ترجمان خیر و زو
ترجمہ	یعنی بے ایاء و بے نطق زبان دل سے اُٹھتے ہیں ہزاروں ترجمان

شرح ترجمان۔ مغرب تر زبان بمعنی خوش تقریر و دانندہ و زبان و سچل بمعنی مکتوب۔ یعنی بہت سے بانی جذبات جو شیخ کے حالات سے سالک کو مطلع کر دیتے ہیں بلا تقریر و ایاء و کتابت محض دل کی روشنی سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے پیغمبر علیہ السلام کے قصہ معراج کی تصدیق صرف اپنی روشنی ہی کے باعث کی تھی۔ ایسے مغرب کا مقولہ ہے کہ سان الحال، نطق سن، المقال، حالیہ زبان، مقالیہ زبان، سنہ یا بولنے والی ہے اور نیشل ہاگل سچ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔

جملہ مرغان ہر یکے ز اسرار خود	از ہنر و ز دانش و از کار خود
ترجمہ	ہر جانور سب عرض کرتے تھے تمام اپنی دانش اپنی صنعت اپنے کام
باسیلمان یک بیک و اسے نمونو	از برائے عرضہ خود را سے نمود
ترجمہ	کہتے تھے حضرت سے سب اپنا ہنر تاکہ ہوں اس طرح منظور نظر

ہر ان مارہ و ہر اور ابہ ہیں

از مخبرے و از ہی حویش

بلکہ تا ہو جائیں مستبدل نبی

ترجمہ خود ستائی کچھ مخبر سے نہ تھی

شرح بیان سے سلیمان اور جانورون کا قصہ پر شروع ہو گیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں از کار کی جگہ از کا
بدال معجزہ رجب ذکر ہے۔ یعنی ہر جانور اپنے اسرار اپنے ہنر اپنی دانش اپنے کام یا اپنے تذکرے حضرت سلیمان
کے روبرو بیان کر کے اپنی تعریف آپ کیا کرتا تھا۔ اور یہ تعریف از راہ تکبر یا اپنی ہمتی کو کوئی شے سمجھنے کے
سے نہ تھی بلکہ ایسے تھی کہ شاید حضرت سلیمان اُسکو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دین یا اپنا مصاحب بنانے
کیونکہ حضور ہر جانور کے کبھی اچھے ہنر یا دھسپ قصے سے نہایت خوش ہوتے تھے۔ اگر عرضہ بفتح العین ہے
تو مجھے ظاہر کردن کمال ہے یعنی ہر ایک جانور کسی لطیف حکایت کے پردہ میں اظہار کمال کے سبب اپنی
تعریف آپ کیا کرتا تھا اور اگر بضم العین ہے تو مجھے حیلہ ہے یعنی ہر جانور اپنی تعریف کر کے سلیمان کی
مصاحبت کا حیلہ ڈھونڈتا تھا تاکہ چونکہ جانور بے عقل ہیں اسلئے مخبر یا اپنے منہ میان مٹھو بننا اُنکے
لیے باعث گناہ نہیں ہو سکتا یا ہنر پیغمبروں کی تعظیم پہناتک ہے کہ جانور بھی عاجزی کے ساتھ انکا ادب
کرتے ہیں ان انسانوں کی حالت پر افسوس ہے جنہوں نے از راہ تکبر پیغمبروں کی توہین کی اور سرکشی کے ساتھ
اُنکو تکلیفین پہنچائیں اور اس بے ادبی کے باعث دوزخ میں اپنا گھر بنالیا۔

عرضہ دار و از ہنر و یا جہ

چون بیا بد بردہ را خواجہ

ہندہ کہہ دیتا ہے سارے اپنے کام

ترجمہ جب کہ آقا مول لیتا ہے غلام

خود کند بیمار و شل و کور و لنگ

چونکہ دار و از خریداریش ننگ

خود کو دہ کرتا ہے ظاہر کور و لنگ

ترجمہ اور جو ہوتا ہے خریداری سے ننگ

شرح دیباچہ بحجم عربی و فارسی تصغیر دیا۔ بمعنی جامہ لیشین و چہرہ در حصارہ و خطبہ کتاب چونکہ دیا ہے کتاب
مجلہ تمام کتاب کا نمونہ ہوتا ہے لہذا بیان دیباچہ بمعنی نمونہ ہے اور یہ دونو شعر مخبر و خود ستائی کے متعلق
مضمون اشعار سابق کی توضیح میں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے روبرو جانورون کی خود ستائی مخبر
نہ تھی۔ بلکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کوئی خواجہ کسی غلام کو خریدنا چاہے اور غلام ہی اسکے پاس رہنا پسند کرے
ایسی صورت میں غلام اپنے ہنر اور خدمتگزاری کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار اس نیت سے کرے گا کہ خواجہ
کو اسکے خریدنے کی رغبت ہو۔ اسوقت غلام کی خود ستائی مخبر پر مبنی نہوگی۔ غلام کا قاعدہ ہے کہ جس آقا کو
بہلا مانس اور نیک خیال کرے میں اسکے ماتہ بجانے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور جب کو غلام۔ اور بخیل جانتے ہیں
اُسکے روبرو اپنے آپ کو بیمار یا فلج مارا اند بایا لنگڑا ظاہر کر دیتے ہیں۔ تاکہ وہ عیب دہا کر خریداری سے

دست بردار ہو جائے۔ فائدہ خود ستائی اگر ازراہ کبر و بیکاری ہو تو کبیرہ گناہ ہے اور اگر سالک خالص ارادہ اور سچے عقیدہ سے ایسے اپنی تعریف کرے کہ مُرشد اسکو سلسلہ بیعت میں داخل کر لے تو ریاکاری نہیں ہے بلکہ اسکا نام ترغیب مُرشد ہے سلیمان علیہ السلام کے روبرو جان و زون کی خود ستائی غلام یا سالک کی خود ستائی کے مانند تھی جسین بکریا خود پسندی کو ذرا بھی دخل نہ تھا۔

نوبت ہر ہر سید و شہید	وال بیان صنعت و اندیشہ
ترجمہ	اگلی ہر ہر کی نوبت
گفت اے شہیک ہنر کان مختر	باز گویم گفت کوتہ بہتر است
ترجمہ	یون لگا کہنے کہ اک چھوٹی سی بات

شرح یعنی سلیمان کے روبرو تمام جانور نوبت نوبت اپنے ہنر و عقل و فہم کا حال کہا کرتے تھے اسین ایک ہر ہر کی نوبت آگئی اور اسنے کہا کہ یا حضرت میں اپنا ایک چوٹا سا ہنر بیان کرتا ہوں کیونکہ گفت کوتہ (قول مختصر) بہتر ہوا کرتا ہے گفت چال مصدر اور لفظ کوتہ کی طرف مضاف ہے۔

گفت برگوتا کہ امست آن ہنر	گفت من آنگہ کہ با شتم اوج بر
ترجمہ	بولے آنحضرت بتا اپنا ہنر
بنگرم از و اج با شتم یقین	من بہ یقین آب در قعر زمین
ترجمہ	دیکھ لیتا ہوں وہاں سے یقین
تا کجا است وجہ آبست و چراغ	از چہ مے جوشد ز خاکے یازنگ
ترجمہ	تو کھد گہرا ہے اور کیسا ہے رنگ

شرح اوج بڑا تو بجینے براوج ہے یا یہ لفظ اوج پر ہے بجینے پرندہ اوج۔ بلند ہی پر اڑنے والا یعنی ہر چہ اپنا یہ ہنر بیان کیا کہ میں آسمان پر اڑ کر زمین کی تہ کا پانی دیکھ لیتا ہوں مجھے یہ ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان زمین کتنا کس قدر گہرا اور کس رنگ کا پانی ہے اور زمین میں سے اُبتا ہے یا بہتر زمین سے نکلتا ہے۔

اے سلیمان بہر شکر گاہ را	در سفر میدار این آگاہ را
ترجمہ	اے سلیمان اپنے شکر کے لئے

شرح ہر ہر کا مقولہ ہے کہ اے سلیمان! اپنے لشکر میں پانے کے آرام کے لیے اس واقعہ جانور کو روک لینے مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجے شکر گاہ۔ شکر کے اتزنی جگہ اس مصرع میں لفظ را لفظ بہر کے انہار معنی کے لیے لڑا کہ یا یون سمجھئے کہ لفظ بہر اور لفظ را جو کلمہ متحدہ المعنی ہیں ایسے دونوں میں سے ایک زائد ہے۔

پس سلیمان خفت شومار رفیق	دریا با ہنائے بے آب اے سقیق
ترجمہ	بولے حضرت تو ہمارا ہو رفیق
ہمراہ باپشی و ہم پیشوا	جس جگہ پانی نہ پائے اے شقیق
ترجمہ	تا کنٹی تو آب پیدا بہر ما
ساتہ رہنکر کے بگر پیشوا	اور پانی کے لیے ہو رہنما
تا بیابی بہر شکر آب را	در سفر سقا شوی اصحاب را
ترجمہ	تو ہمارے واسطے شفا بنے
باش ہمراہ من اندر روز و شب	تا نہ بیند از عطش شکر تعب
ترجمہ	پاس سے تا ہونہ شکر کو تعب
بعد از ان ہد ہد و ہمراہ بود	زانکہ از آب نہان آگاہ بود
ترجمہ	کیونکہ جائے آب سے آگاہ تھا

شرح۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان نے ہد ہد کو پانی کی رہبری کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ رہنے کا حکم دیدیا پیشوا یعنی پیش رو اور ہد ہد کو (سقا پانی پلانے والا) ایسے کہا گیا کہ اُسکے سبب سے شکر کو پانی ملتا تھا حکمت یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ عارف کیسا ہی کمال ہو مگر دوسرے عارف کی محبت سے اعراض نہ کرے۔

طعنہ زدن زراغ در دعوے ہد ہد	
ترجمہ	کوٹے کا طعن مارنا ہد ہد کے دعوے پر
زراغ چون بشنید آمد در حسد	باسلیمان گفت کوچ گفت و
ترجمہ	یون کہا ہے قول اسکا کہ
از ادب نبود بہ پیش شہ مقال	خاصہ خود لاف و دروغین و محال
ترجمہ	کہہ سکے کچ اور پھر وہ بھی محال

شرح یعنی کوٹے نے ازراہ حسد سلیمان سے کہا کہ ہد ہد اس تیز بینی کے دعوے میں بنے ادب اور جہولتا، بادشاہوں کے دربار میں اول تو بولنا ہی تم کا ادب ہے۔ اُسپر جھوٹ بولنا اور لاف زنی پر سبب درجہ کی پہچان ہے لفظ دروغین یعنی دروغ میں یا تو بڑے تعظیم اور نون زائد ہے مطلب یہ کہ بہت بڑا جھوٹ۔ یاد رہے کہ یاؤ نون نسبت کے لیے ہیں جیسا کہ غم اور غین۔ آہن اور آہنیں پوست اور پوستین۔

گر مراور این نظر بودے ملام	چون ندیدی زیر شست خاک دم
ترجمہ	یہ نظر اسکی اگر ہوتی ملام
	دیکھ لیتا خاک میں پوشیدہ دم

چون قصن اندر شدے ناکام او

چون گرفتار آمدے در دام او

جہیلان کیون رنج و آزار قصن

کئے ہوتا گرفتار قصن

شرح کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہدایا نیز نظر ہو تا کہ زمین کی تہ میں پانی کو دیکھ سکتا تو ضرور تھا کہ خاک کے نیچے دم کو ہی معلوم کر لیتا اور ہرگز کسی شکاری کے جال میں نہ ہینتا لہذا اس کا دعویٰ لغو ہے

کز تو در اول قرح این در دستا

پس سلیمان گفت اے ہدایت

تو نے پہلے ہی سہین دھوکا دیا

ترجمہ بولے حضرت کیون رسا لے ہدایت کیا

شرح - در اول قرح درد خاصن پہلے ہی پایا لے میں تلچٹ کا اور پچانا ہرے سابقہ معرفت تکلیف دینے کے معنوں میں ہے اور رواست استہنام انکاری ہے یعنی سلیمان نے فرمایا کہ اے ہدایت تجھے یہ لایق تھا کہ پہلے ہی بار جھوٹ بول کر مجھے تکلیف پہنچاتا ایسا بچا بیٹے تھا یہ محض تیری نالائقی ہے۔

میش من لانی زنی آنکہ دروغ

چون نمائی مستی اے تو خود دروغ

تیرا دعویٰ لاف ہے یا ہے دروغ

ترجمہ ہو رہا ہے مست تو پی پی کے دروغ

شرح مقولہ سلیمان ہے۔ یعنی اے ہدایت تو جہا جہ پیکر مست ہونا چاہتا ہے اور پہلے اپنے ہنر پر فخر کر کے پھر صریح جھوٹ بولتا ہے جس طرح جہا جہ نشہ نہیں کرتی اسی طرح دروغ فروغ نہیں پاسکتا۔ اگر لفظ آنکہ دروغ کی آنکہ دروغ کہا جائے تو یہ معنی ہونگے کہ تو اس پتھر کو جو فی الواقع دروغ ہے لاف زنی سے سچ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جھوٹ پر جھوٹ ہے اور سچ پر سچ ہے۔

جواب گفتن ہدایت سلیمان را درین طعنہ

ہدایت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طعن کا جواب دینا

قول دشمن مشنوا ز بہر خدا

گفت اے شہ بر من عور گدا

آپ کیون سنتے ہیں دشمن کا سخن

ترجمہ یہ کہا ہدایت نے اے شاہ زین

نک نہا دم سر بہ بر از گردم

گر بہ بطلان ست دعوے کر دم

پھر دستک میری گردن پر چیری

ترجمہ جھوٹ ہو دعویٰ مرا تو یا نبی

شرح ہدایت نے کوئے کے طعن کا یہ جواب دیا کہ اے سلیمان میرے خلاف میرے دشمن رکوئے کی بات نہ سنئے۔ اور اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو یہ سر حاضر ہے۔ گردن سے جدا کر ڈالیے۔ عور بمعنی برہنہ یعنی بیامان۔ دیکھ مخفٹ ایک۔ دآنک بمعنی امین دآن لاسم اشارہ قریب و بعید ہے اس لفظ کی تحقیق کئی مرتبہ گزر چکی ہے ہدایت کا اپنے آپ کو بیامان اور گدا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی گشتہ خود ستانی نرا تہمید تہی

گر نہ ران عقل دارد کا فرست

زناغ کو حکم خدا را منکرست

با وجود عقل دین سے ہے مجدا

ترجمہ زناغ ہے جو منکر حکم خدا

شرح یعنی زناغ جو کہ حکم الہی کا منکر ہے اسلئے خواہ کتنا ہی عقلمند ہو مگر کافر ہے۔ اس شعر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ منکر قضا کا فریبو جاتا ہے ایسا شخص فرقہ قدیریہ میں شامل ہے جسکی نسبت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے القدریہ مجوس بندہ الامۃ (قدیریہ اس امت کے مجوسی ہیں) جو قضا و قدر کے منکر اور اس بات کے معتقد ہیں کہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے حکم الہی کو اس میں ہرگز دخل نہیں اور یہی عقیدہ مجوس کا ہے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ منکر قضا کافر نہیں ہوتا۔ اسکو مجوس یا کافر کہنا بطریق مبالغہ و تشدد ہے اور اس شعر میں کافر سے کفران کنندہ نعمت مراد ہے کیونکہ بندہ کے تمام افعال کا پیدا کرنا گویا انجام الہی ہے اسکا منکر کفرست اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ میں سے ایک صفت زائل کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے قدیریہ کے عقیدے میں کفر کی ایک شاخ لگی ہوئی ہے۔ اور آئندہ مشرعین مولانا نے انہی معنوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جائے گمزد و تہوتی چون کافر

در توار کافے بود از کافران

ہے محل ثبت شکل کافران

ترجمہ تجھ میں ہے گروہ کاف کافران

شرح۔ پہلے مصرعہ میں کافران جمع کافر ہے۔ اور دوسرے میں کافر کاف ران بمعنی سوراخ ران یا گات ران مخفف شکاف ران بمعنی فرج ہے۔ کاف ران یا شکاف ران وہ سوراخ جو ران کی جڑ کے قریب ہے مطلب یہ کہ اگر مخاطب تجھ میں کافرون میں کا ایک حرف کاف یعنی انکی معنوی بنجاستوں میں کی تہوتی سی ہی بنجاست ہے تو تو محل ناپاکی و گندگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گو قضا کے منکر قدیریہ صریح طور پر کافر نہیں ہیں مگر ان میں سفر کی ایک شاخ رانکار قضا کے بابت مجوسیون کا ہم عقیدہ ہونا ضرور ہے اور اس میں شک نہیں کہ قضا کا انکا کفر کا ایک شعبہ ہے اللہ تعالیٰ بعقیدہ ان سے ہمیشہ محفوظ رکھے

گر نیوش چشم عقلم را قضا

من بہ بنیم دام را اندر ہوا

آنچہ پر پردہ نہ ڈالے اگر قضا

ترجمہ دیکھ لوں امین دام۔ بالائے سا

مہ سیمہ گرد و بچیر و آفتاب

چون قضا آید شود دانش بجا

جس سے کہہ جاتے ہیں ماہ و آفتاب

ترجمہ ہے قضا چشم خرد پر اک حجاب

شرح۔ ہدیہ کہتا ہے کہ اگر قضا میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈالے تو میں دام کو بھی دیکھ سکتا ہوں مگر جب قضا آتی ہے عقل اندھی ہو جاتی ہے چاند سورج گہن میں آجاتا ہے بعض سنخون میں عقلم را ہوا ہے۔ اس صورت میں پہلا ہوا بمعنی بندی ہے اور دوسرا ہوا بمعنی حرص۔

از فضائیں تعبیه کے نادرست	از فضا دان لو فضا را منکرست
ترجمہ ہے قضا کا یہ بھی نادر ناجسرا	یعنی انکار قضا ہے خود قضا
<p>شرح تعبیه بمعنی پہنان کردن و آراستن و ساختن چیز ہے جس سے قدریونکا پوشیدہ اور مصنوعی عقیدہ مراد ہے یعنی قدریونکا یہ پوشیدہ عقیدہ (انکار قضا الہی) جو انہیں کی عقلوں نے ساختہ و آراستہ کر رکھا ہے کوئی نادر اور عجیب بات نہیں کیونکہ جو شخص قضا الہی کا منکر ہے اس کا یہ انکار خود قضا الہی پر مبنی ہے پس تو آدمی کی طرح قضا الہی کا منکر اور اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ منکران قضا کے انکار میں خود قضا کا اقرار پوشیدہ اور آراستہ و پیراستہ ہے۔ کیونکہ انکار قضا کا عقیدہ خود قضا الہی سے منکر و کفر کے دل میں سایا ہے۔ اگر قضا الہی شامل نہ ہو تو منکران قضا ہرگز انکار نہ کر سکتے۔</p>	
قصہ آدم و حوا قضا نظر اور از مراعات صریح نبی و ترک نبی و تاویل	
ترجمہ قصہ حضرت آدم کا اور قضا کی مجبوری سے صریح نبی کی رعایت نہ کرنے کا اور پس نبی کی دلیل کرنیکا	
<p>شرح یہ قصہ ہمدانی زبان سے مولانا بطور مثال بیان فرماتے ہیں جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ عقل اور نظر حکم الہی کے سامنے مجبور اور محض بیکار ہو جاتی ہے۔ اور قضا و قدر میں ہرگز نازل جو کچھ کہا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔</p>	
ابو البشر کو علم الاسماء گہست	صد ہزار ان غلش اندر ہر گہست
ابو البشر تھے علم الاسماء بیک	سربہ تھا علم انکا آخشیک
<p>شرح۔ بیک مخفف بیک ترکی لفظ ہے بمعنی بزرگ و امیر یعنی ابو البشر (آدمیوں کے باپ) حضرت آدم علیہ السلام باوجودیکہ صاحب مضمون آیت و علم الاسماء تھے اور انکی رگ رگ میں علم الہی کا خزانہ موجود تھا۔ مگر قضا کے سامنے کچھ سوچا اور باوجود مخالفت گیموں کہا گئے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے و علم آدم الاسماء گلبا ثم عرضهم علی الملائکۃ الا یہ۔ اس آیت کے باطنی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے اسماء حسنہ سکھائے جو تمام موجودات میں ظاہر ہیں اور تمام مخلوق جنکا منظر ہے۔ اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اسی نام سے کرتی ہے جبکہ وہ منظر ہوتا ہے مثلاً زندہ یا مٹی یا قیوم کہتا ہے اور مردہ یا میت۔ گو مردہ کی تسبیح زندون کو نہیں سنائی دیتی۔ ہر مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے لا کر یہ کہا گیا کہ ان اسماء کے اسرار بیان کرو اور یہ بتاؤ کہ یہ شے کون سے اسم کا منظر ہے اور وہ شے کون سے اسم کا۔ مگر فرشتوں سے جواب نہ دیا گیا۔ اور حضرت آدم نے اسماء اور ان کے مظاہر سب بیان کر دیئے۔ اس سے تمام فرشتے حیران رہ گئے اور حضرت آدم کے پیدا کرنے کی بابت اپنے اعتراض کو واپس لے لیا۔ آیت میں صرف تعلیم اسماء کا ذکر ہے۔ مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب آدم کو علم اسماء تھا تو علم مظاہر اسماء بالادلے ہو گا۔ اور ظاہری معنی یہ ہیں کہ حضرت آدم کو تمام اسماء جو علم الہی میں</p>	

اشیاء کے لئے مقرر ہے سکھادے گئے ہیں۔ دنیا کی کوئی بڑی یا چھوٹی چیز یہی حکام حضرت آدم کو معلوم نہ لایا گیا۔

اسم ہر چیز کا نام
تایا یا جان اور ادا دیت

ترجمہ نام سے ہر شے کے جیسی کچھ کہتے ہیں
بواشرد کو دیگئی تھی آگئی

شرح یعنی ہر شے کا نام جیسے کہ وہ ازل میں تھی اور جیسی قیامت تک رہی صرح آدم کو معلوم کر دیا گیا تھا۔ آپ ہر شے کا نام مع خاصیت شے ہر وقت اور ہر زبان میں جانتے تھے یہی باعث ہے کہ آدم کی اولاد میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یا یہ مضمین کہ حضرت آدم نے ہر منظر کے ظاہر کو جان لیا تھا۔ یعنی جو چیز جس طرح فی الواقع کسی اسم کا منظر ہے آدم اُس منظر کے اسم ظاہر کو جانتے تھے۔

ہر لقب کو داد و بدل نشد
آنکہ چشتش خواند او کا دل نشد

ترجمہ جو لقب جو دیا وہ تھا درست
چست جبکہ کہد یا وہ کب ہے درست

شرح یعنی حضرت آدم نے جس کے لیے جو لقب دیا وہ شست درست ہو کر بیٹھ گیا۔ جبکہ تغیر و تبدل قیامت تک ناممکن ہے اس تغیر و تبدل کے ناممکن ہونے کی یا تو یہ وجہ ہے کہ آدم نے اشیاء کے القاب لوح محفوظ میں ثبت ہوئے دیکھ کر کہے تھے۔ یا یہ باعث ہے کہ ہر شے یعنی ہر منظر کا لقب اس کے ظاہر کی حقیقت کے یکساں رکھا گیا تھا۔ اور چونکہ ظاہر یعنی اسم کے معنی میں تغیر ناممکن ہے اس لیے منظر میں بھی تغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً حضرت آدم نے جبکہ مومن کا لقب دیا وہ قیامت تک مومن اور جبکہ کافر کا لقب دیا وہ قیامت تک کافر رہا۔ کیونکہ مومن کا ایمان اور کافر کا کفر لوح محفوظ میں ثبت تھا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن میں اپنے اسم غفار اور کافر میں اپنے اسم قہار کے ساتھ ظاہر ہوا ہے لقب کسی شے کے لیے نام کو کہتے ہیں جو اس کی تعریف یا مذمت کی خبر دے

سر کر اقبال و آزاد خواند
او عزیز و خرم و دل شاد ماند

ترجمہ مقبل و آزاد ہو کہد یا
وہ عزیز و خرم و دل شاد ماند رہا

شرح مقبل فرمان حق کو قبول کرنے والا اور صاحب اقبال و دولت اور آزاد یعنی دوزخ سے نجات پانوالا مطلب یہ کہ حضرت آدم نے جبکہ مقبل و آزاد کہد یا وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر دوزخ سے نجات پا گیا

ہر کہ آخر مومن ست اول بدید
ہر کہ آخر کافر اور شد بدید

ترجمہ ہر کہ آخر مومن۔ اول تھا عیان
کافر آخر نہ تھا اُس نے نہا ن

شرح یعنی حضرت آدم نے اُس شخص کو جو انجام کار مومن تھا اور جبکہ خاتمہ بالخیر ہو نہو الا تھا لوح محفوظ میں ہو دیکھ کر اول ہی مومن کا لقب دید یا تھا اور علیٰ ذہا القیاس جبکہ انجام کفر تھا اُس کو اول ہی کافر کہد یا تھا اگرچہ وہ تہا میں چند روز کافر رہا یہ تہوڑے دنوں مومن ہا ہو۔ خلاصہ یہ کہ آدم نے نظر انجام لوگوں کو لقب دیے تھے

یہ اسمی اولادوں کا جام پر مقرر ہے اور اس کی طرف ایسندہ تعزین ایثار کیا گیا ہے۔

ترجمہ	ہے مومن جو آخر میں ہے	ہر کہ آخر میں بود او مومن	ہر کہ آخر میں بود او بے دین
			جو کہ آخر میں ہے وہ بے دین ہے

شرح۔ آخر گھوڑوں کے گھاس چرنے کی جگہ اور مجازاً گھاس کو ہی کہتے ہیں۔ یہاں آخر سے دنیا اور لذت دنیوی مراد ہیں۔ اور دین مخف دین ہے یعنی مومن ہے جو انجام پر نظر رکھے کیونکہ لذات دنیوی پر نگاہ رکھنے والے بیدین ہوتے ہیں۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔

ترجمہ	اسم ہر حیزے تو از دانا شو	زمر و ستر علم الاسما شنو
	اسم ہر شے کا کسی دانا سے سن	اہل ستر علم الاسما سے سن

شرح۔ یعنی ایجا طلب ہر حیزہ کا نام اور لقب اس شخص در مشرکال سے معلوم کر جو حقیقت اسمائے حق سے واقف ہو۔ کیونکہ مضمون علم الاسما کا ہیڈ مرشد کامل ہی خوب جانتا ہے۔ اس ہیڈ کی شرح گزشتہ اشعار سے

ترجمہ	نام ظاہر سے ہیں ہم واقف مگر	اسم ہر حیزے کے بر خالق سر
		ہیڈ سے واقف ہے خالق سر

شرح۔ یعنی ہم محجب ہونے کے سبب ہر شے کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کا ایک نام یا لقب کہہ دیتے ہیں کیونکہ زنا رہنے سے دیکھا تو ہند و کھدیا اور جتہ و تسبیح پر نظر پڑے گی تو مسلمان بتا دیا لیکن خدا کے نزدیک ہر شے کا نام اصلی باطنی حقیقت اور انجام کے اعتبار سے ہے اس کی مثال آئندہ اشعار میں ہے اور باطنی حقیقت سے وہی اسماء حق کا ظہور مراد ہے جو نام مظاہرین پایا جاتا ہے اور جس کی شرح کئی بار ہو چکی ہے۔

ترجمہ	کہتے تھے جس کو کلیم عصا	نزد خالق نام بودش اژدہا
		نام اس کا پیش حق تھا اژدہا

شرح۔ یعنی چونکہ ہمیں اشیاء کے محض ظاہری اسماء کا علم ہے اور ہر شے کے ظاہری اسم سے اس کا وہی مسئلہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے جو متعارف اور مشہور ہے اور امد تعالیٰ ہر شے کی حقیقت اور اس کے اسم حقیقی سے واقف ہے اس لیے حضرت موسیٰ اپنے لکڑی کو عصا خیال کرتے تھے کیونکہ اس اسم کا ظاہری اور مشہور سے ہی تھا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لکڑی میں اژدہ کی حقیقت مخفی تھی اس لیے اس کے علم میں اس عصا کا نام اژدہا تھا۔ عصا کا اژدہا ہو ہوا جانا حضرت موسیٰ کا مشہور معجزہ ہے۔

ترجمہ	تھا عمر کا نام گو بت پرست	لیک مومن بود نامش در است
		تھے مگر مومن وہ در در پرست

<p>ترجمہ روز است بمعنی روز ازل۔ یعنی اگرچہ حضرت عمرؓ ایام جاہلیت میں اپنی مذہب کے پیرو تھے جو دین کا ہالین ازل میں انکا نام سومن تھا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں منظر ہدایت اور امیر المومنین کے لقب سے مشرف تھے</p>	<p>آنکہ نامش بود نزد ما منی</p> <p>پیش حق این نقش بودہ با منی</p> <p>ترجمہ حسب ظاہر نام ہے جبکہ منی</p> <p>حسب باطن ہے وہ نقش با منی</p>
--	--

شرح پہلے مصرع میں یائے نطق منی نفس کلمہ کی ہے اور منی بمعنی لفظ ہے۔ اور دوسرے میں لفظ منی ایک ہے اور ایک یائے تحتانی مصدری ہے۔ اور جار و مجرور یعنی با منی اس شے فعل یعنی لفظ شاہد (محذوف بالقرینہ) کے متعلق ہے اور لفظ منی (یعنی من شدن) بمعنی انانیت ہے مطلب یہ کہ جس چیز کا نام ہمارے نزدیک منی یا لفظ ہے۔ یہ نقش ظاہری یا حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاہد بالانانیت ہے۔ یعنی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ انا انسان میں ان یا حقیقت انانہ کا جوہر ہوں (دوسرے معنی یہ ہیں کہ با منی کی یائے تحتانی یائے خطا ہے اور جار و مجرور حسب قرینہ لفظ مخاطب محذوف سے متعلق ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ نقش ظاہر یعنی منی جو ہمارے نزدیک ایک ناپاک سا قطرہ ہے اللہ کے نزدیک خطاب با منی سستی کے ساتھ مخاطب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسکو خطاب کرتا ہے کہ اے نقش آبی تو میرے حکم سے وجود کو سستی دینے والا اور میرے فیضان سے ہمیشہ تعلق رکھنے والا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم حقیقت اشیاء سے واقف نہیں ہیں۔

<p>ترجمہ تھی مثل یمنی جب تھی عدم</p> <p>پیش حق موجود نے پیش منہ کم</p> <p>تھی مثل یمنی جب تھی عدم</p> <p>صورت انسان تھی بے پیش و کم</p>	<p>صورت انسان تھی بے پیش و کم</p>
---	-----------------------------------

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں یہ منی بلا کم و بیش ذی حیوان انسان کی صورت میں موجود ہے۔ گوہن قطرہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور ہمیں اسکا نام منی رکھ دیا ہے۔ ہمارے نزدیک جب تک لفظ نیست بدر سے نکلا شکم مادر میں نہ جائے۔ پھر لفظ سے خون اور خون سے لوتہڑے کی شکل میں منتقل نہواور پھر اسکو بڑیاں اور گوشت نہ پہنایا جائے اور بچہ کی تصویر قائم نہ ہو چکے منی کو ان نہیں کہتے لیکن علم الہی میں یہی لفظ بلا کم و بیش پوکڑی حیوان کی صورت میں موجود ہے۔ کیونکہ لفظ پر کامل ان میں ہونے تک جمہور حالتین وقتاً فوقتاً ظاہری ہوتی ہیں وہ علم الہی میں بروز ازل آن واحد میں عارض ہو چکی ہیں۔ محکمہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ حالت احلام میں جو لفظ ضائع ہو جاتا ہے وہ علم الہی میں گویا مرے ہوئے بچہ کی مانند ہے۔ اور جو لوگ حرام کاری میں اپنے لفظ کو ضائع کرتے ہیں وہ گویا قتل کے مرتکب ہیں۔

<p>ترجمہ حاصل آمد۔ آن حقیقت نام ما</p> <p>پیش حضرت کان بود انجام ما</p> <p>بچہ تو یہ ہے وہ حقیقی نام ہے</p> <p>حسب مخلوقات کا انجام ہے</p>	<p>بچہ تو یہ ہے وہ حقیقی نام ہے</p>
--	-------------------------------------

شرح یعنی محل کلام یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہمارا انجام ہے۔ وہی ہمارا حقیقی نام ہے اور سعادت و شقاوت کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ لفظ چونکہ انجام میں فی حیح ہونے والا ہے اسلئے اللہ کے نزدیک پہلے ہی سے اسکا نام دی روح ہے بیش حضرت پہلے مصرع کے لفظ نام سے متعلق ہے۔

ترجمہ	نام مولانا ہے بحسب عاقبت	نام دینا ہے بحسب عاقبت	مرد را بر عاقبت نام نہند	نہند	نے بران کان عاقبت نام
-------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------	-----------------------

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص کا نام انجام کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ مخلوق عاریتاً کوئی نام رکھ لیتی ہے اور وہ نام فی الواقع برائے نام ہوتا ہے ازلی سعید کا نام مخلوق نے شفی رکھ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید ہی رہے گا۔ اور اس طرح ازلی شفی سعید نام رکھوانے سے فی الواقع سعید نہیں ہو سکتا۔ بران لفظ عاقبت سے متعلق ہے اور ضمیر کان نام رکھنے والوں کی طرف راجع ہے

ترجمہ	چشم آدم کو بنور پاک دید	جان و سیر نامہا گشتش بد
-------	-------------------------	-------------------------

شرح یعنی جب آدم کی آنکھیں نورانی کی مدد سے روشن ہو گئیں تو انہیں نفخت فیہ من روحی کہ جس سے آدم میں اپنی روح ڈالی گئی اور اس لئے جسے اسرار انکشاف ہونے لگے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ موجودات میں فلان شخص فلان اسم کا مظہر ہے۔ اور خدا نے مجھ میں اپنی پاک روح ڈالی ہے۔ یہی نفخت فیہ من روحی کہ جس سے آدم کے لیے سجدہ کرنا حکم کی جگہ پر تھا

ترجمہ	چون ملک انوار حق بروکت	در سجود اقتاد و در خدمت شتا
-------	------------------------	-----------------------------

شرح۔ یعنی بطرح تمام فرشتے نورانی ہیں اور انکا کام صرف عبادت الہی ہے اس طرح آدم پر انوار الہی نے روشنی ڈال کر انہیں فرشتہ صفت بنادیا اور وہ روح اور اسم کے اسرار معلوم کرتے ہوئے خدا کے سامنے سجدہ میں گر پڑے

ترجمہ	چون ملائک نور حق دیدند ازو	جملہ اقتادند در سجدہ برو
-------	----------------------------	--------------------------

شرح یعنی فرشتوں نے آدم میں نور حق دیکھ کر اس نور کو سجدہ کیا تھا۔ اہل ظاہر کا یہ گمان خطا پر مبنی ہے کہ فرشتوں کو جسم آدم راب دگل اس کے روبرو سجدہ کرنا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ سجدہ سوائے ذات واحد کے اور کسی کے لیے جائز نہیں اور نہ غیرت الہی استبا کی مقتضی ہے کہ خدا کے ہوتے اور کسی کو سجدہ کیا جائے۔ اور سجدہ غیر کا حکم ہی ہے تو کن کو فرشتوں کو بعض محققین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کا حکم دنیا شدافت اور خلافت آدم کی تعلیم کے لیے تھا۔ اس سجدہ کو سجدہ عبادت نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کو ناجائز ہے۔

صحیح این آدم کہ نامش می برم

قاصر مگر تا قیامت بستم

ترجمہ صحیح اس آدم کی اے مرد نکو

تا قیامت مگر دین تو کچھ نہو

شرح کیونکہ آدم جامع حقایق لاہوتیہ ملکوتیہ دنا سوتیہ اور آیت من آیات اللہ ہے۔ سجدہ ملائکہ کی تشریف فرما نہیں تھی

ایں ہمہ دانست و چون آمد قضا

دانش یک نہی شد بر خطا

ترجمہ باہمہ دانش جب آپہنچے قضا

فہم نہی حق میں کر بیٹھے خطا

تشریح یعنی باوجود اس تمام علم و دانش اور معلومات اسرار کے نہی کے معنی سمجھتے ہیں حضرت آدم سے خطا واقع ہو گئی۔ اور جس گیہوں کے درخت کے نزدیک جانے سے منع کیے گئے تھے اسکا پہل کہا لیا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ جب قضا یعنی حکم الہی ہوتا ہے تو آدمی کو نہ اسکا علم کچھ کام دیکھتا ہے۔ اور نہ عقل و تدبیر مدد کر سکتی ہے جو کہ قضا کے الہی گیہوں کہانے سے متعلق ہو چکی تھی۔ ایسے حضرت آدم کو نہی کی تادیل کرنی پڑی اور بطور خطا آئندہ شعر کا مضمون اُنکے خیال میں آگیا۔

کامے عجب نہی از پے تحریم تو

یا بتا ویلے بد و توہیم بود

ترجمہ یعنی نہی حق پے تحریم ہے

یا پے تادیل یا توہیم ہے

شرح حضرت آدم کو پیدا کر نیکی بعد جنت میں رکھا گیا اور یہ حکم ہوا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ راے آدم و حوا تم دونوں گیہوں کے درخت کے نزدیک نہ جانا لیکن چونکہ قضا کے الہی گیہوں کہانے سے متعلق ہو چکی تھی ایسے آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا الہی یہ نہی دیکھوں کہانے کی مانعت، تحریمی ہے یعنی اسکا کھانا میرے لئے قطعاً حرام ہے؟ یا تلبیس تادیل ہے یعنی یہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے؟ اور اس سے غرض صرف توہیم ہے؟ یعنی میرے وہم میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اس درخت کا پہل کھانا حرام ہے مگر فی الواقع حرام نہیں ہے؟ توہیم در وہم انداختن، غرض کہ اوہر تو حضرت آدم کو اس نہی کے تحریمی یا تنزیہی ہونے میں تردد رہا اور ہر شیطان نے دھوکا دیکر یہ کہا کہ تم گیہوں کہاتے ہی فرشتہ بن جاؤ گے اور قسم ہے خدا کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایسے آدم نے تادیل کو ترجیح دی اور نہی کو تنزیہی سمجھ کر گیہوں کہالیا اور جس سے کھالے گئے نتیجہ یہ ہے کہ جب حکم الہی کسی شے کے متعلق ہوتا ہے تو آدمی سے باہمہ دانش و تدبیر ضرور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور حکم الہی کا ظہور ہو کر رہتا ہے بلکہ حضرت آدم کا تحریمی نہی کو تنزیہی سمجھنا خطا اجتہادی تھی اور یہ قاعدہ مقرر چکا ہے کہ مجتہد کو خطائے اجتہادی میں بھی ثواب ملتا ہے۔ یا اینہم حضرت آدم پر عتاب ایسے ہوا کہ انہوں نے اس باب میں فرشتوں سے مشورہ کیوں نہ لیا اور نہ خطائے اجتہادی ہرگز قابل عتاب نہیں ہوتی۔

در دوش تاویل چون ترجیح یافت	طبع در حیرت سوے کند مہربان
ترجمہ	قوت تاویل جب حاصل ہوئی

شرح یعنی جب عالم حیرت میں حضرت آدم کی خطائے اجتہادی نے اُنکے ذہن میں تاویل کو ترجیح دی۔ اور انہوں نے اس نہی کو منتر ہی سمجھا تو مجہد یہ ہوا کہ طبیعت گہیوں کہانے پر اُل ہو گئی۔ طبع در حیرت ضمیر یافت سے جملہ حقائق واقع ہوئے۔ لفظ حیرت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم نہی کی سختی یا ترہی ہوئے میں اول اول متحیر رہے اور آخر کار اُس نہی کو منتر ہی خیال کرتے۔ کیونکہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ جب آدمی کسی بات کے کرنے نہ کرنے میں حیران اور متردد ہوتا ہے تو انہیں سے آسان چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور حضرت آدم کے لئے آسانی اس میں تھی کہ نہی کو منتر ہی خیال کرتے۔ کیونکہ شیطان نے تم کہا کہ کہا تھا کہ تم گہیوں کہانے سے یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہا کرو گے۔

باغبان را خار چون در پیار رفت	دزد فرصت یافت کالایرد و رفت
ترجمہ	باغبان کے پائون میں کانٹا چبھا
چونکہ حیرت رفت و باز آمد برآ	دید برده دزد و خرت از کار گاہ
ترجمہ	پہر یہ دیکھا ہوش میں آیا وہ جب لگیا ہے ایک چور اسباب سب

شرح۔ لغت گرم و سوختہ و غضبناک۔ اور وہ ٹوکرو جو پہل یا مسوہ رکھنے کے لیے باغبانوں کے پاس ہوتا ہے بیان ہی سچہی سے مراد ہیں۔ یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور باغبان سے آدم خا سے اُس نہی کی تاویل جو سے شیطان اور باز آمد براہ سے حضرت آدم کو اپنی خطا کا معلوم ہو جانا اور استغفار ملنا ہے خلاصہ یہ کہ آدم کے اس قصہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی باغبان کے پائون میں کانٹا چبھا گیا۔ اور وہ بچاؤ اُس کے نکالنے تک نہیں ادا ہوا۔ ہر حیران و ہر یہ ابھی ادا ہر حیران ہی تھا کہ اُس ہر چور کو وقت مل گیا اور وہ باغبان کا تمام اسباب اور پھولوں اور میوؤں کے ٹوکروے چرائے گیا۔ اور جب باغبان کو یہ معلوم ہوا کہ میرے باغ میں چوری ہو گئی ہے تو اُس نے فریاد و زاری شروع کی اور اسد تقالے نے ازراہ کرم اُس کو نعم البدل عطا کر دیا۔ یعنی حضرت آدم کی خطا معاف ہو گئی۔ بعض نسخوں میں چون بخت رفتہ باز آمد براہ ہے۔ اور مطلب دونو نکالیا ہے

ربنا انا ظلمنا گفت و آہ	یعنی آدم ظلمت و گم گشت راہ
ترجمہ	اکی بہت فریاد و زاری اور آہ

شرح اس شعر میں اُس باغبان حضرت آدم کی فریاد و زاری کا بیان ہے۔ یعنی جب آدم کو اپنی خطائے اجتہادی کا حال معلوم ہو گیا تو انہوں نے ان الفاظ میں فریاد و زاری شروع کی کہ ربنا انا ظلمنا گفت و ان لم تغفر لنا و رحمتنا

لنكون من الخاسرين اسے رب ہمارے ہنسنے کہوں کہانے سے بنباک اپنی جانو نیز ظلم کیا۔ اگر لو ہمارا گناہ نہ بتیہ کا اور ہم پر رحم نہ کر لگا تو ہم شراہ میں پڑ جائینگے، خیال نہی اس نجات کی برکت سے آدم کی خطا معاف ہو گئی۔

این قضا ابرے بود خوشید پوش شیر و اثر در ہاشود زو ہاشو موش

ترجمہ یہ قضا اک ابر ہے خوشید پوش شیر و اثر در اس سے ہو جاتے ہیں موش

شرح یعنی حکم الہی اس ابر کے مانند ہے جو باہم عظمت و نور سورج کو ڈھانک لیتا ہے اور قضا کے سامنے شیر اور اثر در ہا جو ہے کی مانند ہو جاتے ہیں۔

من اگر دے نہ بنیم گا حکم من نہ تنہا جا ہم در راہ حکم

ترجمہ دام کو مجھے چہا دے اگر قضا صرف میری ہی نہیں اس میں خطا

شرح۔ یہاں سے ہد کا مقولہ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یا حضرت سلیمان علیک السلام اگر ظہور حکم الہی کے وقت مجھے دام نظر نہ آئے تو کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ قضا خصوصیت کے ساتھ کچھ مجھے ہی جاہل نہیں بتاتی۔ بلکہ ایسے وقت میں انبیاء بھی متحیر رہ جاتے ہیں۔

اے شک آنکو کو کاری کند زور را بزار دوزاری کند

ترجمہ ہے وہ اچھا جو نکو کاری کرے ترک کر دے دوزار دوزاری کرے

ہم قضا دست بچر دست ہم قضا پوشد یہ بچون

ترجمہ اگر قضا ڈھانکے گی شکار شکل نشد دست بچر خود کر لگا حکم رب

ہم قضا جانت دہد دوان کند گر قضا صد بار قصد جان کند

ترجمہ کرتی ہے سو بار قصد جان قضا آخرش بجاتی ہے درمان قضا

بر فراز خرچ جز گاہست زند این قضا صد بار گر رہت زند

ترجمہ اگر قضا سو بار ہو نقصان رسان اکب دن بچائے گی تا آسمان

شرح۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حکم الہی کے سامنے علم و ہنر سب بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ آئی ہوئی قضا عقل و تدبیر کے زور سے ہرگز نہیں لی سکتی اس لیے شعرون میں بطور تسلی یا شہادہ مولیٰ ہے کہ تمام مصیبتوں کا دفعیہ خدا کے سامنے عاجی اور اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری سے ہو سکتا ہے اور وہ شخص بہت اچھا ہے جو ایسا اوقات نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو عقل و تدبیر کے روز اور علم و ہنر کی قوت کو چھوڑ کر خدا کے روبرو گریہ و زاری شروع کر دیتا ہے ایسی حالت میں اگر حکم الہی نے اسکو اندھیری رات کی طرح چار دن طرف سے ڈھانک لیا ہے تو اسے گناہوں کی تاریکیوں یا مصیبتوں کی گھٹاؤں نے گھیر رکھا ہے تو وہی حکم الہی توبہ و استغفار کے باعث الٹی

دستگیری کر لگا۔ اور اگر قضا نے آفتون یا گناہ کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا تو وہی علاج کر دیں۔ اور اگر قضا نے طاعات کی منزلوں میں رہنری کر کے اسکی نیکیوں کا سامان ٹوٹ لیا ہے تو وہی قضا توبۃ النصوح کی برکت سے اسکو نیک مرتبوں پر پہنچا دیگی۔ ان احکامات میں سے ایسی باتیں لیں جو نیکوں کو دفع کر دیتی ہیں، خلاصہ یہ کہ جو قضا آدمی کو خطاؤں باعث معصوب کر دیتی ہے وہی قضا توبہ و استغفار کے باعث محبوب بنا دیتی ہے محققین کا قول ہے کہ کالمون کی لغزش اس کے مرتبوں کو بلند کر دیتی ہے۔ کیونکہ لغزش اس کے لیے گریہ و زاری کی کثرت کا سبب ہو جاتی ہے اور اکثر مراتب کا حصول کثرت گریہ و زاری پر موقوف ہے۔ پس تو ہر حالت میں ضابطہ القضا الہی اور نیکیوں کی تابندی لازم ہے

از کرم دان انیکہ ترسانند	تا بلک ایمنی نبشاند
ترجمہ ہے کرم گر وہ ڈراتا ہے تجھ	ملک امین میں بھٹاتا ہے تجھے
چون تبرساند ترا آگہ شوی	ورنہ ترساند ترا گمراہ شوی
ترجمہ یہ ڈرانا ہے برائے آگہی	ورنہ ہو جاتی ہے بالکل گمراہی

شرح یعنی لغزش بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے۔ کیونکہ خطاؤں پر نگاہ کرنے سے دلیں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے اور خوف الہی کا نتیجہ تو یہ ہے اور توبہ کا نتیجہ بخونی کے ملک کی بادشاہی یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ ملک امین سے یا تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے ان یقین فی جنت و نہرنی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ یعنی خدا سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں اس بادشاہ کے پاس ہینگے جو زور آور اور مقدور والا ہے یا اس آیت کی طرف اشارہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون۔ یعنی کسی عالم میں خدا کے دوستوں پر خوف نہ ہوگا۔ اور نہ وہ ٹھکین ہو سکتے۔ چنانچہ حضرت آدم کا قصہ انہی اشعار کے مطابق ہوا ہے جو لوگ دلیں خوف الہی رکھتے ہیں وہ گناہوں سے متنبہ ہو کر تائب ہو جاتے ہیں اور جو نہیں کہتے وہ گمراہ رہتے ہیں۔

این سخن پایان ندارد گشت بر	گوش کن تو قصہ خرگوش و شیر
ترجمہ انتہا اسکی نہیں ہوتی ہے دیر	سن مزحاجان قصہ خرگوش و شیر
پائے واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاہ آمد	
ترجمہ گھوٹوں کے پاس پہنچ کر خرگوش کا شیر سے الگ ہونا اور اسے پاؤں پر جانا	
شیر با خرگوش چون ہمراہ شد	پر غضب پر کینہ بد خواہ شد
ترجمہ ہو لیا خرگوش کے ہمراہ جب	شیر دشمن پر ہتا اپنے پر غضب

شرح یعنی یہ شیر اس جہنی شیر سے لڑنے کے لیے خرگوش کے ساتھ ہوا اور چونکہ یہ اپنی قوت پر مغرور تھا اور اسکو کمزور سمجھتا تھا اس لیے بہر نہایت غضبناک تھا۔ اور اپنے بد خواہ کا کینہ اس کے دلیں بہر ہوا تھا۔ کیونکہ کمزور

زیادہ غصہ آیا کرتا ہے بعض نسخوں میں پر لینیہ بد خواہی جلد بر لینیہ بد خواہ ہے اور بعض میں پر لینیہ و بد خواہ و اور سنا ہے
کے ساتھ ہے اور مطلب سب کا ایک ہے۔

ترجمہ	بودیشیا پیش خرگوش دلیر	ناگھان پار کشید از پیش شیر
ترجمہ	یا تو ہتا خرگوش آگے دیر سے	یا ہٹ آیا رہے پیچھے شیر سے
ترجمہ	چونکہ نزد چاہ آمد شیرید	کز رہ آن خرگوش ماند و شیرید
ترجمہ	شیر نے دیکھا جو پہنچا نزد چاہ	رہ گیا ہے چوڑ کر خرگوش راہ
ترجمہ	گفت یا واپس کشیدی تو چرا	پائے را واپس مکش تو اندر آ
ترجمہ	اُس سے پوچھا واپسی کا کیا سبب	اُمڑے ہزار چلے بوجہ العجب

شرح یعنی خرگوش رہبر نگر شیر کے آگے آگے چلا۔ اور اُس کونین کے پاس پہنچ کر حسین شیر کو دھکا دینا منظور تھا۔ اُسے پانچو پہرنے لگا پائے واپس کشیدن۔ یعنی باز رفت واپس ہونا۔ اُسے پانچو پہر جانا۔ خرگوش نے دیکھا
پہر جانے کا سبب آئندہ شعرون میں بیان کیا ہے۔

ترجمہ	گفت کو پایم کہ دست یافت	جان من لرزد و دل ز جبار
ترجمہ	وہ یہ بولا کس طرح آگے چلون	دست د پاؤ جان و دل سے زبون

شرح یعنی خرگوش نے شیر سے اپنے داپس ہونے کا یہ سبب بیان کیا کہ اُس اجنبی شیر کے خوف سے میرے ہاتھ
پاؤ بے قابو ہو گئے ہیں دل کانپ رہا ہے جان بکھری جاتی ہے۔ اب میں نہیں ٹھیر سکتا۔ یہ خرگوش کا کدھر
اُس غرض سے تھا کہ کہیں شیر کی ہمیشہ میں میں نہ کونین میں گر پڑوں۔ کو پایم بمعنی کجا پائے دار با سم
یعنی میں بھونکر ٹھیر سکتا ہوں۔ مجھ میں ٹھیرنے اور تیرے ہمراہ چلنے کا دم نہیں رہا۔

ترجمہ	رنگ رویم رائے بینی چوز	ز اندرون خودے دہر نگم خبر
ترجمہ	ہو گیا ہے رنگ رخ مانند زر	جو مری حالت کی دیتا ہے خبر

شرح خرگوش شیر سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے چہرہ کا رنگ نہیں دیکھا کہ سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے
اور یہ رنگ ظاہر حال باطن کی خبر دے رہا ہے۔ عرب کا مقولہ ہے الحمرة للجلد والبصرة للوجل یعنی سرخ رنگ
کی اور زرد رنگ خوف کی علامت ہے۔

ترجمہ	حق چو سیما معرف خواندہ است	چشم عارف کو سیما ماندہ است
ترجمہ	حق نے سیما کو معرف جب کہا	دیدہ اہر عارف کا سیما پر رہا

شرح یہ خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے علامت کو آدھ تعریف رکھ دیا

پہچان کا ذریعہ مقرر کر دیا ہے۔ اسلئے عارف اور مردم شناس کی نظر علامت پر رہتی ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کی نشان دہی یہ آیت ہے فلعلم یوم یسألہم (اے پیغمبر تو انکو انکی علامت سے پہچان لیگا) اور مومنوں کی نشان دہی ارشاد ہوا ہے۔ سب یا ہم فی وجہ ہم من اثر السجود (یعنی قیامت کے دن مومنوں کی علامت مسجد کے نشان کے باعث اُنکے چہرہ پر ہوگی) خلاصہ یہ کہ عارف ہر نیک و بد کو اسکی علامت سے پہچان لیتا ہے کیونکہ نیکیوں میں شکی اور بدوں میں بھی کی آثار کی طرح نہیں چھپ سکتے۔

رنگ و بو غماز آمد چون جرس	از فرس آگہ کند بانگ قرص
ترجمہ رنگ و بو غماز ہے شکل جرس	اسپ کی خبر ہے بانگ ہر فرس

شرح یعنی رنگ بو گھنٹے یا گھڑیال کی طرح چٹخوڑ ہے جس طرح گھڑیال کی آواز سے قافلہ کے کوچ کر جانے کا حال معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح اچھے بُرے رنگ اور خوشبو و بد بو سے صاحب رنگ و بو کا حال پہنچاتا ہے خوبو و مسکی نفاس اور بد بو سے شناخت معلوم ہو جاتی ہے۔

بانگ ہر چیزے رساند ز خبر	تا بدانی بانگ خراز بانگ زر
ترجمہ دیرینہ آواز ہر شے کی خبر	ہے جدا بانگ خرو آواز زر

شرح یعنی ہر چیز کی آواز اسکی حقیقت معلوم کرا دیتی ہے کہ اسکی آواز سے حیوان ناہشی کا اور روپے کی آواز سے چاندی کا ثبوت ملتا ہے اگر آواز اشیاء کی شناخت کا ذریعہ نہ ہوتی تو آواز خرو اور آواز زر میں تمیز نہ ہوتی سنے والے دونوں کو یکساں سمجھ لیتے۔

گفت پیغمبر بہ تمیز کن	مرو مخفی لدے طی اللسان
ترجمہ ہے یہ قول سرور پیغمبران	آدمی مخفی ہے در زیر زبان

شرح لدے بمعنی وقت۔ وطی لسان بمعنی زور دیدن زبان ہے یعنی خاموشی مطلب یہ کہ آدمیوں کی شناخت کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی کا حال اسکی خاموشی کے وقت تک مخفی رہتا ہے۔ ہاں جب اسکے منہ سے کوئی بات یا زبان سے کوئی آواز نکلے گی تو سنے والے کو اسکا عالم و جاہل فصیح و غیر فصیح عاقل و غیر عاقل ہو نامعلوم ہو جائے گا خلاصہ یہ کہ رنگ اور آواز ذریعہ تمیز اور آگہ شناخت میں اور دوسرا مصرع اس حدیث کا اقتباس ہے۔ المرء مخبوء فی لسانہ لانی طلسا نہ۔ آدمی چادر میں نہیں بلکہ زبان کے پردہ میں پوشیدہ ہے اور اسی کا ترجمہ یہ شعر ہے۔ تا مرد سخن نگھنہ باشد و عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔

رنگ و بو از حال دل دارد دلچسپا	رحمت کن مہر من در دل نشان
رنگ و بو دیتا ہے دل کی خبر	نا تو ان امون دیکھ مجھ پر رحم کر

ترجمہ	رنگ دروے سرخ دار و بانگ شر	رنگ سے زرد دار و صبر و دل
	رنگ دروے سرخ بانگ شکر ہے	رنگ دروے زرد بانگ نکر ہے

شرح پہلے شعر سے خرگوش کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی لے شیر میرے چہرہ کے رنگ کو دیکھ کر میری حالت پر رحم کر۔ کیونکہ سرخ رنگ شکر کی آواز دیتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شخص صاحب نعمت و دولت ہے۔ اور زرد رنگ صبر و فکر و ناخوشی کی آواز دیتا ہے اور اس سے کھل جاتا ہے کہ اس شخص نے بلا و شقت اور دلکی ناخوشی پر صبر کر رکھا ہے شکر و صبر سبب ہیں جنکے ذکر سے یہاں سبب نعمت و خیرت ہر دو ایسا گیا ہے

ترجمہ	میری وہ حالت ہے اب میں جس سے	آدمی و جانور جا مدتات
	آدمی و جانور سچہ سبات	

شرح مات بمعنی میت و فانی۔ خرگوش شیر سے کہتا ہے کہ ہوقت میری حالت میں وہ تغیر آگیا ہے جو نوع کے وقت ہوتا ہے۔ اور جس سے کوئی آدمی یا جانور یا بہتر یا درخت خالی نہیں کیونکہ عالم متغیر و سدا جہاں تغیر پذیر اور فنا ہونے والا ہے

ترجمہ	اب ہے وہ حالت کہ دست و پا نہیں	رنگ کے می وقت و سیا پیر
	رنگ روے وقت و سیا نہیں	

شرح یعنی اب میری حالت میں وہ تغیر آگیا ہے جو ہاتھ پاؤں کی قوت اور رنگ و علامت نسبت کو زائل کرنے والا ہے مطلب یہ کہ لے شیر میری موت کا زمانہ بہت قریب ہے ایلے میں تیرے ہمراہ چلنے سے مجبور ہوں۔ مجھے معاف رکھ

ترجمہ	ہے وہ حالت جب کو سب کہتے ہیں	ہر درخت از پنج و بن او بر کند
	جسے کہتے ہیں دخت	

شرح یعنی اب مجھ پر وہ حالت طاری ہے جو درختوں کی جڑ سے اکھاڑ پھڑاتی ہے یعنی حالت فنا و ویرانی ایلے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔

ترجمہ	یہ ہیں اجزا۔ دیکھ کلیات کو	زرد کردہ رنگ فاسد کردہ بو
	زرد ہے رنگ اور فاسد بو	

شرح حکماء نے رنگ و بو و اجزاء و کلیات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول حیوانات نباتات و جمادات جزئیات ہیں۔ اس تہید کے بعد خرگوش کا یہ مطلب ہے کہ میں جو آدمی اور جانور اور نباتات اور جمادات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ متغیر ہو جاتے ہیں یہ ہر ایک

سب اجزاء میں تین خوف موت کے باعث تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اے شیر کلیات بھی فنا ہونے کے خوف سے زرد ہو اور فاسد ہوں۔ چنانچہ تغیرات کی مثالیں یہ ہیں

ترجمہ	گاہ صابر گاہ مشاکر ہے جہان	بوستان گہ حلقہ پوش و گاہ عو
		باغ گاہ ہے سبز و گہ وقت خزان

شرح یعنی جب تک دنیا قائم ہے کبھی مصائب صابر ہے اور کبھی نعمتوں پر شاکر۔ اور بوستان میں کبھی بہا ہے اور کبھی خزان عور یعنی بت چڑھتا ہے مصرع تغیرات کی مثال ہے اور دوسرا تغیر نباتات کی

ترجمہ	سُرخ دلوزانی سحر کو ہے جو مہر	آفتابے کو برآمد نارگون
		ساعتے دیگر شود او سرنگون

شرح یعنی طلوع کے وقت آفتاب سُرخ رنگ نکلتا ہے اور در ساعت دیگر یعنی وقت غروب سرنگون ہو جاتا ہے۔ اس واسطے غروب سے تہڑی دیر پہلے خوف فنا کا رنگ نر دھو جاتا ہے یہ تغیر کلیات کی مثال ہے اور غرض یہ ہے کہ کل شیء پاک الا وہمہ یعنی سوائے ذات واجب الوجود کے ہر شے فنا ہونیوالی ہے۔

ترجمہ	یہ ستارے ہیں جو زیب چار طاق	آخر نے تافتہ بر چار طاق
		محظہ محظہ مبتلائے احراق

شرح چار طاق خیمہ چار گوشہ جسکو مندی میں راوٹی کہتے ہیں مجازاً یعنی آسمان احراق یعنی جلنا جلانا اور نجوم کی اصطلاح میں ستارے کا آفتاب کے نور میں اس طرح گم ہونا کہ پہر ستارہ کا نور نظر نہ آئے۔ یہاں بھی دو سہ معنی مراد ہیں۔ اور یہ تغیر کلیات کی دوسری مثال ہے۔

ترجمہ	ماہ کو افروذر اختر در جمال	شد زربخ دق او ہچون ہلال
		ماہ جو تارون سے ہے فوق الجمال

شرح۔ یعنی چاند باوجود یکس جمال میں ستاروں سے بدرجہا بڑا ہوتا ہے۔ مگر مرض دق یعنی خوف فنا کے سبب بنظر انجام خود اول ہی سے ہلال ہو جاتا ہے۔ دق اس بیماری کا نام ہے جو آدمی کو نہایت لاعزاد و بلا کر دیتی ہے مصرع موزون کرنے کے لیے لفظ دق کو باقاف مشدداً بلاضافت پڑھنا چاہیئے۔

ترجمہ	این زمین با سکون و با ادب	اندر آرد زلزلہ اش در لرز و تب
		زلزلوں سے بچکے رہ سکتے نہیں

شرح یعنی باوجودیکہ ساری زمین با ادب خدا کے حکم کی تابع اور اس کے فرمان پر قائم ہے مگر بہر ہی زلزلہ سے محفوظ نہیں رہ سکتی یہ تغیر کلیات امہات الاشیاء کی مثال ہے۔

اے بسا لہ زین بلائے مردہ ریگ	ستہ است اندر چہاں چون دہر
ترجمہ اس کلا کے خوف سے ہو کر ستوہ	ہو گئے ہیں ذر کا نا حسینہ کوہ
<p>شرح مردہ ریگ باضافت مطلوب میں مال یا میراث کو کہتے ہیں جو بعد مرگ مورث باقی رہے اور مطلقاً بمئے زبون ہی آیا ہے یہاں یہی معنی مراد ہیں اور بعض نے مردہ ریگ سے وہ ریتا مراد لیا ہے جس میں سے پانی نہیں نکلتا اور رہائے مردہ ریگ میں اضافت بیانی ہے جس سے خوف فضا مراد ہے۔ اور خرہ ریگ بمعنی ذر کا ریگ ہے مطلب کہ بہت سے پہاڑ اس بلائے زبون اور خوف فضا کے سبب درہائے ریگ جگئے ہیں۔ یہ تغیر جمادات کی مثال ہے۔</p>	
این ہوا با روح آمد مقترن	چون قضا آید و با گشت عفن
ترجمہ فرحت افزا روح پرور ہے ہوا	جب قضا آتی ہے بنتی ہے و با
<p>شرح روح بفتح رائے مہملہ آسائش و تازگی و فرحت و شکی نسیم و بوئے خوش و باد خوش آیدہ غیر لضم بمعنی جان ہی ہو سکتا ہے۔ عفن بفتح عین مہملہ و کسر فاعل بمعنی گندہ و بدبودار یعنی ہوا با وجود یکہ آسائش و تازگی کی دست یار روح کی مصاحب یعنی خوش کرنے والی ہے مگر حکم الہی سے متعفن اور بدبودار ہو کر و با پسلیانے کا باعث اور آسائش و روح کی جانی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر ہوا کی مثال ہے۔</p>	
آب خوش کو روح رہا شیر شد	در غدیرے زرد قلع و تیرہ شد
ترجمہ آب خوش تھا گو مصاحب روح کا	حوض میں رہ رہ کے تیرہ ہو گیا
<p>شرح یعنی پانی جو روح کے لیے باعتبار مناسبت و انس بمنزلہ اختار یعنی بہن کے برابر تھا اور جس سے روح عشق کرتی تھی جب ایک تالاب یا حوض میں اگر خیز روز ٹھیر گیا تو زرد قلع و تیرہ ہو گیا یہ تغیر عنصر آب کی مثال ہے۔</p>	
آتش کو باد دارد۔ در بروت	ہم یکے بادے برو خواند موت
ترجمہ آگ ہے گو تند و تیز و پر غرور	بجی ہے اک پہونک میں لے باخوہ
<p>شرح خواندن پڑھنا بلانا۔ دم کرنا بروت بمعنی سوچہ۔ و باد در بروت دشتن بمعنی تجر کرنا ہے یعنی آگ باوجود کہ بڑی تیز و سرکش اور متکبر چیز ہے لہذا جو ہر نورانی حلوی رکھو نہ آگ ایک تعلی پسند اور نورانی جو ہر ہے لیکن ہوا کا ایک ہکا سا جو ہر نکاح اب اس پہونک مارتا ہے تو فنا ہو جاتی ہے دیکھ جاتی ہے۔ مثلاً شمع و چراغ وغیرہ کا کالہ دیکھ لیجئے کہ ایک پہونک سے گل ہو جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر آتش کی مثال ہے۔</p>	
خاک کو شد مایہ گل در بہار	ناگہاں بادے برآر و زود ما
ترجمہ خاک ہے گو مایہ فصل بہار	ہوتی ہے باد خزانہ سے غبا
<p>شرح یعنی خاک جو موسم بہار میں باعث نشوونما کے گل ہے فصل خزانہ میں ہوا اسکو آندھی اور بگولی کی صورت میں</p>	

اگر دیکر پریشان کر دیتی ہے۔ یہ تغیر عنصر خاک کی مثال ہے۔

حال دریا ز اضطراب و جوش ۱

فہم کن تبدیلیاے ہوش او

بھڑین جو اضطراب و جوش ہے

ترجمہ

شرح یعنی دریا کا حال اٹکی حرکتوں اور لہروں کے سبب جو کچھ ہو رہا ہے اسکو سمجھ اور خیال کر کہ یہ حرکتیں اور لہریں فی الواقع اس کے ہوش کی تبدیلیاں ہیں یعنی جب تک ہوا موافق ہے دریا میں تغیر نہیں ہوتا اور جب ناموافق ہوگی تو اپنے تہ پٹیروں سے اس کے ہوش بکھودیتی ہے اور دمدم مکھیچالت میں تغیر ہوتا جاتا ہے مکنتہ ہوش دریا سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عقل فعال جس طرح تمام موجودات میں کار سازی کر رہی ہے دریا میں بھی موجود ہے

چرخ سرگردان کہ اندر جستجوست

حال او چون حال فرزندان او

چرخ سرگردان کی حالت ہے وہی

ترجمہ

شرح یعنی آسمان جو مرضی الہی کے ڈھونڈنے میں سرگردان ہے خوف الہی سے اسکا بھی وہی حال ہے جو اسکی اولاد یعنی موالید ثلاثہ (حیوانات و نباتات و جمادات) کا ہے۔ یہ تغیرات کلیات آباء کی مثال ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے تغیرات کا سبب خوف الہی ہے

کہ حفیض و گہ سیا نہ گاہ اوج

اندرون از سعد و نحس فوج

اوج وستی گاہ۔ گاہ ہے اعتدال

ترجمہ

گہ و بال و گہ ہبوط و گہ طرح

گہ شرف گاہ ہے صعود و گہ

ترجمہ

گہ و بال و گہ ہبوط و گہ شد

گہ شرف گاہ ہے صعود و گہ

ترجمہ

شرح یعنی آسمان کی حالت کبھی پستی کی ہے کبھی اعتدال کی اور کبھی نفوت کی نیز اطمین سعادت و نحوست بجزرت موجود ہے کبھی شرف ہے کبھی بندی اور کبھی خوشی۔ کبھی و بال ہے کبھی تنزل اور کبھی سرخ و غم مطلب یہ کہ آسمان کی نفوت تغیرات سے محفوظ نہیں ہے فائدہ علم ہیئت جاننے والوں کا قول ہے کہ اگر دائرہ فلک کے وسط میں خط کھینچا جائے تو اوپر کے آدھے کا نام اوج و صاعد ہے۔ اور نیچے کے آدھے کا نام حفیض و ہابط اور یہ بھی یاد رکھئے آسمان کے برجوں کے گرد اگر دس بیس سیارہ (سات ستارے) گردش کر رہے ہیں انہیں سے اگر کوئی ستارہ آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اسکو بعد البعد کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ستارے منقسم ہو کر مہنی بائیں چلے جاتے ہیں تو اسکا نام تعدیل اور وسط ہے اور اگر پستی سے بندی کی طرف گردش کرتے ہیں تو اسکو صعود کہتے ہیں اور اگر بندی سے پستی کی طرف آتے ہیں تو اسکا نام ہبوط ہے۔ و بال باعتبار معنی مقابل شرف ہے یعنی بڑائی۔ فرج خوشی کو کہتے ہیں اور طرح اسکا مقابل ہے یعنی رخ و غم مفصل حال کتب علم نجوم میں مرقوم ہے

انہ جو دائے جزو سے زکھا عسلط	مہم میں حاسب ہر مبسط
ترجمہ تو ہے اک جز اور کل سے مختلط	خود سمجھ لینے سے حال منبسط
<p>شرح۔ لفظ جزو سے موصوف ہے اور ازکھا مختلط اسکی صفت۔ نیز کھا سے کلیات عناصر رابعہ اور جزو سے انسان مراد ہے یعنی اے انسان تو ہے تو جزو۔ مگر کلیات (عناصر رابعہ) سے مرکب ہے۔ اپنے نفس سے ہر مبسط کا (جس سے تو مرکب ہے) حال معلوم کر لیا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ حسیطرح تجمین تغیر ہے۔ سیطرح ہر مبسط تغیر پذیر ہے۔ فائدہ منبسط بمعنی بسیط و مفرد۔ حکما کے نزدیک ہر غیر مرکب شے کا نام بسیط ہے اور بعض نے بسیط کی یہ تعریف کی ہے کہ اسکا جزو کل کے مشابہ ہو مثلاً آتش و آب و خاک و باد در حالت انفرادی یہاں بسیط سے مراد وہی رابعہ عناصر ہیں۔ اور انکے تغیر کی مثالیں اور پر گزر چکی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کل من علیہا فان پستی وجہ رنگ ذوالجلال الا کرام ہر شے فنا ہو نیوالی اور خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہنی والی ہے۔</p>	
چون نصیب مہتران در درنج	کہتران را کے تواند بود گنج
ترجمہ جب بڑوں کو ہو میسر در درونج	دل نہیں سکتا کہی چہو ٹونکو گنج
چونکہ کلیات رارنجست و در	خرد و ایشان چون نباشد در و در
ترجمہ جب کہ کلیات کو ہو رنج و در	کیون نہ جزئیات کا ہو رنگ زرد
<p>شرح۔ یعنی جب کسی خاندان کے بزرگوں کو سیطرح کا در درونج پہنچا تو چہوٹے بھی اسکے اثر سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یہاں کہتران یعنی بزرگوں سے وہی ائمہات و آباء الاشیاہ اور کہتران یعنی چہوٹوں سے وہی موالید ثلاثہ مراد ہیں جنکی شرح گزر چکی ہے یہ دونو شعر ہم معنی ہیں اور ایک دوسرے کی تخیل ہے بطور تفسیر اور نتیجہ یہ ہے کہ جب کلیات کو تغیر کو جزئیات بالادے متغیر ہو جائینگے۔</p>	
این عجب نبود کہ میش از گرگ دست	این عجب کین میش دل در گرگ دست
ترجمہ بہیڑیے سے بہیڑ بہاگے کیا عجب	دل لگی رکھنی ہے سرتنا پا عجب
<p>شرح۔ اول معنی یہ ہیں گرگ دیش سے مراد اضداد ہیں۔ یعنی یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ رابعہ عناصر جو باوجودیکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور قدرت الہی سے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں باہم متناقض ہو کر بہاگ جائیں۔ آگ پانی سے آگ ہو اور خاک ہو اسے گریز کر جائے یعنی ہر متضاد فنا ہو جائے مر جائے کیونکہ ضد اپنی ضد کی ساتھ نہیں رہا کرتی۔ بجو ہی بہیڑیچے بہاگتی رہتی ہے۔ البتہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر متضاد میں ایک ضد کا دوسری ضد کے ساتھ اجتماع اور رابطہ کیونکر ہو گیا۔ اسکا حل سوائے خدا کے اور کیا ہو نہیں ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ گرگ سے دنیا اور میش سے اہل دنیا مراد ہیں۔ اسوقت یہ مطلب ہوا کہ ترک دنیا محل تعجب نہیں کیونکہ دنیا ایک بہیڑیہ ہے جس سے</p>	

بنے دنیا سے ربط اور تعلق پیدا کر کے اسے با وفا ہونے پر اعتماد کر رکھا ہے کیونکہ بیٹری سے دل لگانا اور اس کے دوستی پر ہر روز کرنا خلاف عقل ہے۔

زندگانی آشتی ضد ہاست	مرگ ان کا نذر میان شان جنگ
ترجمہ زندگی ہے عنصر و ن کی آشتی	موت ہے ان عنصر و ن کی دشمنی
شرح یعنی عناصر اربعہ کے امتزاج اور اعتدال کا نام زندگی اور اس کے باہم جنگ و اختلاف کا نام موت ہے	
صلح ضد دوست عمرین جہاں	جنگ ضد دوست عمر جاوداں
ترجمہ عنصر کی صلح ہے عمر جہاں	اور ان کی جنگ عمر جاوداں

شرح یعنی عالم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عناصر کا امتزاج اور باہمی صلح باعث زندگی اور ان کا اختلاف باعث موت ہے لیکن عارف کے نزدیک گو امتزاج عناصر دنیوی زندگی کا باعث ہے مگر ان کا اختلاف (یعنی موت) عمر جاودانی کا سبب ہے کیونکہ موت موصول لے اندر خدا تک پہنچانے والی ہے اور صوفیوں کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔ الموت اصل محبوب الے محبوب یعنی مہمانا کو یاد دوست کا دوست سے ملنا اور اس کا وصل ہے۔

زندگانی آشتی دشمنان	مرگ وارفتن اصل خویش دان
ترجمہ زندگی ہے دشمنوں کی آشتی	اور مرنا ہے ملاقات اصل کی

شرح یعنی زندگانی چند دشمنوں (عناصر اربعہ) کے صلح کر لینے کا نام ہے۔ اور موت اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے سو کو مرنیکے بعد حیات جا واپنی ملتی ہے اگر پاک ہے تو اپنی پاک اصل بد علین کی طرف اور ناپاک ہے تو اپنی ناپاک اصل رجوع کر جاتی ہے

صلح دشمن وار ہا شد عاریت	دل سوئے جنگ دار ذہانت
ترجمہ صلح بد خواہوں کی ہے اک عاریت	جنگ کی کہتے ہیں نیت عاقبت
روز کے چند از براے مصلحت	باہم اندازد وفا و مرحمت
ترجمہ چند نیت از براے مصلحت	کہتے ہیں باہم وفا و مرحمت
عاقبت ہر یک بجو ہر با برکت	ہر یک با جنس خود انبارت
ترجمہ ملتے ہیں جو ہرے سب انجام کا	جنس کی بنجاتے ہیں جنس ایک بار

شرح دشمن وار۔ مانند دشمن جسکے دلیں دشمنی ہو یعنی دشمن صفت دوست۔ مطلب یہ کہ جسکے دلیں دشمنی ہو وہی صلح بطور عاریت ہوتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ جنگ کی طرف مائل رہتا ہے۔ وہی مصلحت کے سبب چند روز کے لیے صلح کر کے وفا اور مہربانی کا اظہار کیا کرتا ہے اور انجام کار اپنی اصل پر آ جاتا ہے۔ یہی حال اربعہ

عناصر کا ہے کہ چند روز کے لیے باہم صلح کر لیتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اپنے اپنے جوہر یعنی اپنی اپنی اصل کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ جوہر یعنی اصل و انباز یعنی شریک ہے۔

لطف باری این ملک نک	الف دادو بروزیشان جنگ
---------------------	-----------------------

ترجمہ	لطف حق سے یہ ملک دگوسیند	ہو گئے ہیں رشداً الفت میں بند
-------	--------------------------	-------------------------------

لطف حق این شیر او گوررا	الف دادست این ضد دوررا
-------------------------	------------------------

شرح۔ لفظ ملک اپنے انیس معنوں میں سے یہاں ترکوہی اور پہاڑی بکرے کے معنوں میں استعمال ہو گیا ہے۔ اور لطف بکر اور دل و سکون لام بمعنی دوستی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں نے اس چیتے اور پہاڑی بکرے اور

شیر اور گور خردار ربعہ عناصر کو باہم محبت دیکر چند روز کے لیے انکی باہمی جنگ کو موقوف کر دیا۔ اگر صلح عارضی ہے

چون جهان رنجور و زندانی بود	چہ عجب رنجور اگر فانی بود
-----------------------------	---------------------------

ترجمہ	چونکہ ہے رنجور و زندانی جہان	کیا تعجب ہے کہ ہو فانی جہان
-------	------------------------------	-----------------------------

شرح۔ یعنی جبکہ سارا جہان خود مریض اور تغیرات کا پابند ہے تو اسکا فنا ہو جانا کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ مریض بیمار رہتے رہتے ایک دن مری جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا وہی ایک ہے جسکا نام الٰہی القیوم

پسیدن شیر سبب پاکو ایں شیدن خرگوش او جواب او
--

ترجمہ۔ شیر کا خرگوش سے اٹے قدموں پر جانے کا سبب پوچھنا اور خرگوش کا جواب دینا

خواند بر شیر او ازین و پندما	گفت من پس ماندہ امین بندما
------------------------------	----------------------------

ترجمہ	شیر کو اُن نے سنا کہ حسب پند	یہ کہا اِس بند سے ہوں مستمند
-------	------------------------------	------------------------------

شرح۔ یعنی خرگوش نے اسحق کی نصیحتیں رکھا ذکر اور پہچان چاہے شیر کو سنا کہ یہ کہا کہ میں انہیں رکاوٹوں کے سبب

ساتھ چلنے سے مجبور ہوں۔ پس چونکہ قریب الموت ہوں ایسے میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پند ما و بند ما سے وہی نصیحت مراد ہیں جنکی تفصیل گزری چکی ہے۔ محکمہ خرگوش اپنے عقل معادل نفس کو نصیحت کرتی ہے اور

جب دیکھا کہ انہیں ہوتا تو اسکو مجاہدہ اور ریاضت کے کمون میں ڈالتی ہے تاکہ نفس میں قبول ارشاد کا مادہ ہو

شیر گفتش تو را سبب مرض	این سبب گو خاص کا نیستہ مرض
------------------------	-----------------------------

ترجمہ	شیر بولا کہنے اسباب مرض	یہ سبب ہے اس سے تیری کیا مرض
-------	-------------------------	------------------------------

شرح۔ یعنی شیر نے خرگوش سے یہ کہا کہ تو اسباب مرض میں سے اپنے پیچھے رہ جانے کا کوئی خاص سبب بیان

کر رہا ہے تاکہ تیری وہی بیماری کے مرض کا خاص سبب کیا ہے۔ اسباب تغیرات دنیا تو خود ظاہر ہیں جنکو میں ہی

جانتا ہوں۔ نیز مقصود خاص طور پر تیرے مرض (وہی) کا سبب معلوم کرنا ہے۔ فائدہ اگرچہ خرگوش اپنی

واہی کا سبب بیان کر چکا ہے۔ مگر چونکہ شیر کو اُس کے پانوں پر اعتبار نہیں آیا اسلئے مکر پوچھنے کی ضرورت ہوئی۔

پائے را و اس کشیدی تو چرا	سیدی بازیچے آئے واہی مرا
ترجمہ ہو گیا رستہ میں تو کیوں نا تکب	یا مجھی کو اُس سے دیتا ہے ذیب

شرح بازی دادن و بازیچہ دادن یعنی فریب دادن اور دہی اگر واسے ہے نوست رکے اور گمراہ کے معنوں میں ہے اور اگر دال سے ہے تو دہی یعنی دانا و بزرگ و قاتل و جو انفراد ہے۔ اور شیر نے بطور تسخر خرگوش کو قاتل کہا ہے۔ یعنی اے خرگوش تو میرے ساتھ سے الگ کیوں ہوا جاتا ہے اے ضعیف الرکے کیا مجھ کسی قسم کا فریب دینا چاہتا ہے یا اسکا کوئی اور سبب ہے

گفت آن شیر اندرین چہ ساکن	اندرین قلعہ ز آفات ایمن
ترجمہ بولا پھر خرگوش وہ شیر تریان	اس کنوین میں ہے بعد امن و امان
یار من بستد ز من در چاہ برد	بر گرفتش از رہ و بے راہ برد
ترجمہ میرے ہمراہی کو لے بیٹا گا ہے وہ	اس کنوین میں چین سے رہتا ہے و

شرح یعنی خرگوش نے شیر سے کہا کہ اس کنوین میں دہی اجنبی شیر رہتا ہے اور یہ کنوان اُس کے حق میں قتل سے بچنے کے لئے قلعہ بن گیا ہے یہ شعر بطور ظلم میرے ہمراہی خرگوش کو اس کنوین میں لگیا ہے اے راہ برد بطور جو گرفتار اس سے بدل لینا چاہیئے۔ بالینی طور پر کنوین سے خلوت اور شیر سے مرشد کامل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عقل معاد نفس آثارہ کو مرشد کامل کی جانب رہبری کر رہی ہے۔

قعر چہ بگزید ہر کو عاقل است	زانکہ در خلوت صفا ہائے دل است
ترجمہ ہاں کنوین کی تہ جگہ عاقل کی ہے	کیونکہ خلوت میں صفائی دل کی ہے
ظلمت چہ بہ کہ ظلمت ہائے خلق	سر نبو و انکس کہ گیر و پائے خلق
ترجمہ خلق کی صحبت سے بہتر ہے کنوان	تابع مخلوق کو ہے بیم جان

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی عقلمند اور عارف کنوین کی تہ (خلوت کنون) میں رہا کرتے ہیں۔ اور اُس کے اندر میرے سے ہرگز نہیں گھبراتے اسلئے کہ کنوین کا اندر میرا عارضی ہے۔ اور مخلوق کا اندر ہمارا جو باہمی اختلاط اور ملنے جلنے سے روح اور دل کو تاریک کر دیتا ہے رفتہ رفتہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص مخلوق کے پانوں پر تکیا ہے اسکا اتباع کرتا ہے وہ اپنے سر کو سلامت نہیں لیا سکتا۔ بلکہ جی صحبتوں کے اثر سے ہلاک ہو جاتا ہے

گفت پیش آن زخم اور آقا ہر	تو بین کان شیر در چہ حاضر است
ترجمہ شیر بولا آگے آڈر تا ہے کیوں	دیکھ تو ہے ہی کنوین میں وہ زبون

شرح یعنی شیر نے کہا کہ اے خرگوش میرا حمل اُسکے لیے قہر برپا کرنے والا ہے۔ تو ہنگامہ کر یہ سدا کردہ اس خون میں تباہ

گفت من سوزیدہ ام زبان تیشی	تو مگر اندر بر خوشیم کشی
ترجمہ	وہ یہ بولا خوف ہے اُس آگ سے
تا بہ پستی تو لے کان کرم	تو مگر اپنی بغل میں لے مجھے
ترجمہ	چشم بکشا یم بچہ در بنگرم
تا حایت سے تری لے کان جو	میں کنوین میں دیکھ لائن اُسکی نمود
من بہ پستی تو تا خم آمدن	کہ مگر دارم در ان چہ بے رسن
ترجمہ	چل سکونگا تا بچا ہ بے رسن

شرح سوزیدہ یعنی سوختہ۔ وائشی بیائے معروف۔ راک کا پتلا اور تند و تیز و سرکش پستی یعنی حایت۔ اور گھڑام
 میں ہم صغیر مفعول ہے یعنی مرا اور تا نام مخفف تو ائم ہے۔ یعنی خرگوش نے شیر سے کہا کہ میں اُس اجنبی شیر کے
 غصہ سے جو آگ کی طرح تند و تیز ہے جگلیا ہوں یعنی نہایت خوف زدہ ہوں البتہ اس بشرط پر تیرے ساتھ
 چلنے کو تیار ہوں کہ تو مجھے اپنی بغل میں جگہ دے تاکہ تیری دلی قوت مجھ میں باطنی طاقت بڑھادینے کا باعث
 ہو جائے اے شیر میں تیری حمایت سے آنکھیں کھول کر دیکھ سکونگا کہ وہ شیر کنوین میں موجود ہے یا نہیں تو مجھ کو اپنی
 بغلیں لیکر اُس چاہ بے رسن اور شیر پر نفق سے نکال کر رکھ سکتا ہے یعنی اگر میں اُس شیر کے خوف سے کنوین
 میں گرنے لگوں گا تو یقین ہے کہ تو مجھے بچا لے گا۔ درتہ اُس کنوین میں کوئی رستی ہی نہیں کہ جسکے ذریعہ سے مجھے
 نکلنے کی امید ہو کہ تھقل تھا و ایلے نفس اما و کی حمایت چاہتی ہے کہ اول اُسکو اُسکی بڑائیوں کا آئینہ دکھائے اور پھر غلط
 میں بہا کر ان بڑائیوں کے زائل کرنے کی کوشش کرے عقل نے یا تو ازراہ فکر نفس کو کان کرم کہا ہے یا یہ
 وجہ ہے کہ نفس خود مدعی کمالات ہے ایلے اپنی تفریق سنے سے نہایت خوش ہوتا ہے۔

نظر کردن شیر در چاہ و دیدن عکس خود را و عکس خرگوش

ترجمہ شیر کا کنوین میں جہا نکھا۔ اور پانی میں اپنا اور اپنی بغل واسلے خرگوش کا عکس دیکھنا	
چونکہ شیر اندر بر خوشیم کشید	در پناہ شیر تا چہ بے دوید
ترجمہ	شیر نے حسب م بغل میں لے لیا
چونکہ در چہ بگردید اندر آب	سوئے چہ خرگوش جہٹ پٹ جلدیا
ترجمہ	اندر آب از شیر او دریافت تاب
چاہ میں دو نونے دیکھا جہا نک کر	عکس صورت آب میں آیا نظر

شرح یعنی شیر نے خرگوش کو اپنے بغلیں میں لے لیا۔ اور وہ شیر کی پناہ میں اگر کنوین تک دوڑ چلا گیا۔ اور
 پھر جب دو نونے لے کر کنوین میں جہا نکا تو دو نون کا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ تاب یعنی عکس ہے۔

شیر شیریں دید از آب حیات	سطل شیر و در بریں حلووس رس
ترجمہ	شیر نے دیکھا کہ ہے بانی میں شیر
	مرو را بگذاشت اندر چه دود
ترجمہ	چاہ میں تھیں کو جب دیکھا کھڑا

شرح گفت مخفت تافت اور زفت یعنی جیم و فرہ ہے یعنی شیر نے اپنا اور اُس مکار و فرہ بخروگوش کا کھس کنوین کے بانی میں دیکھا جو کئی اہل میں تھا اور اپنے عکس کو اپنا مقابلہ درپا دشمن رو ہی جیسی شیر خیال کیا اور بغل خروگوش کے عکس سے اُس کے ذہن میں وہ خروگوش آیا جسکو یہ مکار خروگوش اپنا رفیق بیان کر چکا تھا۔ خلاصہ یہ کہ شیر نے بانی میں دونوں عکس دیکھ کر یقین کر لیا کہ اس کنوین میں وہی شیر و خروگوش موجود ہیں اور میری بغل والا خروگوش اپنے بیان میں سچا ہے۔ یہ سمجھ کر شیر دشمن کو مار ڈالنے کے ارادہ سے جھٹ کنوین میں کود پڑا۔ اور چونکہ وہ اپنی بغل والا خروگوش کو قابل رحم سمجھ چکا تھا۔ اسلئے اُسے کنوین کے باہر چھوڑ گیا۔

در قفا و اندر سچے کو کندہ بود	ز انکہ ظلمش بر سرش آئینہ بود
ترجمہ	شیر آخر گرڈ اُس چاہ میں
	کہو در کہا ہوتا جو اُسے راہ میں

شرح یعنی انجام کار شیر اُسی کنوین میں گرڈا جو اُس نے اپنے لئے کہو در کہا تھا مطلب یہ کہ شیر کو بخی و پیر ظلم یا نفس کو قوائے انہ پستہ کر نکالنا نتیجہ ملیا۔ کیونکہ ظلم کی بلا اسٹ کر ظالم ہی کے سر پہ آتی ہے۔ اور دوسرے کے لئے کنواں کہو درنے والا خود ہی اُٹھیں کرنا ہے تو ان مجید میں ہے۔ بس لفظ المین بدلار یعنی ظالموں کو بددلیلیا

چاہ مظلم گشت ظالمان	ایچنین گفتند جملہ عالمان
ترجمہ	ظالموں کا ظلم ہے اندھا کنواں
	ہے یہ قول اہل علم اے بختہ دان

شرح مظلم بضم میم و کسر لام یعنی تاریک۔ یعنی ظالم ظالموں کا یہ قول ہے کہ ظالموں کا ظلم قیامت کے دن ہے۔ اسے اندھیرا کنواں بن جائیگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انظلم ظلمات یوم القیامت یعنی ظلم قیامت کے دن ظالموں کے لئے تاریکیوں کی صورت میں مصور ہو گا۔ اور صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جہنم میں بہت سے اندھیرے کنوین ہیں بعض دوزخی انہیں کنوینیں ڈالے جائیگے۔ مولانا کا یہ مقصود ہے کہ جہنم کے یہ اندھیرے کنوین فی الواقع ظالموں کے ظلم ہیں جو ان کے عذاب دینے کو کنوین کی صورت میں مصور ہو گئے ہیں۔

ہر کہ ظالم تر ہمیش پر ہول تر	عدل فرمودست بدتر را ہر
ترجمہ	ہے ظالم کا کنواں ہے ستیہ تر
	ہے مزا بدتر کی بدتر سہر

شرح یعنی دنیا میں جو زیادہ ظالم ہے جہنم میں اُس کے حصہ کا کنواں زیادہ تاریک اور ہولناک ہے کیونکہ

خدا کا عدل اسی بات کا مقتضی ہے کہ بد کو بد اور بدتر کو بدتر سزا دی جائے جیسا کام ویسی مزدوری۔ قرآن مجید میں موجود ہے و جزاؤ سئیتہ سئیتہ۔ یعنی بُرائی کا بدلہ اُسی بُرائی کی برابر ملے گا۔

اے کہ تو از ظلم چاہے میکنی	از برائے خویش دامنے
ترجمہ کہہ دتا ہے ظلم کا انوجو کنوان	دام یہ تیرے لیے ہے میری جان
بر ضعیفان اگر تو ظلمے کنی	وان کہ اندر قعر چاہے بے بنی
تو ضعیفوں پر جو کرتا ہے ستم	جان کہہ ہے غرقہ چاہے الم

شرح یعنی تو جو دوسروں کے لیے کنوان کہہ دتا ہے اُسکو ایسا سمجھ کہ گویا اپنے پہنے کیلے جال بچھا رہا ہے اور ضعیفوں پر ظلم کرنا ایسا ہے گویا تو نہایت گہرے کنوین کی تین جاڑا ہے۔ چاہے بے بن نہایت گہرا کنوان جسکا گہراؤ بے انتہا ہو۔

گرد خود چون کرم پیلہ برستن	بہر خود چمے کئی اندازہ کن
ترجمہ کرم اپیشم نہ بن اے ظلم خو	قابل اندازہ کر ہر کام کو

شرح تین دن تنہا۔ جو لالہ کا کام کرنا۔ اور کسی چیز کے گرد پہرنا۔ متن صیغہ نہی تین دن سے مشتق ہے کرم پیلہ۔ ریشم کا کپڑا یعنی اے شخص اپنے گرد ریشم کے کپڑے کی طرح تانے بانے کا ڈھیر نہ لگا یعنی اتنے گناہ کر کہ چاروں طرف سے تجھ کو گھیر لیں اور تو بیچ میں مقید ہو جائے ورنہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر تو اپنے دُوبنے کے لیے کنوان کہہ دتا ہے (دوسروں پر ظلم کرتا ہے) تو اندازہ کے موافق کہہ دو۔ مطلب یہ کہ کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ کر ورنہ تیرے لیے کوئی کھنڈ جائیگا کہ تھکے مولانا نے جو اندازہ کے موافق کنوان کہہ دینے کی اجازت دی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی پر تھوڑی سی ظلم کرنے کو جائز رکھا ہے بلکہ اس امر سے ہی مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انتم یسے اے کافروں تمہارا جی چاہے تو جاکو

مرضیعان را توبہ خصمے	از بنی اذ جاء نصر الله و الجوان
ترجمہ ناکو انون کا خدا ہے خود معین	سورہ النصر پڑھ اے مروجہ دین

شرح لفظ خصم یہاں بمعنی مالک و صاحب و معاون و کار ساز ہے اور شوہر چونکہ عورت اور گھریلو مالک اور کار ساز ہوتا ہے اسیلئے اسے خصم کہتے ہیں اور لفظ بنی بضم نون کے سر یا کوحدہ یا بجزمے فارسی یا بجزمہ لغت فارسی میں بمعنی قرآن مجید اور کلام الہی ہے یا بسمجھے کہ بنی بمعنی خیر و نیکو ہے یا بضم علیہ الصلوٰۃ مراد ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ بنی مالک بنا رہے ہیں اور بجزمہ سے مراد قرآن مجید ہے مگر یہ توجیہ نہیں کیونکہ بناء مہوز اللام ہے جسکا مالک حسب قاعدہ علم صرف بلا ضرورت ناجائز ہے۔ اور اذ جاء نصر الله اس سے

کی طرف اتار رہے ہیں اذاجاء لصر لصد لصد ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً جب خدا کی مدد آئی اور فتح مکہ حاصل ہوئی اور تو نے لوگوں کو دیکھا کہ خدا کے دین میں غول کے غول داخل ہو رہے ہیں تو اس کے شکر یہ میں خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی لازم ہے مولانا کا یہ مطلب ہے کہ ظالم مظلوم کو تنہا اور بے جرن خیال کرے کیونکہ خدا کی مدد خاص طور پر ضعیفوں کی کار ساز ہوتی ہے۔

نک خراطیر ابابلیت رسید

اگر تو یل خصم تو از تو رسید

ہے سزا طیر ابابیل اسکے ان

ترجمہ اگرچہ تو تھے یل دشمن نا توان

تشریح یعنی اگرچہ تو یل در اور ہاتھی جیسی قوت والا ہے اور تجھے تیرا دشمن خوف کہا کر بہاگ جاتا ہے مگر اس قوت پر اعتماد نہ کر اور ضعیفوں کو ہرگز نہ ستا۔ کیونکہ ضعیفوں کے ستانے کی سزا طیر ابابیل ہے جو تیرے کانوں تک پہنچ گئی ہے یعنی حسب طرح اصحاب الفیل رہا تھیں والے ابابیل کے سنگریزوں سے ہلاک ہوئے تھے اس طرح مردم آزاری کے باعث تو بھی ہلاک ہو جائیگا۔ اصحاب الفیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک شخص امیر نامی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا حاکم تھا خانہ کعبہ کی تعظیم سے حد کر کے ایک سنگ مرمر کا نہایت خوبصورت مکان بنوایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ مکہ کو چھوڑ کر اسی کا طواف کیا کریں قریش کو فیصل ناگوار معلوم ہوتا تھا مگر حکومت کے سبب مجبور تھے۔ قریش میں کا ایک شخص اس مکان کا پجاری بنا۔ اور ایک دن موقع پاکر سارے مکان کو نجاست سے لپ گیا۔ جب یہ خبر شہور ہوئی۔ تو لوگوں نے اس مکان کی زیارت موقوف کر دی۔ ابرہہ غضبناک ہو کر اس کو قریش کی شرارت سمجھ کر ڈبا دینے کے ارادہ سے بہت شکر اور ہاتھی لیکر مکہ معظمہ پر جا چڑھا۔ قریش کے اونٹ بچریاں ڈبے سب لوٹ لئے۔ اور مشرفائے مکہ کے خوف سے پہاڑوں پر جا چڑھے محمود ہاتھی جو سب سے بڑا اور سب ہاتھوں کے آگے تھا جب مکہ کے قریب پہنچا تو شہر مکہ کی طرف سے مٹہ پہیر کر اپنی ہی فوج کی جانب چلا۔ اور تمام ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے ہوئے اور مہادون کی ایک نہنسی آخر کار دریا کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی لکیر لکڑی آئی جھکے رنگ سیاہ اور گردن میں منبر اور چونچیں زرد اور سر باز کا سا اور نیچے سکتے کے تھے اور ہر جانور کے پاس تین تین پتھر تھے ایک ایک جو پتھر میں اور دودو پتھر میں انہوں نے ہاتھی والوں پر سنگریزے برسائے شروع کیے ہر سنگریزے پر ابرہہ کے لشکر والوں کا نام کندہ تھا اور جب گنگنا تھا گولی کی طرح پڑا ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سارا لشکر مع ہاتھوں کے غارت ہو گیا۔ اس قصہ کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے جو سورۃ الفیل کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ ابابیل لغت میں پرندوں کو لکڑی کو کہتے ہیں اس سے وہ چھوٹا سا جانور لینا جو پختہ عمارتوں کی چیتوں میں جانوروں کے پردوں سے گھر بنا کر رہتا ہے سخت غلطی ہے۔

علل افتد در سپاہ آسمان

شور ہوتا ہے میان آسمان

کر عینے در زمین خوابد امان

نا توان حسد ممان

ترجمہ

شرح یعنی اگر کوئی مظلوم و ناتوان زمین میں کسی ظالم کے ظلم سے امان مانگتا ہے تو اسکی فریاد کے اثر سے آسمانی فوج یعنی فشتون میں شور و غل مچ جاتا ہے۔ اور وہ متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ارجو امن فی الارض حکم من فی السماء یعنی زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا اللہ تعالیٰ بہتر رحمت کرے

در دندانست بگرد چون کنی

در دندان سے رہا بگیت

گردن دانش گزی پر خون کنی

دانت سے کاٹے گا گرائے بدشتا

ترجمہ

شرح یعنی اگر تو کسی مظلوم کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور اسکو زخمی کر دیگا تو یہ یاد رہے کہ ایک نوجوان دانتوں کا درد بہت سنگین کا۔ اسوقت تاکہ اپنا کیا علاج کر گیا۔ یعنی علاج دندان برخدن دندان کے سوا اور کچھ چارہ نہوگا۔ مطلب یہ کہ تیرے دانت اٹھا دیئے جائینگے۔

خوش را شناخت اندم از عدو

خوش و دشمن کی نہ کھی کچھ خبر

لا جرم بر خوش شمشیر کشید

آپ مارا اپنے مخبر شیر نے

شیر خود را دید در چہ در غلو

عکس اپنا شیر نے دیکھا مگر

عکس خود را و عدو کے خوش دید

عکس کو دشمن سمجھ کر شیر نے

ترجمہ

عکس

ترجمہ

شرح یعنی گو شیر نے فی الواقع کنوین میں اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ مگر وہ سید غصہ کے جوش اور غرور کی حالت میں اپنی ذات کو اپنے دشمن راس اعلیٰ شیر سے تمنا نہ کر سکا اور کنوین میں گر پڑا اور اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھ کر اپنے پانویز آپ کلہاڑی ماری رد غلو دوسرے مصرع سے متعلق ہے) اور یہ خود ظاہر ہے کہ غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اس طرح سالک جب اپنی حقیقت حال کو دیکھتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ اُسے حقہ صدے پہنچتے ہیں یہ اُس کے نفس تارہ کی صفات ذمیمہ کے آثار ہیں۔

خوے تو باشد در ایشان فلا

ہیں یہ تیری عادبتیں سب جلوہ گر

لے بسا ظلمے کہ مینی در کسان

ظلم جو غیر دن میں آتے ہیں نظر

ترجمہ

شرح یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص پر ایسے ظلم کیا کرتا ہے کہ اُسکو اپنے خیال میں ظالم اور اپنا دشمن جانتا ہے۔ رعبیا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو ظالم اور اپنا دشمن خیال کیا تھا حالانکہ وہ فی الواقع دشمن نہیں ہوتا بلکہ اُسکو جو ظالمانہ صفیں اُس ناکردہ کی نظر آتی ہیں۔ وہ اسی سینہ کے عیون اور اسی کی ظلموں کا عکس ہیں۔

یعنی یہ شخص مقتضائے امر و نصیحت کے لفظ ر آدمی دوسری کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے (اُسکو بھی اپنا ہی سا ظالم جانتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو اپنی ہی طرح کا ظالم خیال کر لیا تھا نصیب آدمی کا فرض ہے کہ اگر ظلم کے وقت اپنے نفس کو آپ ملامت کرے اور دوسرے کو کچھ نہ کہے (اے فلان مجھے لے شخص ہے)

اندر ایشان تافہ سہتی تو از نفاق و ظلم و بدستی تو

ترجمہ عکس انگن انہیں ہے سہتی تری یہ نفاق و ظلم و بدستی تری

شرح یعنی تین لوگوں کو ظالم سمجھ کر قابل عتاب خیال کرتا ہے انہیں تیرے ہی وجود فانی کی صفیت نفاق و ظلم و بدستی وغیرہ بطور عکس جبکہ ہی بن۔ مطلب یہ کہ تو جیسا خود ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے یہ شعر پہلے شعر کی شرح ہے۔

آن توئی وان زخم خود دینی بر خود آندم تا لعنت متنی

ترجمہ ہو کے بد خو۔ غیر کو چر کے دیئے دام ہے لعنت کا یہ تیرے لیئے

شرح یعنی اس صفت ظلم و نفاق کے ساتھ جو تجھے دوسرے میں نظر آتی ہے تو خود ہی موصوف ہے کیونکہ تجھے دوسروں میں اپنی ہی صفتوں کا عکس دکھائی دیتا ہے پر اگر تو اُسکو ظالم سمجھ کر زخم پہنچا دے گا یا ستانے گا تو اسکا وبال تیری ہی جان پر پڑے گا۔ کیونکہ سیکو اپنے خیال میں ظالم سمجھ کر ستانا خود لعنت میں گرفتار ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جب تک کوئی صفت پایہ ثبوت کو نہ پہنچ جائے کسی سے بدگمان ہونا سخت گناہ گاری ہے۔

در خود این بد را نمنے مینی عیان در نہ دشمن بودہ خود را بجان

ترجمہ کر نظر اپنے یہ ہو اے ظلم خو آب اپنی جان کا تو ہو عدو

شرح یعنی جب قدر برائیاں بدگمانی کے سبب تجھے دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ وہ فی الواقع تیری ہی بدایا میں موجود ہیں مگر تیرے آنکھوں پر غفلت نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ اپنا عیب نہیں دکھائی دیتا۔ در نہ بدگمانی کے باعث جس طرح تو دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اپنی جان کا دشمن بن جاتا۔

حکمہ بر خود می کنی اے سادہ ہمجو آن شیرے کہ بر خود حکمہ کرد

ترجمہ حکمہ آور تو ہے اپنی جان پر شیر کی حالت پہ ظالم دہان کر

چون بقدر حقے خود اندر سی پس بدانی کنز تو بود آن نامی

ترجمہ اپنی خود معلوم ہو گی جب کبھی جان لے گا۔ ہی مری نا لایقی

شرح یعنی انیخاطب دوسروں پر ظلم کرنے کے باعث تو اس شیر کی طرح اپنے نفس پر آپ حکمہ کرتا ہے لیکن اسکا نتیجہ ضرور جو کہ ہلکنا پڑے گا اور جب تو اپنی بڑی عادتوں کی تہ تکبد پہنچ جائیگا یعنی تجھے

اپنی خصلتوں کا حال معلوم ہو جائیگا اور تو نفس تارہ کے اتباع کو چھوڑ کر انسانیت میں آجائیگا تو تجھ پر واضح ہو جائیگا کہ جو مصیبت اور ہلاکت افعال قبیہ کے باعث تجھ پر آئی ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی کا مونکاد لائے۔

شیر اور قعر پیدا شدگی	نقش او آن کش دگر کس مے نمود
ترجمہ شیر نے جانا کنوین مین ہو کے زیر	تھا اسی کا عکس پانی مین وہ شیر

شرح۔ لفظ بود۔ نقش او کے متعلق۔ چہ اور آن کش دگر کس مے نمود۔ ترکیب مین جملہ نیک مرتبہ واقع ہوئے اور نقش او بود جملہ خبر یہ ہے مطلب یہ ہے کہ شیر کو کنوین کی تہ مین پہنچ کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اسے پانی مین جہاں کتے وقت جو دوسرا شیر نظر آیا تھا وہ خود اسی کا نقش یعنی عکس تھا۔ شیر دگر نہ تھا

ہر کہ دندان ضعیف می کند	کار آن شیر غلط مین می کند
ترجمہ دانت اگھاڑے جو ضعیف وزیر کا	ہے غلط مین مقتدی اس شیر کا

شرح۔ پہلے مصرع می کند بفتح الکاف کن دین سے اور دوسرے مین بضم الکاف کردن سے مشتق ہے یعنی جو شخص کسی ضعیف کے دانت اگھاڑتا ہے (نا تو انون کو ستا تا ہے) وہ گویا اس غلط کار شیر کا اتباع کرتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے

اے بدیدہ خال بدبر روئے عم	عکس خال تست آن از عم مر
ترجمہ روئے عم پر تونے جو دیکھا ہے خال	عکس تیرے خال کا ہے بدنگال

شرح۔ عم برابر در پر یعنی چچا۔ لیکن یہاں بطور مجاز عم سے عموماً بہر شخص مومن مراد ہے اور خال۔ بے عقل صفات ذمیمہ کا استعارہ ہے۔ اور مر مریدین سے تہی کا صیغہ ہے۔ یعنی اے شخص تو جو کسی مومن کے چہرہ پر صفات ذمیمہ کے آثار دیکھتا ہے یہ تیری ہی بڑائیوں کا عکس ہے تو اپنی بدگمانی کے باعث کسی مومن سے نہ بہاگ یعنی اُس سے نفرت نہ کر۔

مومن ان آئینہ یکدیگر اند	این خبر از پیغمبر آورد
ترجمہ صورت آئینہ مین مومن بہم	ہے یہ فرمان رسول محترم

شرح۔ حدیث شریف مین وارد ہے المؤمن مرآة المؤمن یعنی باعتبار عیب و ہنر و کمال و نقصان ہر مومن دوسرے کا آئینہ ہے جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسرے کو گمان کرتا ہے اس حدیث کا مطلب مختلف طور پر بیان کیا گیا ہے اول یہ کہ آئینہ کی طرح "مومن دوسرے کے عیوب کا غماز ہے یعنی اُسے اُس کے عیوب کی اطلاع دے گا اور بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا ہے مگر علمائے باطن اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک مومن

دوسرے کا غماز اور عیب جو ہو اور اس حدیث کو اپنے مدعا کی دلیل بنائے۔ نیز یہاں ان معنوں میں یہ خدشہ ہے کہ مولانا قدس سرہ اس باب میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے عیبوں کا عکس دوسروں میں دیکھتا ہے اور انہیں کی طرف منسوب کر دیتا ہے نہ کہ اس باب میں کہ مومن دوسرے کا عیب دیکھ کر اس کی غمازی کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دونو جگہ لفظ مومن سے عارف مراد لیا گیا ہے یعنی بمقتضائے والی راوی مثنیٰ اسد۔ ہر عارف اپنی صورت اور اوصاف کو دوسرے عارف میں دیکھتا ہے لیکن یہ معنی ہی غیر حسیان اور نامناسب مقام ہیں کیونکہ گفتگو اسمین تہی کہ آدمی اپنے عیب دوسرے میں دیکھتا ہے اور جب لفظ مومن سے دونو جگہ عارف مراد ہے تو عارفوں کی جانب کیسی عیب کو منسوب کرنا نامناسب ہے کیونکہ عارف کیسی دوسرے عارف کو تو درکنار اپنے مومن کو بھی عیب نہیں لگایا کرتا۔ سوم یہ کہ پہلے مومن سے عارف اور دوسرے سے عام مومن مراد لیا جائے اس وقت یہ معنی ہوئے کہ عارف ہر عام مومن کا آئینہ ہے عام مومن اپنے اخلاق بد اور افعال قبیحہ کی تصویر آئینہ عارف میں دیکھ لیتا ہے مگر چونکہ وہ زمرہ عوام میں داخل ہے اسلئے اپنے عیب کو عیب نہیں جانتا بلکہ عارف ہی کی طرف منسوب کر دیتا ہے لیکن یہاں یہ معنی ہی تکلف اور خدشہ سے خالی نہیں کیونکہ افعال بد کی صورت جو آئینہ عارف میں نظر آتی ہے اسمین عام مومن کی تخصیص غلط ہے بلکہ کافر ہی عارف کامل سے ملکر اپنے اعمال کی صورت دیکھ لیتا ہے اور اپنے عیب اسی کی طرف لگا دیتا ہے۔ چنانچہ ابوہل اپنی برائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتا تھا چہاں ہم سب سے صاف اور اچھے معنی یہ ہیں کہ اس حدیث کا مورد خاص مانا جائے اور مدلول عام ہو یعنی المؤمن بخض الرعل ہے اس وقت یہ مطلب ہوا کہ ہر شخص دوسرے شخص کا آئینہ ہے نیک شخص اپنی نیکیوں کا اور بد اپنی برائیوں کا عکس دوسرے میں دیکھتا ہے اور اس کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتا ہے۔ اسمین عارف اور غیر عارف اور مومن و کافر کی تخصیص نہیں نہ کہ بعض صوفیہ کے نزدیک اس حدیث میں ایک مومن سے بندہ مومن اور دوسرے مومن سے اللہ تعالیٰ مراد ہے کیونکہ مومن اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ خدا اور بندہ آپس میں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں بندہ تو اسلئے آئینہ حق ہے کہ اس کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ اسلئے آئینہ ہے کہ بمقتضائے کنت کثر انخفیا اسمین روز ازل سے اس کے عشق کا ظہور پایا جاتا ہے اسکی تفصیل گذر چکی ہے۔

پیش چشمیت داشتی شیشہ کبود	زان سبب عالم کبودت می نمود
ترجمہ نیلی عنک ہو جو تیری آنکھہ پر	نیلگون آئینکا سبب عالم نظر
شرح۔ پہلے مضمون کی تائیل ہے اور شیشہ کبود سے نیلے رنگ کی عنک مراد ہے یعنی اگر تو آنکھوں کے	

اگلے نیلے شیشہ کی عینک لگا لیگا تو مجھ کو سارا جہان نیلا ہی نیلا نظر آیا گا کیونکہ شیشہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسری چیز کو دکھاتا ہے حالانکہ فی الواقع جہان نیلا نہیں ہے۔ اسی طرح باطنی شیشہ فکھود (صفات ذمیمہ) تیری آنکھوں پر بن کر عینک بن ایلے تجھے تمام عالم متصف بصفات ذمیمہ یعنی برائیوں سے بہرہ منظر آتا ہے لیکن فی الحقیقت جیسا کہ عینک لگانا خود لگانے والے کا فعل ہے اسی طرح صفات ذمیمہ جو دوسروں میں نظر آتی ہیں اپنی ہی بد فعلیوں کا عکس ہیں خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو صفات ذمیمہ سے بچانا اور پاک کرنا چاہیے تاکہ تمام عالم پاک اور مصفا نظر آنے لگے۔

مومن از منظر نبو را سد نبود	عیب مومن را بر نہ چون نمود
ترجمہ دیکھتا ہے جو با نور خدا	عیب ہر مومن کا کرتا ہے جدا
چونکہ تو شیخ بنار اللہی	نیکوئی را و اندیدی از بدی
ترجمہ روشنی ہے آگ تیری آنکھ کی	ایسے ہے اکیان نیکی بدی

شرح یہ مفسر حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اَلْمُؤْمِنُ فَاِنَّهُ يُنْظَرُ مِّنْ رَّسَدٍ یعنی مومن کی دانائی سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور اور بصیرت دل سے لوگوں کے حالات معلوم کر لیتا ہے ان دو نو شعروں کا یہ مطلب ہے کہ اگر مومن نور الہی کی مدد سے نہیں دیکھتا تو مومن عاصی کے عیب کھلم کھلا کیونکر بیان کرتا ہے اور ہرگز عیب سے ممتاز کس طرح کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کامل کو گنہگاروں کے حالات بلا کسی ظاہری قرینے کے صرف انوار خدا کی مدد سے معلوم ہو جاتے ہیں خلاصہ یہ کہ عارف اگر کسی کے عیب بیان کرے تو صحیح اور اس کی بات قابل اعتبار ہے البتہ اسے مخاطب تو عام مومن ہے اور نور اللہ سے نہیں بچتا بلکہ نار اللہ سے دیکھتا ہے یعنی گرفتار قہر الہی ہے اور تیری عیب میں نظر تیرے لئے باعث نارسے تو نیکی کو بدی سے ممتاز نہیں کر سکتا بلکہ سب کو معیوب اور مجرا جانتا ہے حالانکہ بہت سی سیکیان بظاہر بدی کی صورت میں ہوتی ہیں مگر انہیں بجز عارف کے عام مومن تمیز نہیں کر سکتا مثلاً گسب مال بوجہ حلال برائے عیال اطفال جائز ہے لیکن عام آدمی اس کو حرص دنیوی پر محمول کر سکتا ہے اسی طرح زنا کی حد سنگساری اور شرابخواری کی حد تازیانہ کو عیب میں اور عام آدمی ظلم خیال کر سکتا ہے حالانکہ سراسر عدل ہے۔

اندک اندک آب برتش نزل	تا شود نارسے تو نورے بوجہ نزل
ترجمہ تھوڑے تھوڑے چھٹے ڈے اس آگ پر	تاکہ ہو یہ نار نورے بسر

شرح یعنی تھوڑا تھوڑا اطاعات میں مشغول ہونا نار جنہم کے لیے پانی کا کام دیتا ہے۔ اس سے تیرے اخلاق ذمیمہ اخلاق حسنہ سے بدل جائینگے یا یہ معنی ہیں کہ رفتہ رفتہ عیب بینی کو چھوڑ دو اور بدگمانی کی آگ پر جن

کا پانی چھڑک تاکہ لوہی ناظر نور اندہ ہو جائے سحیح صاحب اخلاق ذمہ کو بو الحزن (مومن کا باب یعنی صاحب ہم
ایسے کہا ہے کہ ایسا شخص خواہ دنیا میں کیسا ہی خوش ہو مگر انجام کار نہایت درجہ کا مغموم ہو گا بعض نسخوں میں
بو الحزن کی جگہ بو الحسن دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اس شخص کو بو الحسن دینی کا باب یعنی نہایت نیک (باقی)
انجام یا ترغیب کے کہا گیا ہے فائدہ چنانکہ نار کا نور ہونا اور توفیق طاعت بلا حکم خداوندی میر نہیں ہوتی
ایسے آدمی کو مناجات کرنی چاہیے جبکہ مضمون آئندہ شعر میں ہے

ترجمہ	دے ہمارے رب ہمیں آبِ طہور	تا شود این نار عالم جملہ نور
		تا کرم سے ہوتے یہ نار نور

شرح۔ آبِ طہور سے ہدایت و توفیق طاعت اور نار عالم سے غفلت و جہالت مراد ہے جو موجب نار ہے
اور جملہ نور یعنی معرفت یعنی تو اگر توفیق طاعت دے تو ہم غفلت سے باز رہ کر معرفت حاصل کر سکتے ہیں

ترجمہ	آب و دریا ہن ترے لے خود الکرام	آب و آتش سب ترے لے خداوندان
		آب و آتش سب ترے لے لوندی غلام

شرح۔ یعنی پانی اور آگ (نیکیان اور بدیان) سب تری مخلوق ہیں تو ہماری بی بیوں کی آگ پر نیکیوں کا منہ برسا

ترجمہ	تو جو چاہے آگ ہو آبِ طہور	ورنہ خواہی آب ہم آتش شود
		ورنہ پانی آب ہو رتب غفور

شرح۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آب سے نیکیان اور آتش سے بدیان مراد ہیں اس اعتبار سے سفر کا مطلب
یہ ہے کہ ایذا اگر تو چاہے تو بدیان نیکیوں سے بدلے اور اگر نہ چاہے تو نیکیوں کو نابود کر کے انسان
کو دوزخ کے قابل بنادے۔ آگ کا پانی ہو جانا بدیوں کا نیکیوں سے بدلنا اور پانی کا آگ ہو جانا نیکیوں کا
نابود ہو جانا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ضبط اعمال یعنی نیکیوں کے نابود ہو جانے سے ڈرتا رہے۔

ترجمہ	بطلب تو این طلب مادادہ	بیشمار وعد عطا بہنا دہ
	بطلب تو نے دیا لے کردگار	ہمہ بین تیری عطائیں بیشمار
ترجمہ	بطلب چون ندھی لے محی دود	کز تو آمد جملگی جو د وجود
	بطلب کیونکر نہ دے تو لے دود	کیونکہ ہے تیری عطا جو د وجود

شرح۔ پہلے شعر میں طلب بادل یعنی طلبِ زبانی و تضرع اور طلبِ ثانی یعنی جدوجہد و کتابِ حسات ہے
یعنی ایذا مقتضائے التَّعَذُّبِ مِنْ سَعْدِ فِي الْأَزَلِ دیکھ رہی ہے جو ازل میں نیک تھا جب تو نے ہمارے
بغیر انکے ہیں نیکیوں اور نیکی میں کوشش کرنے کی توفیق دی ہے تو باوجود طلبِ زبانی توفیقِ خیر کیونکر نہ عطا کرے گا

اے خدائے بندگان اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے نیکوں اور نیکوں کے دوست رکھنے والے ہمارا وجود تیرا زلی جو دو کرم ہے جس طرح تو نے ہماری بلا طلب ازل میں ہم پر کرم کیا ہے اسی طرح دنیا میں یہی ہماری عاجزی اور مناجات و طلب پر رحم فرما کر ہمیں نیکوں سے محروم نہ رکھ کہہ آئندہ اشعار کا مطلب یہی ہے جو ہم نے یہاں بیان کر دیا۔

در عدم کے بود مارا خود	بے سبب کر دی عطا ہائے عجب
ترجمہ	نہی عدم میں کب ہمیں تجھے طلب
جان و نان داوی و عمر جاودا	سائر نعمت کہ ناید در بیان
ترجمہ	جان و نان دی اور عمر جاودا
این طلب در ماہم از ایجاد	رستن از بید او یارب داد
ترجمہ	یہ طلب ہم میں تیری ایجاد ہے
	مخلصی عصیان سے تیری داد ہے

شرح پہلے شعر میں طلب سے طلب زبانی مراد ہے اور عدم سے عالم ازل جبکہ اعیان ثابتہ کو خلعت وجود نہیں ملا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ جب عدم میں خود بہلا وجود اور ہماری ذات ہی موجود نہ تھی تو ہمارا کو یعنی طلب زبانی کیونکر موجود ہو سکتا تھا مطلب یہ کہ انجدا ازل میں تو نے بلا تقاضا و بلا طلب ہمیں وجود عنایت فرمایا اور پہر دنیا میں لا کر ہمارے جموں میں جان ڈالی۔ اور رزق دیا اور عارفوں کو عمر جاودا دے یعنی تیری بقا بعد انقضاء عنایت فرمایا اور یہی کچھ بلا طلب ہوا پہر تو نے ہم میں طلب زبانی رتضرع و مناجات و دہر برائے کتاب حسنا کا مادہ پیدا کیا۔ ایسے ہم طالب نیک و سیر تقی ہیں کہ جب تو نے بلا طلب ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دین تو باوجود طلب ضرور ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمیں اس بیداد و ظلم و ستم سے نجات دے گا جو ہم اپنی جانوں پر کر رہے ہیں۔ کیونکہ بیداد سے رہائی تیرے احسانات کے باعث میسر ہو سکتی ہے۔ تیرا احسان نہ تو آدمی گناہوں سے سیر گز نجات نہیں پاسکتا۔

بے طلب ہم میدی گنج نہان	راگنجان بخشیدہ جان جہان
ترجمہ	بے طلب دیتا ہے تو گنج نہان
لکذا انعم الی دار السلام	بالنبی المصطفیٰ خیر الانام
ترجمہ	نعمتیں دے اے اہل کو تادار السلام
	بہر جاہ مصطفیٰ خیر الانام

شرح انعم انعام سے صیغہ امر ہے اور دار السلام جنت کو کہتے ہیں یعنی انجدا جس طرح تو نے ہم پر روز ازل سے آج تک احسانات کیے ہیں اور بلا طلب گنج نہان (دفعینہ مال یا خزینہ معرفت) عطا کیا ہے اسی طرح

آخرت اور جنت میں داخل ہونے تک لطیف حضرت مصطفیٰ ہم پر اپنے انعام و اکرام قایم و دائم رکھے۔

مژدہ بردن خرگوش سوئے نچیران کہ شیر در جاہ افتاد

ترجمہ خرگوش کا نچیردن کی طرف اس بات کی خوشخبری لیجانا کہ شیر کنوین میں گر پڑا

چونکہ خرگوش از رہائی تباد

ترجمہ ہو گیا خرگوش جب غم سے رہا

شرح یعنی جب عقل معاد نے نفس اندہ کے ہاتھ سے نجات پائی اور اسکو ایسے مجاہدہ کے کنوین میں ڈال دیا کہ ہلاک ہو کر منظر اسرار موت و اقبال ان متواتر ہو جائے تو اس کامیابی سے بہت خوش ہوئی اور قوائے انسانیہ کو دشمن کے ہلاک ہونے کے بابت بشارت دینے لگی

شیر را چون دید محو ظلم خویش

ترجمہ دیکھ کر اسکو گرفتار استم

شرح یعنی خرگوش نے جب یہ دیکھا کہ شیر اپنے ظلم کی پاداش میں محو ہو گیا ہے مٹ گیا ہے تو اپنی قوم یعنی نچیردن کی طرف اُسکے ہلاک ہونے کی خوشخبری لیکر خوش خوش چلا۔

شیر را چون دید کشتہ ظلم خود

ترجمہ شیر کو جب ظلم سے دیکھا

شرح خود بواو محدود ہے اور رشد لفتحین بمعنی راو رست یافتن ہے یعنی سید ہے رستہ چلا۔

شیر را چون دید در چہ کشتہ زار

ترجمہ شیر کو دیکھا کنوین میں جبکہ زار

شرح مرغزار جائے کسرت گجھاہ و طیور یعنی عقل معاد نفس کو مجاہدہ اور ریاضت کے کنوین میں دیکھ کر فرط است سے رقص کرنے لگی اور صحرائے پر فضائے قربت حق میں مشغول طاعت ہو گئی چرخ زدن بمعنی رقص کرنا

دست میزد چون رسید ارشد

ترجمہ ناپتا جاتا تھا وہ بے خوف مرگ

شرح دست زدن ہتیلیان بجانا ناچنا اور دوسرے مصرع میں لفظ سبز و رقصان بطور لطف و تشریف شاخ و برگ کی صفت مقدم ہے یعنی خرگوش شیر کی گرفتاری سے اسطرح خوشی میں ہتیلیان بجاتا تھا جسطرح ہوا میں درخت کے پتے ہتیلیان بجاتے نظر آتا کرتے ہیں۔

شاخ برگ از صحن خاک آراؤشد

ترجمہ شاخ و برگ سے خوشنجام آراؤشد

شرح شاخ و برگ کا قید خانہ خاک سے آزاد ہونا انکا مٹی میں سے نکلنا ہے جو کہ جب تک تلخ مٹی میں سے نہیں نکلتی سرسبز نہیں ہوتی اور نہ اُسکو ہوا لگتی ہے۔ حریف باد ہونے سے ہوا لگنا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ محال فیضان الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس شعر سے پانچویں شعر تک خرگوش کی رہائی اور اُسکی خوشی کو شاخ و نو دمیدہ کے ساتھ تشبیہ دیکر بیان کیا گیا ہے جسکی شرح آئندہ کی جاگیگی۔

ترجمہ	شاخ سے نکلے جو برگ اے نیکست	تا بالائے درخت اشتاقتند
		رفتہ رفتہ پہنچے بالائے درخت

شرح۔ یعنی جس طرح پہلے چھوٹی چھوٹی شاخوں سے بہت بہن مہین پتے نکلتے ہیں اور پھر انہیں شاخوں اور پتوں کا مجموعہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اسی طرح خرگوش عقل معاد نفس سے نجات پا کر بلند مرتبہ حاصل کر لیتی ہے

ترجمہ	بازبان شاخ صد شکر خدا	مسیر اید ہر رو برگے جدا
	بازبان شاخ صد شکر خدا	ہر رو ہر برگ کرتا ہے جدا

شرح۔ یعنی جس طرح ہر برگ و بازبان حال سے خدا کا شکر ادا کرتا ہے اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پا کر شکر الہی میں مشغول ہوتی ہے اور اپنی کامیابی سے خوش ہو کر ذکر و تسبیح کو اپنا درد کر لیتی ہے۔

ترجمہ	بیزبان ہر بار و برگ شاخا	مسیر اید ذکر و تسبیح خدا
	بیزبان ہر بار و برگ اے ہمیشہ	کرتے ہیں تسبیح رب العالمین

ترجمہ	کہ پیرو داصل مارا ذوالعطا	تا درخت استغلاظ آمد فاستو
	یعنی ہو یا تا ہے ذوالکرم	اور درخت سخت بن جاتے ہیں ہم

شرح۔ یعنی ہر بار و برگ شاخ ایسے خدا کی تسبیح اور اس کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکی اصل کو بڑا پایا اور قید خانہ خاک سے نجات دی یہاں تک کہ وہی اصل جو پہلے کمزور تھی اب ایک مضبوط اور قوی درخت کی صورت میں ہو گئی۔ اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پانے اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کے سبب خدا کی تسبیح اور اس کا شکر یہ ادا کرتی ہے فائدہ یہ اشعار اس آیت کا اقتباس ہیں کزع اخرج نضاً فادہ فاستغلاظ فاستوے علی سوقہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی مثال ہے جیسے کہتی کہ اُس نے اول اپنی شاخ نکالی پھر اُسکو قوی کیا اسکے بعد وہ موٹی ہوئی اُحد پھر اپنی ساق پر قائم ہو گئی۔ جس سے کہتی کرنے والا بہت خوش ہوا اور اُسکے حامد غضبناک ہو کر رہ گئے۔ یہی حال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اقبالے اسلام میں ضعیف تھے پھر غزلے روحانی ملنے کے باعث قوی اور مضبوط ہو گئے انکی حالت سے نیکیوں کی کہتی کرنے والے جو اس وقت موجود تھے یا جو قیامت تک آئینگے تعجب کریں گے اور خوش ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ

اللہ کسی زمانہ میں ایسے نیکوکان با خدا ہی گذرے ہیں کہ خدا نے توریث انجیل اور قرآن مجید میں تعریف کی ہے۔
 نکتہ زبان شاخ سے سیج کر فیکا شاہہ اطراف ہے کہ صحابہ شاخ ہونے کے زمانہ سے درخت ہونے
 کے زمانہ تک ہر وقت ذکر و سیج میں مشغول ہے اٹکا کوئی دم غفلت میں نہیں گذرا اس آیت سے یہ بھی
 ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا دشمن کافر ہے اور یہی حال عقل معاد کا ہے کہ اول ضعیف تھی پھر خدا نے انکو
 ایک قوی کر سچایا اور انجام کار اُس نے اپنے نہایت قوی دشمن یعنی نفس امارہ کو کمزور میں ڈال دیا۔

	جاہلئے بستا اندراب گل	چون رسد از آب و گلہا شاد	
ترجمہ	جو مستید ہیں بعبید آب و گل	ہوتے ہیں چھٹ چھٹ کے اُس شے شاد	
	درہولئے عشق حق نقصان شد	ہمچو قرص بدر بے نقصان شد	
ترجمہ	ہیں ہولئے عشق میں نقصان وہ سب	اور شکل بدر بے نقصان وہ سب	

شرح۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی جس طرح عقل معاد نے نفس امارہ سے نجات پاکر
 شادمانی کی تھی اسی طرح سالکان راہ معرفت قید آب و گل یعنی جسمانی آلودگی سے نجات پاکر خوشدل
 ہو جاتے ہیں اور ہولئے عشق حقیقی سے لذت یاب ہو کر وجد کرنے لگتے ہیں اور جو وہوین رات کے چاند کے
 مانند جسمانی اور نقصانی نقصانات سے پاک ہو کر محض نور ہی نور بن جاتے ہیں شاد دل و سر مصرع سے متعلق ہے

	جسم شان در رقص جاہل خود	وانکہ گیر دجان از انہا خود میر	
ترجمہ	رقص میں ہیں جسم جانوں کی نہ پوچھ	ہے حالت جان ستاؤن کی نہ پوچھ	

شرح یعنی عاشقان الہی جو آب و گل کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں ان کے ظاہری جسم کو چھ کی حالت میں نظر
 آتے ہیں مگر فی الواقع وہ قید جسم سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ انجا طلب تو ان کے اجسام کا رقص تو بطور ظاہر
 دیکھ رہا ہے مگر کثرت ذوق و سرور سے انکی ارواح کا جو کچھ حال ہے وہ سمجھ نہ پوچھ کیونکہ حد بیان
 باہر ہے دوسرے مصرع میں اسی مضمون کو ترقی دیکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ محض روح ہی روح رہ گئے ہیں اور
 جنہوں نے اپنے وجود کو فنا کر کے مرتبہ فنا الفنا حاصل کر لیا ہے وہ جسم سے قطع نظر روح سے ہی کچھ
 تعلق نہیں رکھتے یعنی مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں۔ تو سمجھ نہ پوچھ کہ انکی جان کا لینے والا
 کون ہے نکتہ انتہا میں اپنے عاشقوں کا جانتان وہی شاہد حقیقی ہے جس نے ابتدا میں جان دی تھی
 مگر چونکہ یہ راز عام فہم اور بیان کرنے کے لائق نہیں ایسے مولانا قدس سرہ نے انکو چھوڑ کر دوسرے عظیم شاعر

	شیراخر گوش در زندان شاند	نگ خیر کو ز خر گوشے بماند	
ترجمہ	خیر یوں خر گوش سے مغلوب ہے	کس قدر ہے نگ کیا معیوب ہے	

شرح اس شعر میں شیر سے روح اور خرگوش سے نفس آثارہ اور زندان سے دنیا مراد ہے یا قید خانہ بدن چوکر
روح دنیا و مافیہا سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے ایسے اسکو شیر اور بنظر تقابل نفس کو جو دنیا اور مافیہا سے اسفل درجہ
کی چیز ہے خرگوش کہا گیا ہے یعنی اشخص تیرے نفس نے جو خرگوش کے مانند ہے تیری روح کو جو ہنزلہ
شیر ہے دنیا طلبی میں بہینا کو مغلوب کر دیا ہے شیر ہو کر خرگوش سے عاجز ہو جاتا نہایت شرم کی بات ہے

ترجمہ	شک ہو کر سد بسر ہے بولعجب	فخر دین خواہی کہ گوشت خور
	چاہتا ہے فخر دین اپنا لقب	

شرح۔ لفظ نکلی اور خواہی میں یا اے خطاب ہے یعنی اے شخص تو ایسی شرم کی حالت میں رکھ یہ چاہتا ہے
کہ لوگ تجھ کو دین کا فخر سمجھنے لگیں حالانکہ تو مغلوب نفس ہے دینداری تیرے پاس سے ہی نہیں نکلی فخر دین میں
یا تو ترکیب اضافی ہے یا بطور نظم اس سے مراد امام فخر الدین رازی ہیں جو مصنف تفسیر کبیر اور رئیس المتکلمین
حالم و فاضل گزرے ہیں نکستہ اس شعر سے بطور تنبیہ علامہ ظاہر اسطرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علوم باطنی علوم
ظاہری سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ صاحب علوم ظاہری کے نفس آثارہ نے اسکی روح کو مغلوب کر رکھا
ہے اور وہ فقط دنیا کمانے یا جاہوں پر فخر اور اپنے زمانے کے عالموں سے مباحثہ کرنے کے لئے علم
پر مہیا ہے چنانچہ اس زمانے کے اکثر عالم خصوصیت کے ساتھ اس مضمون کے مصداق نظر آتے ہیں

ترجمہ	شیر تھا تو اس کنوین میں اے بشر	نفس چون خرگوش ہو رخت خور
	پیلیا خرگوش نے خون سد بسر	

شرح۔ لفظ فرد یا شیر کی صفت ہے یا چاہ کی یعنی تیری روح تنہا کنوین (وجود انسانی) میں شیر لگانے کے ہند
تھی مگر تیرے نفس آثارہ نے اسکو ہلاک کر دیا جیسا کہ اس خرگوش نے اپنے دشمن شیر کو ہلاک کر دیا تھا

ترجمہ	ہے ترا خرگوش فکر کاہ میں	نفس خرگوش لصحا در چرا
	اور تو چون و چرا کے جاہ میں	تو بقعر این چہ چون و چرا

شرح۔ یعنی تیرا نفس ذلیل علوم ظاہری کے جنگلوں میں جبر رہا ہے جو حقیقت سے بالکل بیخبر ہے اور تیری روح
باوجودیکہ شیر ہے مگر چون و چرا اور بحث و مجاہد کے کنوین میں گر پڑی ہے پہلے مصرع میں جبریدن سے تقی

ترجمہ	سوئے نچیران دود آن شیر گیر	کا بشر و یا قوم افکار البشیر
	سے نچیران گجاؤ شیر گیر	اور کہا مردہ کہ آیا ہے بشیر

شرح۔ یہاں سے پر قصہ خرگوش شروع ہوا ہے اور تبیہ یعنی بشارت دہندہ سے خرگوش نے اپنی ذات
مراد کہی ہے اور آخر داستان تک تمام شعر مقلد خرگوش ہیں۔ اور مردہ مردہ تاکید مسرت کے سبب مکر لایا گیا

کان سے دمنج بدمنج وقت با

کر گیا وہ لگ سفر تک ترکتا ز

کند قہر خالقش دند اہتا

قہر حق نے دانت اکھاڑے اس کے سب

اوقدا از عدل و لطف بادشا

عدل و لطف شاہ عادل ہے بڑا

ہمچو خس جارب مرگش ہم برفت

اُہٹ گیا وہ موت کی جارب سے

مردہ مردہ لے لرو میں سا

لگو مردہ لے گرد و عیش ساز

مردہ مردہ کان عدو چاہنا

لگو مردہ تھا جو دشمن بے سبب

مردہ مردہ کز قضا ظالم بچاہ

مردہ ہو ظالم کنوین میں گر پڑا

آنکہ از پنجہ پسے سر با بوقت

تہا جو ظالم پنجہ سر کو بے

شرح یعنی وہ شیر جسے بہنو کو اپنے پنجے سے ہلاک کر دیا تھا آج اسیر موت کی جھاڑو بہرگی خرم چٹایا

آہ منطو مش گرفت و کوفت نود

آہ سے منطوم کی مارا گیا

جان از قید محنت وارمید

قید محنت ہے کو سون دور ہے

برہم دشمن شمارا شد سبق

فضل حق سے فتح ہے موجود کج

آنکہ خبر ظلمش دگر کار سے نبو

مشغلہ خبر ظلم حکما کچھ نہ ہتا

گردنش بسخت مغزش بر دیر

بہت گھیا ہے مغز گردن جو رہے

گم شد و نابود شد از فضل حق

دشمن جان ہو گیا نابود آج

شرح۔ لفظ برہم بدل منہ ہے۔ اور لفظ دشمن اسکا بدل ہے ایسے اضافت کی ضرورت نہیں یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ تمہارا دشمن مارا گیا اور لے نخیر و تمہیں آج اس ہم میں اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوئی

جمع شدن نخیران بنزد خرگوش و تناول حقش اورا

نام نخیر و نکا خرگوش کے پاس جمع ہو کر آنا اور اسکی بیج و تنا کرنی

شاد و خندان از طرب ذوق و جوش

شاد و خندان اس مسرت کے سبب

جمع گشتند آن زمان جملہ و جوش

جمع اُسدہ ہو گئے نخیر سب

شرح یعنی جب خرگوش نے شیر کے ہلاک کر دینے کی خوشخبری سنائی تو تمام نخیر خوشی منانے اور خرگوش کی تعریف کرنے کے لیے جمع ہو گئے غور سے دیکھتے تو حال سالک کا ہے جب نفس آثارہ سے رہائی پاتا ہے تو اُسکے تمام خواہس و راہ تمام خواہس شادمان اور ٹھکانے سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نفس آثارہ سے رہائی پانا نہایت مشکل کام ہے جب تک فضل الہی شامل حال نہ ہو آدمی نفس کے پھنسے سے نجات نہیں پاسکتا

سجدہ کروند سبق ہمہ صحرا بیان	حلقہ اردو جو ستمے در میان	
گر پیسے سجدہ میں سب صحرا بیان	ترجمہ شمع کی صورت بظاہر در میان	
شرح کیونکہ خرگوش شیر کے ہلاک کرنیے واجب تعظیم ہو گیا تھا ایسے سجدہ سے تعظیم مراد ہے		
یا تو عزرائیل شیران نری	تو فرشتہ آسمانی یا پری	
یا ہے عزرائیل صبر شیر	ترجمہ اور بولے تو فرشتے مگر	
دست بردی دست بازو دست	ہر جہتی جان ما قربان دست	
تیرے بازو میں رہے تاب و توان	ترجمہ کچھ ہی قربان ہیں تجھ پر سب کی جان	
شرح جانوروں نے خرگوش کے فعل کو طاقت سے باہر دیکھ کر حیرت کے سبب اُسے فرشتہ یا پری یا شیرون کے حق میں ملک الموت کہا گو جب اُسکی طاقت کا اندازہ نہ کر سکے تو سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے خرگوش تو کچھ ہی سہی مگر ایسا کام کر گزرا ہے کہ ہم سب کی جان تجھ پر قربان ہے۔ دست بردی بمعنی غلبہ یافتگی اور دست و بازویت درست نخچیرون کی زبان سے جلد عائد ہے یعنی اے خرگوش چونکہ تو نے شیر پر غلبہ پایا ہے ایسے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے ترے دست و بازو توانا اور سالم رہیں۔		
آفرین برت و بر بازوے تو	رانہ حق این آب را در جو تو	
دست و بازو پر ترے صد آفرین	ترجمہ شکل آسان تو نے کی اے منہشیں	
شرح آب در جوے رانہ بعد زوال دولت کامیاب ہونے اور مشکل کام کو آسان کرنے کے معنوں میں مستعمل ہے یعنی اے خرگوش تیرے دست و بازو پر آفرین کہ تو نے شیر کو ہلاک کرنے کے ہماری شکل آسان کر دی		
باز گو تا مرہم جاہنا شود	باز گو تا قصہ دماہنا شود	
فرحت دل مرہم ہر جان بنے	ترجمہ ہے کہدے قصہ تا در ما بنے	
شرح نخچیر کہتے ہیں کہ اے خرگوش ہلاکت شیر کا قصہ ہمیں سنا دے تاکہ علاج روحانی بنکر ہمارے لیے باعث قوت ہو کیونکہ دشمن کا ہلاک ہو جانا حسب قاعدہ فطرت بہت سی فوقوں کو بڑھاتا ہے۔		
آن عوان را چون بگالیدی بگر	باز گو تا چون بگالیدی بگر	
کی طرح ظالم کو بیجان کر دیا	ترجمہ ہے کہدے کہ تو نے کیا کیا	
شرح عوان متینہ میداو بمعنی سخت گیر و ظالم یہاں بضرورت شعر مخفف ہے اور بگالیدن بمعنی سوچنا		
صد ہزاران زخم دارد جان ما	باز گو کہ ظلم آن استم نا	
جان اور دل میں ہزاروں زخم تھے	ترجمہ قصہ کہدے کیونکہ اُسکے ظلم سے	

باز لوان قصہ خان شادی فرما	روح مارا قوت و دل اجان فرما
ترجمہ کہہ کے سب قصہ کہ ہے شادی نا	سر سب سے قوت روح و جان فرما
<p>شرح پہلے مصرع میں لفظ فراہ و زن سرا یعنی پیش و نزدیک و بالاس ہے اور یہ کلمہ تحسین کلام کے لیے اکثر شائد ہی آتا ہے چنانچہ فرار سید و فراگشت پس اس مصرع میں اگر کلمہ فرا فارسی لفظ ہے تو زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے خرگوش شیر کی ہلاکت کا قصہ ہمارے لیے سرا سر شادی ہے اور اگر لفظ فرا عبری ہے تو مجھے گور خر ہے یعنی قصہ ہلاکت شیر باعث شادی گور خر ہے۔ گور خر سے مراد بخیر ہے۔</p>	
گفت تا سید خدا بودے مہا	ور نہ خرگوشے چہ باشد دجہا
ترجمہ بولا وہ تہی سب یہ تا سید خدا	ور نہ ایک خرگوش کی ہستی ہے کیا
قوم بخشید و دل را نور داد	نور دل مردست و پا را نور داد
ترجمہ دل کو نور و نور دیتا ہے خدا	اور نور دل ہے زور دست و پا
<p>شرح۔ یعنی خرگوش نے جانوروں سے اپنی تعریف سن کر یہ کہا کہ میں ایک بندہ ضعیف ہوں یہ کام حق خدا کی مدد سے ہوا ہے اُس نے مجھے قوت بخشی اور میرے دل کو تدبیر کا نور عنایت فرمایا۔ حکمت یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سالک پر نفس مافی پائے کے بعد واجب ہے کہ مٹش سے اس مافی کی تدبیر کا سوال کرے تاکہ کسی وقت اپنے مرید و نوکجات دلا سکے لیکن اپنی تدبیر پر ناز ان نہو اور حل مشکلات کو تا سید خداوندی پہنچا</p>	
پند دادن خرگوش نچیر انرا کہ از مردن جسم شاد مشوید	
ترجمہ خرگوش کا نچیر دن کو بطور نصیحت یہ کہنا کہ دشمن کے مرنے سے خوش ہونا چاہیے	
از برحق میرد تفضیلہا	باز ہم از حق رسد تبدیلیا
ترجمہ حق سے یہ تفضیل ہوتی ہے عیان	اُس میں ہو جاتی ہیں بہر تبدیلیا
<p>شرح یعنی خرگوش کہتا ہے کہ اے نچیر دشمن کے مرنے سے خوش نہو۔ کیونکہ قوت اور قدرت اور فتح و غنیمت اور دشمن پر تفضیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے لیکن وہ جب چاہتا ہے اس تفضیل کو تبدیل کر دیتا ہے یعنی قوی کو ضعیف اور قادر کو عاجز فتح مند کو مایوس بادشاہ کو گدائے راہ بنا دیتا ہے۔</p>	
حق بہ دور و نو بہ این تائید	نیمایا اہل ظن و دید را
ترجمہ حق دکھا دیتا ہے اس تائید کو	دورہ و نوبت میں اہل دید کو
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ اس تائید اور فتح مندی کو نوبت بنوبت لوگوں پر ظاہر کرتا ہے خواہ وہ اہل ظن یعنی عام لوگ ہوں یا اہل دید یعنی عارف یہ کچھ ضرور نہیں کہ ہر بار عارف ہی تائید ربانی کا مستحق ٹھہرے یا ہر دفع</p>	

عام شخص محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نوبت نبوت ہے یہی نبی کو نصیب ہوئی ہے یہی نبی کو چنانچہ غلام بدر بن مسلمانوں کی فتح ہوئی اور اٹھ کی لڑائی میں حضرت حمزہ سمیت شہر صحابی شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی جسکی بابت یہ آیت اتری و ملک الایام ند اولہا بن الناس یعنی ہم فتح و شکست کے زمانے کو نوبت نبوت لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں کبھی شادی ہے کبھی غم کبھی فتح ہے کبھی شکست ایسے محمد کو مغرور نہ ہونا چاہیے

اے تو بہتہ نوبت آزادی ملن

این پاک نوبتی شادی ملن

بہتہ نوبت کو آزادی کجا

نوبتی یہ ملک ہے شادی کجا

ترجمہ یعنی تو ایسے ملک و سلطنت پر جو نوبت نبوت لوگوں کو مقرر ہوتا ہے شادمانی نہ کر کیونکہ یہ کافی ہے

بر تر از صفت انگش نوبت زند

انکہ ملکش بر تر از نوبت زند

انکی نوبت بر تر از اخلاک ہے

ملک چٹا نومون سے پاک ہے

ترجمہ نوبت بالفتح بمعنی وقت و مصیبت و کثرت و مرتبہ و نقارہ و خیمہ و پاس و محافظت کو نوبت زدن کہا جاوہ سلطنت کے معنوں میں ہے یعنی جن لوگوں کے لئے کارخانہ تصاویر نے ایسا ملک مقرر کیا ہے جو نوبت اور گردش ایام سے برتر اور بالکل پاک ہے (یعنی ملک معافی و جہان عقبہ جسکو گردش فلک متغیر نہیں کرتی) ایسے لوگوں کی نوبت سب سے زیادہ ہے اور بدجائی جاتی ہے انکے دُکے عرش تک نہج گئے ہیں انکا مرتبہ سب سے زیادہ ہے بالآخر یہی سبب ہے کہ انکے مراتب کو تغیر اور نوبت کی مصیبت نہیں پہنچتی پہلے مصرع میں نوبت بمعنی گردش ہے اور دوسرے میں بمعنی مرتبہ و انہماک جاوہ

دور دایم روحہا را ساقیتند

بر تر از نوبت ملوک باقیند

اور ہمیں ارواح کے ساتی دایم

ایسے شاہنشاہ ہیں باقی دایم

ترجمہ یعنی وہ لوگ جنکی سلطنت نوبت اور گردش فلک سے محفوظ ہے بادشاہ و ملک بقائیں باسبب خدا وجود ظاہری ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور تمام طالبین و مومنین کی ارواح کو شراب عشق حقیقی پلاتے رہتے ہیں انہوں نے فیضان انوار شریعت و معرفت کی سیل لگا رکھی ہے بعض نخوت میں روحہا باساقیتند یعنی انکی روحیں ساتی ازل کے ساتھ ساتھ ہیں اور ملک معافی کے بادشاہ انبیاء اولیاء ہوتے ہیں

از چہ شد پر باد آخر سبالت

چون نبوت می دہند این دو

کیسے چڑھنے لگیں سو چہین نرمی

ہے قیادولت کو اے نود و لقی

ترکشی اندر شراب خلد پوز

ترک این شرب ارگوئی یکدو

ہو شراب خلد سے چہرہ فردوز

ترک دنیا جو کرے دو ایک روز

ترجمہ از چہ شد پر باد آخر سبالت کیسے چڑھنے لگیں سو چہین نرمی ترکشی اندر شراب خلد پوز ہو شراب خلد سے چہرہ فردوز چون نبوت می دہند این دو ہے قیادولت کو اے نود و لقی ترک این شرب ارگوئی یکدو ترک دنیا جو کرے دو ایک روز

شرح یعنی جب ملک باری باری لوگوں کو ملتا ہے تو اسے دو قسمند تو کس بات پر معذور ہے دنیا چند روزہ ہے
اسکو چھوڑ اور شراب خلد طاعت الہی سے اپنا چہرہ روشن کر لو یعنی چہاں پائیاں و چہرہ بہائم یہاں مطلبی ہے

ترجمہ	بیکہ و روکچہ کہ دنیا ساعی است	ہر کہ ترکش کرد اندر راحت
ترجمہ	کیسے دو ایک دن کہ ایک ساعت ہے یہ	چھوڑنے سے موجب راحت ہے یہ
ترجمہ	معنی التزک راحۃ گوش کن	بعد ازان جام بقا را نوش کن
ترجمہ	معنی التزک راحۃ سُن ذرا	اور پی لے بعد ازان جام بقا
ترجمہ	باسگان بگز ازا این مردار را	خرد نشین دیدہ سیدار را
ترجمہ	چھوڑ دے ہر سگان مردار کو	چھوڑ دے اس دیدہ سیدار کو

شرح یعنی پہلے ہنسنے دنیا کو چند روزہ کھد یا تہاب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ساعت ہے جبکہ چھوڑنا سزا
راحت ہے تو ہر گون کے اس مقولہ پر کہ ترک اللہ نیاراحۃ اچھی طرح غور کر اور اس مردار کو کمون مطالب
دنیا کے جولے کر دے اور اپنی آنکھوں کو چھوڑ ڈال جسے تجھے ہستی دنیا نظر آرہی ہے

ترجمہ	تفسیر جہان من الجہاد الاضرع الی الجہاد الاکبر	اس قول کی تفسیر کہ مجھے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کیا ہے
-------	---	---

شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ امیک جہاد سے فوج ہو کر تشریف لائے اور بعض صحابہ کو
طاعت و ریاضت میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے غرض کیا کہ ہم چھوٹے جہاد سے
فارغ ہو کر بڑے جہاد میں مشغول ہیں کھار سے جنگ کرنی ایسے چھوٹا جہاد ہے کہ اس میں مقابل آنکھوں سے
نظر آتا ہے اور اسکو مار ڈالنا آسان ہے اور ریاضت و نفس کشی ایسے جہاد اکبر ہے کہ اس میں نفس اور اسکا
مصاحب یعنی شیطان دونوں غیر محسوس ہیں اور چھپے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا اور اسے مار ڈالنا نہایت مشکل ہے
اور یہ ساری داستان مولانا کی زبان سے خرگوش کا مقولہ ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ نفس کشی دشمن کشی مشکل ہے

ترجمہ	اے مہان کشتم ما خصم برون	ماند خصمے زان تبرد اندرون
ترجمہ	ہو گیا مغلوب گو خصم برون	ہے مگر سینہ میں خصم اندرون

شرح اے مہان کا خطاب خجیرون کی طرف ہے خرگوش کہتا ہے کہ اے جانورون اگرچہ ہم نے ظاہری
دشمن یعنی شیر کو مار ڈالا ہے مگر سینہ میں ایک باطنی دشمن (نفس مارہ) موجود ہے اسکے مارنے کی کیا تدبیر ہے
فائدہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسه یعنی سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے
نفس پر جہاد کرے دوسری حدیث ہے اعدائے عدوک نفسک التی بین جنک یعنی سب سے بڑا دشمن تیرا

نفس ہے جو ترے پہلو میں ہے مطلب کہ حقیقی جہاد یہی ہے کہ آدمی نفس کشی کرے

کشتن این کار عقل و ہوش
شیر باطن سحرہ خرگوش نیت

ترجمہ یہ نہیں مرنے کا ہے عقل و ہوش سے
شیر ہے دیتا نہیں خرگوش سے

شرح۔ یعنی نفس کا مارنا عقل و ہوش اور اپنی تدبیر کا کام نہیں ہے۔ ورنہ ہر مدبر و عاقل عارف بجا تا ہے بلکہ نفس کشی کے لئے خدا کے فضل اور مرشد کامل کی توجہ اور شیر باطن کی ضرورت ہے شیر نفس کو شہر سے نکالے

دوزخ است این نفس و دوزخ اژدہا
کو بدریا یا نگر دلم و کاست

ترجمہ نفس ایک دوزخ ہے دوزخ اژدہا
کم نہیں ہوتی جو دریا سے ذرا

شرح۔ یعنی نفس منبع دوزخ ہے۔ کیونکہ دوزخ آلات عذاب (ساپ بچھو لگ وغیرہ) سے پُر ہے اور یہ سب چیزیں گناہوں کی تصویریں ہیں۔ اور گناہ نفس امارہ کی شامت سے صادر ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ نفس بجل اژدہا سے دوزخ ہے جسکے منہ سے ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چند در چند دریاؤں کے پانی سے بھی نہیں بجھ سکتے یا یہ معنی ہیں کہ نفس امارہ دوزخ کی صورت میں پیدا ہوا ہے چنانچہ دوزخ کے سات درجون کی طرح نفس امارہ میں بھی سات بڑی صفتیں موجود ہیں کبر، حرص، شہوت، حسد، غضب، بخل، حقداہل باطن کے نزدیک دوزخ کے ساتوں درجے یہی ہیں۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ نفس امارہ خود ہی دوزخ ہے

ہفت دریا را در آشاہد ہنوز
کم نگر دو سوزش آن خلق سوز

ترجمہ سات دریاؤں کو دیکھو اور ہنوز
ہے اسی صورت سے گرم خلق سوز

شرح۔ یہاں سے دوزخ کا بیان شروع ہوا ہے اور مطلب ہے کہ دوزخ کی آگ سات دریاؤں سے بھی شعلہ نکلتی ہوگی

سنگھاؤ کا فران سنگدل
اندر آئند اندر اوزار و حجل

ترجمہ پتھر اور کفار ہیں جو سنگدل
گر پڑینگے نار میں ہو کر حجل

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فاتحوا الذاریں و قودھا الناس و الحجارہ یعنی اگ سے ڈرتے ہو جہاں آئندہ آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

ہم نگر دو ساکن از چندین غذا
تا زحق آید مرا و این ندا

ترجمہ ہم بھی نا کافی رہیگی یہ غذا
آئیگی ہر حق کی جانب سے ندا

سیر گشتی سیر گوید نے ہنوز
امیت آتش امیت تابش نیت

ترجمہ بھر گئی ہے تو؟ کہے گی وہ نہیں
اگر جو یہ تابش ہے رب العالمین

شرح۔ مصرعہ آخر مولا کا مقولہ ہے اور نیت کلمہ تعجب ہے بمعنی زہے یعنی استدر پتھروں اور کافروں کو

کہا کہ یہی جب دوزخ کا پیٹن ہر گنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئیگی کہ کیا تو سیر ہو گئی ہے دوزخ جواب دیگی کہ ابھی سیر نہیں ہوئی ابھی طبع تعجب کا مقام ہے کہ اس قدر آگ اور ایندھن موجود ہو اور پر دوزخ کا پیٹن نہ ہو۔

معدہ اش نعرہ زنان بل من

عالمی رالقمہ کرد و کشید

اور پیر ہے نعرہ بل من مزید

ترجمہ کر لیا ہے ایک عالم کو کشید

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یوم نقول لجنہم بل امتلات و نقول بل من مزید یعنی ہم جہنم سے چوبیس کہ کیا تیرا پیٹن ہر گنا اور وہ یہ کہی کیا میرے لیے کچھ اور زیادہ ہے مطلب یہ کہ دوزخ ہمیشہ زیادہ طلبی کرتی رہیگی

آنکہ اوساکن شود از کن فکان

حق قدم بردے ہند از لامکان

کن فکان سے نار پر ہوگا کرم

ترجمہ آخر ش کہیگا حق اپنا قدم

شرح حدیث کی کتابوں میں اس شخص سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں لا تزال جہنم نقول بل من مزید حتی یضع فیہا رب العزۃ قدمہ فقول قط قط وغرتک یعنی دوزخ ہمیشہ اپنی خوراک زیادہ زیادہ طلب کرتی رہیگی یہاں تک کہ رب العزۃ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا۔ اس وقت دوزخ یہ کہیگی کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں بس میرا پیٹن ہر گنا تکمہ قدم کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ قدم علم الہی میں ایک مخلوق کا نام ہے اور قدم کی اصناف تعظیفی ہے جیسا کہ اصناف روح الدار اور مولانا جامی نے قدم سے انسان کا مراد لیا ہے کیونکہ جس طرح قدم آخر الاعضاء ہے اس طرح انسان کا دل فکر اخروی میں تمام ہو جاتا ہے اسکے نور کو دیکھ کر دوزخ یہ کہے گی یا مومن ان نورک اطفأ نار می اے مومن تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا مجھے اب بہوک نہیں رہی یا قدم سے مراد وہ اسماء ذات ہیں کہ سولے نار کے اور کوئی شے انکا منظر نہیں بن سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے اسم جبار کے سات ظہور کر کے دوزخ کی بہوک مٹا دے گا کیونکہ سوائے جلالتی اشیا کے مٹا دینے کا خاصہ کہتے ہیں قدم سے مراد ہے

طبع کل دار و ہمیشہ حسرو با

چونکہ حسر و دوزخ است انفسنا

اور جز کو میل ہے کل کی طرف

ترجمہ نفس ہے دوزخ کا جزو ہے پرشت

شرح یعنی چونکہ لذات نفسانیہ (جو مطلوبہ نفس ہیں) جزو دوزخ ہیں اسلئے نفس ہی دوزخ کا ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کی طرف میل کہتا ہے مطلب یہ کہ نفس انسان کو دوزخ کی طرف کھینچتا ہے نعوذ باللہ منہا۔

غیر حق خود کہ کمان او کشد

این قدم حق را بود کوراکشد

کون کہنے غیر حق اسکی کمان

ترجمہ قتل اسکا فضل حق ہے بیگان

شرح پہلے مصرع میں کشد بضم الکاف ہے اور دوسرے میں بالفتح قعد کا کشیدن بمعنی متقابل شدن ہلاک شدن ہے اور قدم بمعنی قدرت یعنی یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ میں ہے کہ جس طرح اپنے قدم سے دوزخ کی آگ بجھا دے گا

اسی طرح تیرے نفس آثار کو ہلاک کر کے مطمئن بنا دیکھا اور جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو گا تا دیر نہ رہا ہے

در کمان نہ نهند آلتیر راست

این کمان را بازگون کز تیر است

تیر بہن ٹیڑ ہے ترے لے دلپذیر

ترجمہ کام دیکھتا نہیں ناراست تیر

شرح بازگون صفت کمان ہے اور کز صفت تیر اور ٹیڑ ہی کمان سے نفس آثار ہر اوس ہے اور ناراست تیر عقل تدبیر یعنی عقل دنیوی اور تدبیر معاش سے نفس کٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ٹیڑ ہے اور نکتے تیر بہن

راست شو چون تیر وار از کمان

کز کمان ہر راست جہد بیکمان

راستی ہے راہ ہرے پر خل

ترجمہ اس کمان سے راست ہو کر نکل

شرح یعنی نفس کی ٹیڑی کمان سے تیر کی طرح سید ہا ہو کر نکلجا۔ اس وقت تو کس قدیم کہ گم شدار بہت کام صاف

چونکہ و گشتم ز پیکار برون

روے آوروم بہ پیکار درون

اور اب ہے فکر پیکار درون

ترجمہ ہو چکی ہے ختم پیکار برون

قدر جہنا من جہاد الا صغیرم

یا نبی اندر جہاد اکبرم

اب بہن مشغول جہاد اکبری

ترجمہ کہ چکے بہن جہاد اصغری

شرح یہ شعر مقولہ خرگوش بہن یعنی لے پیچیر وہم جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر میں مشغول ہیں اور صحابہ کے اس قول کے مصداق ہیں کہ قدر جہنا من جہاد الا صغیرم الجہاد الاکبر اسکی شرح اوپر لکھی ہے۔

قوت از حق خواہم و توفیق لا

تالسوزن بجزم این کوہ قاف

تا کہ سوزن سے اکھاڑ دن کوہ قاف

ترجمہ چاہتا ہوں حق سے میں توفیق لا

شرح تہمتہ مقولہ خرگوش اور توفیق لا سے نفس آثار پر قادر ہونا مراد ہے اور سوزن سے ہنسی ضعیف اور کوہ قاف سے مکر نفس یعنی میں خدا سے اس بات کی توفیق چاہتا ہوں کہ باوجود ضعف مجھے نفس آثار پر غالب کر دے

سہل شیرے دان کہ صفہا بخت

شیر است آنکہ خود را بشکند

خود شکن ہے شیر لے مردان فن

ترجمہ وہ نہیں ہے شیر جو ہوصف شکن

شرح یعنی کوئی شیر اگر صفوں کو ٹاڈے تو یہ کام اسکے نزدیک نہایت آسان ہے اسکوئی الواقع شیر نہیں کہتے بلکہ شیر وہ ہے جو اپنے نفس آثار کو مار ڈالے حضرت ذوق دہلوی علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے

بڑے موزی کو مارا نفس آثار کو گر مارا

ہنگ و اژدہا و شیر ز مارا تو کیا مارا

تا شود شیر خدا از عون او

وار ہر از نفس و از فرعون او

چھوٹا ہے نفس اور فرعون سے

ترجمہ شیر ہو جاتا ہے حق کی عون سے

شرح لینے آدمی نفس کشی کر کے مدغلی سے شیر خدا نبی ماسے اور نفس و شیطان سے رہائی پاتا ہے۔ جون اور فرعون بلا اضافت ہیں۔ اور دودو مصرعون میں ضمیر اور نفس امارہ کے قائل کی طرف راجح ہے اور اگر مع اضافت میں تو دودو ضمیر میں خدا کی طرف راجح ہیں اور فرعون خدا یعنی منکاحام خدا سے شیطان مراد ہے

آدم بن رسول فیروز و دین اوکرامات عمرضی اللہ

ترجمہ بادشاہ روم کے پیغامبر کا حضرت عمرضی اللہ علیہ السلام کے پاس آنا اور انکی کرمتیں دیکھنا

در بیان این شگونیہ قصہ

ترجمہ انسانین ہم تجھے اک داستان تاکہ ہو معلوم سے ارستان

شرح۔ ممکن ہے کہ یہ قصہ ہی مولانا کی زبان سے خرگوش ہی کا مقولہ ہو یعنی اگر تجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ شیر فی الواقع وہی ہے جسے نفس امارہ کو مار ڈالا ہے تو اس قصہ کو سن اور قصہ معرفت واسیر راجل کر۔

بر عمر آمد ز قیصر یک رسول

ترجمہ سنئے ہیں قیصر کا ایک پیغامبر دور سے آیا ہے دیدار عمر

شرح۔ نفول۔ عمین و دور و دراز و قیصر لقب شاہان روم اور مدینہ سے مراد شہر مدینہ یعنی دار ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس ساری حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کشتی خدا نیکے

گفت کو قصر خلیفہ اے شہم

ترجمہ اور کہا قصر خلیفہ ہے کہاں تاکہ میں اسباب یجاؤن وہاں

شرح چونکہ یہ پیغامبر روم کے بادشاہ کا مصاحب اور اسکے محل اور شان و شوکت دیکھے ہوئے تھا اور حضرت عمر کی خلافت ہی مشہور تھی اسلئے اسنے خیال کیا کہ حضرت عمر ہی اونچے اونچے محل اور بڑے بڑے سامان رکھتے ہونگے حالانکہ یہاں دنیوی امارت اور عالیشان عمارت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔

قوم گفتندش کہ اورا قصریت

ترجمہ لوگ بولے قصر وہ رکھتے نہیں

گرچہ از میری ورا آواز ایت

ترجمہ گو امارت کا بلند آوازہ ہے

شرح۔ کاہہ فقیروں کی جھوٹری جو کڑی نے یا گھاس پیونس سے بنا لیتے ہیں یعنی اس پیامبر سے جو اپنے دینے والوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر کوئی عالیشان محل نہیں رکھتے بلکہ انکا محل قصر جان روشن ہے جب تک میر نور خدا ندی سے ہوئی ہے قصر جان سے حضرت عمر کا وہ مکان اور مرتبہ مراد ہے جو اللہ کے نزدیک تھا۔

آدم بن رسول فیروز و دین اوکرامات عمرضی اللہ

لے برادر چون بر بنی مضراو

ترجمہ مصرعہ کا حکمو کیا آئے نظر

چشم دل از موئے علت پاک

ترجمہ چشم دل کو اس مرض سے پاک کر

چونکہ در چشم دلت سست مو

چشم دل میں ابال اُسکے ہیں سب

والکھان دیدار قصرش چشم دا

تا نظر آئے بچے مصرعہ امیر

شرح۔ یہ شعر یا تو بطور نصیحت مولانا کا مقولہ ہے یا جواب دینے والوں کا یعنی لے برادر بچے قصر عمر کیونکہ دکھائی دے گا۔ کیونکہ قصر جان ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور اگر دل کی آنکھوں میں ہو اور ہوس اور اخلاق ذہمیکہ بال نکل آئے ہیں جس سے قصر عمر دکھائی نہیں دیتا فائدہ بال سے مراد بر بال ہے جو آنکھوں میں ایک قسم کا مرض ہوتا ہے اور آدمی کو ضعیف البصر بنا دیتا ہے اس شخص جب تک تو پر بال کی بیماری سے اچھا نہ ہو گا مکان اور مرتبہ عمر کو ہرگز نہ دیکھ سکیگا جب تک نسبت صحیح حدیث میں وارد ہے۔ ان الحق منطق غلے سان عمر اس حدیث کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔

زود بند حضرت وایوان پاک

ترجمہ دیکھہ سکتا ہے وہی ایوان پاک

ہر کراست از ہو سہا جان پاک

ترجمہ جو کہ رکھتا ہے ہوس سے جان پاک

شرح۔ حضرت سے تجلی ذات حق اور ایوان سے اُسکا علو مکان مراد ہے یعنی جس شخص کی جان دنیوی ہونے سے پاک ہے وہ تجلی ذات اور بلندی مرتبہ الہی کو بہت جلد دیکھ سکتا ہے۔

ہر کجارو کرد وحبہ لود

ترجمہ اور خوش تھے جلوہ معبود سے

چون محمد پاک شد از نار و دود

ترجمہ تھے محمد پاک نار و دود سے

شرح۔ نار سے نار شہوت و غضب اور تشہ جس و حسد اور دہوین سے کدورت و بشریت اور حب ماسوے احد مراد ہے جب یہ مذموم صفتیں زائل ہو جاتی ہیں تو متعینات موجودات عالم میں علی الاطلاق جلوہ شاہ حق نظر آئے لگتا ہے رادر پہر کوئی شے ملنے دیدار نہیں ہوتی اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ جد ہر دیکھتا ہوں اور ہر توئی تو ہے

کے بر بنی شم وحبہ لود را

ترجمہ تاکہ دیکھے تم وحبہ لود کو

چون رفیق و سوسہ بد خواہ را

ترجمہ و سوسہ بد ہے نہ رکھہ بد خواہ کو

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے وید المشرق والمغرب فانما تو لوافتم وجہ اللہ یعنی مشرق اور مغرب خدا کی ملک ہے پس تم مطرف متوجہ ہو گے خدا کا منہ (یعنی ذات خدا جو مکان سے منزہ ہے مطرف ہو گا یعنی اسکا جلوہ تمام متعینات میں نظر آسکتا ہے بشرطیکہ آدمی دنیوی و سوسون سے جو مانع دیدار ہیں بالکل پاک رہے فسوس دنیادی و سوسون کے کانٹے جو چشم دل میں چپے ہوئے ہیں ان کو اُسکے دیدار سے محروم رکھتے ہیں۔

ہر را باست در سینہ فتح باب	اور ہر روزہ بہ بینہ آفتاب
ترجمہ غیب سے ہے جس کی کو فتح باب	روزہ میں وہ دیکھتا ہے آفتاب
شرح یعنی جبکہ کشف الہی اور نور حقانی پھر صدر معنوی حاصل ہے وہ ہر متقین میں جلوہ ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے	
حق پر دست از میان دیگران	ہمچو ماہ اندر میان اختران
ترجمہ حق ہے ظاہر در میان دیگران	صورت مہ در میان اختران
شرح یعنی حق متعینات میں اس طرح جلوہ گر ہے جب طرح چاند تارون میں یا آفتاب ذروں میں لیکن دیکھنے کو شہین باک	
دوسرا انگشت بر دو چشم نہ	سیح بینی از جہان انصاف نہ
ترجمہ دونوں آنکھوں پر ہوں جب دو انگلیاں	سیح جہان کیا دیکھ سکتا ہے میان
شرح اس شعر میں معقول کو محسوس سے با چشم باطن کو چشم ظاہری کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی اسے عجب اپنی دونوں آنکھوں پر دو انگلیاں رکھ لے اور پھر تو ہی انصاف سے بتا کہ ایسی حالت میں کیا خاک نظر آئیگا اس طرح نفس آثارہ نے دل کی آنکھ پر انگلی رکھ لی ہے اور دیدار الہی سے بالکل محروم کر دیا ہے۔	
ورنہ بینی این جہان معدومیت	عیب جز انگشت نفس شومیت
ترجمہ اس سے ہوتا ہے جہان معدومیت	نفس کی انگشت کا ہے عیب سب
شرح یعنی اگر آنکھوں پر انگلی رکھ لینے سے تجھے کچھ نہ دکھائی دے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارا جہان منیت و نابود ہو گیا ہے بلکہ یہ انگلی رکھنے والے کا قصور ہے علیٰ ہذا القیاس اگر متعینات میں جلوہ خاص نظر آئے تو اس جلوہ کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ بغض آثارہ کا عیب ہے کہ اس نے دل کی آنکھ پر انگلی رکھ لی نفس منحوس کو انگشت سائیلے کہا گیا کہ یہ چشم دل کو مشاہدہ ذات سے روک لیتا ہے۔	
نور چشم انگشت را بردار مین	وانگہا نے ہر چہ میخوای مین
ترجمہ آنکھ سے انگلی اٹھا لے نور چشم	اور سب کچھ دیکھ لے بے عیب چشم
شرح یعنی اپنی چشم دل سے غفلت کا پردہ اور مواد ہوس کی انگلی اٹھا دے ہر شے میں جلوہ خاص نظر آئے گا	
نوح را گفتند امت کو ثواب	گفت اوزا کہ سودا متغشوا ثواب
ترجمہ نوح سے پوچھی گئی راو ثواب	جسہ ڈالے اہل امت نے حجاب
روے و سر در جا ہما متحدہ	لاجرم باویدہ و ناویدہ اند
ترجمہ روئے و سر ڈھانکا انہوں نے سر تشر	ہو کے بنا گئے سب کو رد کر
شرح یہ مضمون سابق کی تمثیل ہے بطور تائید مضمون یعنی حضرت نوح سے جب انکی قوم نے پوچھا کہ ثواب	

کہاں سے آتا ہے اور کس نئے سے جا مل ہوتا ہے اپنے فرمایا کہ خدا کی جانب سے آتا ہے اور توحید و رسالت پر ایمان لانے سے جا مل ہوتا ہے یہ نئے ہی انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنا پردہ بنالیا یعنی دل کی آنکھوں پر جہل اور غفلت کا پردہ ڈال لیا اور آنکھوں والے ہو کر اندھے بن گئے۔ المناطیب یہی حال تیرا ہے کہ پردہ غفلت نے تجھے اندھا بنا رکھا ہے یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے جبکہ اصحاب ہم فی آذانہم و استغشوا ثيابہم یعنی حضرت نوح فرماتے ہیں کہ جب میرے اپنی اُمت کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیں اور اپنے کپڑوں کو پردہ بنالیا پردہ سے مراد وہی غفلت ہے جو دل کا پردہ بنی ہوئی ہے

ترجمہ	آدمی ویدست باقی پوست آ	ویدست آ نکہ وید دست آ
	آدمی ہے دید باقی پوست ہے	دید وہ ہے جو کہ دید دست ہے

ترجمہ	یہ نہ تو آنکھہ خود بے نور ہو	دوست جو فانی ہو یارب دور ہو
	چونکہ وید دست نہ ہو دور بہ	دوست کو باقی نباشد دور بہ

ترجمہ	سنگے ان الفاظ کو پیغام مبر	چون رسول روم این الفاظ تر
	در سماع آورد شد مشتاق تر	ہو گیا مشتاق دیدارِ عمر

ترجمہ	ہر طرف اندر پئے آن مرد کا	دیر را بر جشن عتہ گماشت
	ہر طرف بہر تلاش مرد کار	رخسار و اسب راضل گداشت
ترجمہ	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	دیر را و اسب راضل گداشت
	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	اسب اور اسباب اپنا چھوڑ کر
ترجمہ	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	میشدے پرسان اود دیوانہ وار
	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	پہر رہا ہوتا نامہ یہ دیوانہ وار

ترجمہ	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	دیر را و اسب راضل گداشت
	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	اسب اور اسباب اپنا چھوڑ کر
ترجمہ	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	میشدے پرسان اود دیوانہ وار
	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	پہر رہا ہوتا نامہ یہ دیوانہ وار

ترجمہ	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	دیر را و اسب راضل گداشت
	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	اسب اور اسباب اپنا چھوڑ کر
ترجمہ	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	میشدے پرسان اود دیوانہ وار
	یہیں پیغام مبر مرد کا بود اندر جہان	پہر رہا ہوتا نامہ یہ دیوانہ وار

جست اور اتاتس چون بد تود	لاجرم جو بندہ یا بندہ شود
ترجمہ نامہ بر کو بندگی کا قصد ہوتا	آخرش جو بندہ یا بندہ ہوا
شرح لفظ تاتش میں ضمیر شین بندہ کا مضاف الیہ ہے اور دوسرے مصرع لرن جد و جد جسے ڈھونڈنے پایا گیا	
دید اعرابی ز نے را او دخیل	گفت عمر ہمک بزیر آن منخیل
ترجمہ ایک عورت نے کہا سن اے دخیل	ہین عمر آرام میں زیر منخیل
شرح دخیل کسی قوم میں داخل ہونے والا یا بجئے نو وارد باوہ شخص جسکے دل میں خوف نے دخل کر لیا ہو۔	
زیر خرابان ز خلقان او جدا	زیر سایہ خفتہ بن سایہ خدا
ترجمہ ہین کچھ مردوں کے تلے سب سے جدا	سایہ میں سوتا ہے اک ظل خدا
شرح یعنی قصیر روم کے پیغامبر سے ایک اعرابی کی عورت نے یہ کہا کہ جس عمر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہاں کچھ مردوں کے درختوں میں بڑے سورہے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر حجت الہی اور خلیفہ برحق تھے اسلئے انکو ظل اکبر کہا گیا	
آمد آنجا و از دور ایستاد	مر عمر را دید و در لرزہ فتاد
ترجمہ جب وہ پہنچا دور سے یہ نقشہ تھا	خوف سے سب تن بدن میں لرزہ تھا
ہیتے زان خفتہ آمد در رسول	حالت خوش کرد بر جانش تزلزل
ترجمہ سونوالے کی تہی ہیبت و ہیان میں	اور پہر اُسکی محبت جان میں
شرح حالت خوش سے حضرت عمر کی محبت مراد ہے یعنی قاصد کے دل میں آپ کی ہیبت بھی تھی اور محبت بھی	
مہر و ہیبت بہت ضد یکدیگر	این دو ضد را وید جمع اندر جگر
ترجمہ ہیبت و اگت ہے ضد یکدیگر	دونو ضدین جمع تہین اُسین گد
شرح اندر جگر بجئے اندر باطن و اندر پردہ دل یعنی مہر و خوف باوجودیکہ ضدین ہیں مگر قاصد میں ایک جگہ جمع تہین	
گفت با خود من شہان زادیدہ ام	پیش سلطانان خوش و بگزیدہ ام
ترجمہ دل سے بولائے تو دیکھیں ہین شا	اور انکار بچکا ہوں سر براہ
از شہانم ہیبت وتر سے نبود	ہیبت این مرد ہو شرم در ربود
ترجمہ ہیبت شاہان نہ کرتی تھی اثر	ہوش پران کر رہا ہے اسکا ڈر
شرح خوش و بگزیدہ بجئے نیکو کار و مختار یعنی قاصد اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سفیر نیکو طرزے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں لیکن کسی کی ہیبت نے میرے دل پر اتنا اثر نہیں کیا۔ جتنا اس شخص کی ہیبت نے کہ دو تھکے دیکھ کر میرے ہوش اڑے جاتے ہیں خدا جانے یہ کس قسم کی ہیبت ہے۔	

ترجمہ	میں گیا ہوں جانب شیر و لنگ	روئے من ایساں سروا سید ماں
	بس شد ستم در مصا و کارزا	اور رہا قایم مرے چہرہ کارنگ
ترجمہ	ہر چکا ہوں میں کشتہ یکا کارزا	ہمچو شیر آندم کہ باشد کارزا
		زار ہو جائے ہیں جب مردان کار

شرح لفظ ہمچو شیر یہ مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی میں شیر نگر ایسے موقع پر لڑا ہوں کہ جہاں دوسرے کا حال

ترجمہ	بکہ خور دم پس نہ دم خرم گران	دل قوی تر بودہ ام از دیگران
	بے سلاح این مرد خفته بر زمین	من ہیفت اندام نزاران جیتان
ترجمہ	یہ جو سوتا ہے پڑا زیر درخت	اس سے ہیفت اندام امین لرزہ نہ تخت

شرح۔ ہیفت اندام بدن کے ساتھ حصے ہر۔ سینہ۔ پشت۔ دونو ہاتھ۔ دونو پاؤ۔ یا آنکھ۔ کان۔ زبان۔ پیٹ۔ فرج۔ ہاتھ۔ پاؤ۔ دماغ۔ دل۔ جگر۔ معدہ۔ کلیجہ۔ پیپڑ۔ وہ ہیفت اندام ظاہر ہیں اور یہ باطن خلاصہ یہ کہ قاصد حضرت عمر کو درہمی سے دیکھ کر لرز گیا۔ اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے معرکہ دیکھے اور کہیں نہیں ڈرا لیکن اس بے ہتھیار اور زمین پر سونے والے حضرت عمر کا رعب مجھ پر غالب کیوں ہو گیا ہے

ترجمہ	ہیبت حق است این اخلاق منیت	ہیبت این مرد صبا و خلق منیت
	ہیبت حق ہے نہیں یہ رعب خلق	یہ نہیں ہے رعب مرد اہل دلی

شرح۔ یہ شعر قاصد کا مقولہ ہے اور اُس نے اپنی حیرت کا جو ہیبت عمر کے سبب طاری ہوا جواب دیا یعنی یہ ہیبت۔ اس گدڑی پہننے والے حضرت عمر کی نہیں ہے بلکہ ہیبت حق ہے کہ منظر عمرین ظاہر ہوئی ہے اور یہ ایسے کہ یہ شخص متعلق باخلاق اسد معلوم ہوتا ہے۔

ترجمہ	ہر کہ رسید از حق و تقوے گزید	ترسد از وے جن و نس و ہر کہ وید
	حق سے ڈر کر جو کہ لے تقوے کی جنس	اُس سے ڈرتے رہتے ہیں سب جن انس

شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ ہے اور اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من خاف اللہ خاف کل شے و من خاف غیر اللہ خاف غیر اللہ یعنی خوف خدا رکھنے والے سے ہر شے ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے خدا اُسے چیز سے ڈرا دیتا ہے۔ مکہ تقوے یعنی پرہیزگاری کے کئی مرتبے ہیں اول شرک خفی و جلی سے بچنا دوم حرام اور شبہ کی چیزوں سے الگ رہنا سوم جیسے اسوہ اللہ سے پرہیز کرنا لیکن شرک جلی و خفی باعتبار مراتب الگ الگ کفر کرنا۔ حوام کے حق میں شرک جلی ہے اور زبان سے اقرار توحید کر کے دل کو غیر اللہ میں مشغول رکھنا شرک خفی

مرد عوام کا شرک خفی خواص کے حق میں شرک جلی ہے نیز دنیا اور اسلے اسباب کی طرف متوجہ ہونا خواص لے حق میں شرک خفی ہے۔ اور یہی مرتبہ خواص الخواص کے حق میں شرک جلی ہے۔ اور حصول ثواب یا دفع عذاب کے لیے طاعتوں کا وسیلہ ڈھونڈنا خواص الخواص کے نزدیک شرک خفی ہے۔ غرض کہ تینوں مرتبوں میں ایک کا شرک خفی دوسرے کے حق میں شرک جلی بن جاتا ہے۔ کیونکہ نزدیک از بیش بود حیرانی۔

ترجمہ	بست بستہ رہ گیا۔ پیٹا مبر	بعد یک ساعت عمر از جا گسست
		بعد چند سے خواب سے اُٹھے عمر

ترجمہ	امیر المومنین حضرت عمرؓ کا خواب سے بیدار ہونا اور قاصد روم کا اُنکو سلام کرنا	بیدار شدن امیر از خواب و سلام کردن رسول روم مراورا
-------	---	--

ترجمہ	بالدب اُس نے کیا جھجک کر سلام	گفت پیغمبر سلام آنکہ کلام
		کیونکہ ہے اول سلام اور پھر کلام

شرح۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے السلام ختم الکلام۔ یعنی جن سے موصی سلام کے بعد کلام کیا کرو۔

ترجمہ	دیکھے پاس اور کر کے بے ہراس	پس علیک ش گفت و اور پیش خود
		اُسکو حضرت نے بٹھایا اپنے پاس

شرح۔ یعنی حضرت عمرؓ نے سلام کے جواب میں وعلیکم سلام کہا اور اُسکو تسلی دیکر اپنے پاس بٹھایا

ترجمہ	ڈر نیو لے ہی کو ایمن کرتے ہیں	مرد دل ترسندہ را ساکن کنند
		مرد دل ترسان کو ساکن کرتے ہیں

شرح۔ یعنی حضرت عمرؓ نے اُس قاصد کو ایسے تسلی دی کہ خوفناک لوگ ہی تسلی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔

ترجمہ	لاتخافوا ہست نزل خائفان	ہست در خور از برائے خائفان
	لاتخافو ہے برائے خائفان	لائیں خائف ہے یہ لے مہربان

شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اُس خوف زدہ قاصد کو ایسے تسلی دی کہ ڈرنے والوں کو خدا ہی تسلی دیکر یہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اعد لے آخر الایہ یعنی جو لوگ خدا کے واحد کو اپنا خدا جانکر اُس پر قائم رہتے ہیں یعنی خدا کے خوف سے شرک نہیں کرتے اُن پر موت کے وقت یا قبر میں فرشتے اُترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم عذاب آخرت سے نہ ڈرو اور دنیوی مال و اولاد کا غم نہ کھاؤ اور بشارت بہشت سے خوش ہو جاؤ۔

ترجمہ	جو کہ ہے بیخوف کیوں ہوا تمکو ترس	درس چہ ہی نیست و محتاج در
		تو نہ سمجھا وہ نہیں محتاج درس

شرح یعنی جو شخص خوف خدا کے سبب بشارت لاشعا فواد لاسحر لو اسے بخوف ہو گیا ہے۔ اُس لو یہ جہاں لو کچھ خوف نہ کر غیر ضروری بات ہے ایسا شخص محتاج تعلیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اسے بخوفی کی بشارت دی چکا ہے

خاطر ویرانش را آباد کرد
آن دل از جارفہ رادل شاد کرد

ترجمہ اُس کا دل حضرت نے ہاتھ نہیں لیا
دی سلی اور شادان کر دیا

شرح یہاں سے ہر قصہ شروع ہو گیا ہے جبکہ لفظ آئندہ شہر ان میں سے اورتلی دینا حضرت عمر کی نوازی کا ہے

سخن گفتن عمر بار رسول قصیرم وصال رسول قصیرم با عمر رضی اللہ عنہ

ترجمہ حضرت عمر کی رسول قصیرم سے باتیں کرنی اور رسول قصیر کا عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا

بعد از ان گفتش سخنہائے دقیق
وصفات پاک حق نعم الرفیق

ترجمہ لیکن عمر نے اُس سے پر باتیں دقیق
جنہیں تھا وصف حق نعم الرفیق

شرح حق نعم الرفیق اللہ تعالیٰ ہے جو تمام مخلوق کا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ خود فرماتا ہے دیکھو
اینا لکنتم یعنی تم کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے ان اللہ بالناس لرؤف رحیم۔

در تو انشہائے حق ابدال را
تا بداند او مقام و حال را

ترجمہ اور حالت کچھ بھی ابدال کی
تا کچھ صورت مقام و حال کی

شرح یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد روم کے روبرو اول صفات الہی کا ذکر کیا کہ وہ قادر و قویم
سیمع و بصیر رحمن و رحیم لاشہ یک لہ اور مجمع جمیع صفات کمالیہ ہے اور پیر ان نواز شو نکا ذکر فرمایا جو حق کی
جانب سے ابدال کے حال پر مبذول ہیں حکمتہ ابدال کی شرح پہلے گذر چکی ہے یہ اولیا، اللہ کی ایک خاص
جماعت ہے اور انہیں سے ہر ایک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب کسی دوسرے مقام پر سفر کرنا چاہتے ہیں
تو اپنے بدن کو اپنی خاص صورت میں پہلی ہی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی روح کو دوسرے قالب میں بدل کر
دوسری جگہ ارشاد و ہدایت میں مصروف رہتے ہیں۔ تاکسی کو حالت سفر معلوم نہ ہو چنانچہ لفظ بدل اسی طرف
اشارہ کرتا ہے فائدہ اس شعر میں حال و مقام کا ذکر ہے جبکہ مختصر شرح یہ ہے کہ اصطلاحات صوفیہ میں
حال ایک کیفیت کا نام ہے جو ریاضت و عمل اور ذوق و شوق کے سبب دل پر وارد ہوتی ہے اور اس سے
صاحب حال میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے مگر چونکہ یہ کیفیت ابتدائے سلوک میں عارضی ہوتی ہے اسلئے تہوڑی
دیر میں زائل ہو جاتی ہے اور اگر دائمی ہو جائے تو اسی کا نام مقام ہے نیز مقام مرتبہ تکمیل کو بھی کہتے ہیں اور
تکمیل وال شہرت اور مرتبہ فنا سے عبارت ہے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ مقام ہنیفا سے امور شرعیہ پر جو
کمال کو کہتے ہیں مثلاً کوئی شخص نماز اسی طرح ادا کرے جس طرح ادا کرنی چاہیے تو وہ صاحب مقام ہے کیونکہ

صاحب مقام پوری طرح امور شرعیہ کا لحاظ رکھتا ہے بخلاف صاحب حال کہ وہ غلو بالحال ہو کر کبھی کبھی حد شرعی سے باہر بھی نکل جاتا ہے خلاصہ یہ کہ حال عارضی کیفیت ہے اور مقام دائمی اور صاحب مقام کا تہ صاحب حال سے بلند ہے اسی مطلب کو مولانا قدس سرہ آئندہ تشبیہ میں بیان فرماتے ہیں

ترجمہ	حال ہے ایک جلوہ زیبا عروس	دین مقام آن خلوت آمد با عروس
		اور مقام خاص خلوت با عروس

شرح یعنی حال کی ایسی مثال ہے جیسا کسی خوبصورت دولہن کا جلوہ کہ تھوڑی دیر میں زائل ہو جاتا ہے اور مقام کی ایسی مثال ہے جیسے اُس دولہن کے ساتھ اُسکے شوہر کی خلوت کہ ہمیشہ اور ہر وقت میرے اسی طرح جلوہ شاد و وحدت ہے کہ سالکین پہنکی صفات تھوڑی دیر کے لیے جلوہ نما ہو کر محو ہو جاتی ہیں اور کاملین کو ہر وقت اُسکا وصال میرے سالکین صاحب حال ہیں اور کاملین صاحب مقام۔

ترجمہ	جلوہ پسند شاہ و غیر شاہ نیز	وقت خلوت نیت جز شاہ عزیز
	جلوہ ہر شاہ و ہر غیر ہے	ہے نیت شاہ کو خلوت سی شے

شرح۔ یعنی جس طرح دولہن کا جلوہ اور اُسکی صوت تو تغیر بھی دیکھ سکتے ہیں مگر خلوت خاص دولہ کا حصہ ہے اسی طرح شاد و حقیقی کا جلوہ سالک کو بھی گا ہے گا ہے نظر آ جاتا ہے لیکن وصال حقیقی اور خلوت بجز کاملین کے دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔

ترجمہ	جلوہ کردہ عام و خاصانرا عروس	خلوت اندر شاہ باشد با عروس
	جلوہ فرامین ہے گو دولہن	خاص خلوت ہے پے شاہ دین

شرح۔ اسی مضمون کی توضیح ہے اور شاہ سے عارف کمال اور صاحب مقام اور واصل الی السد مراتب

ترجمہ	بہت بسیار اہل حال از صوفیا	تا درست اہل مقام اندر میان
	ہیں بہت صوفی جہان میں اہل حال	کم ہیں پر اہل مقام اے خوشمقال

شرح چونکہ اہل مقام کا مرتبہ اہل حال سے بلند ہے اور اُس مرتبہ کا حاصل کرنا مشکل ہے اسی لیے اکثر صوفیائے حق حال تک پہنچ کر بجاتے ہیں جب سخت افسوس ہے صوفیوں کو صاحب مقام بننے کی کوشش کرنی چاہیے

ترجمہ	از منازل لہائے جانش یاد دہ	وز سفر ہائے روانش یاد دہ
	ہر کجا حال منازل لہائے جان	اور احوال سفر ہائے روان

شرح۔ روان بمعنی روح ہے اور مولانا نے ہر قسم کی طرف رجوع کیا مگر اس شعر کے دو معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ ناصدروم کو حضرت عمرؓ نے جانوں کے مرتبے اور روحوں کے سفر کرنے کے حالات بیان

یعنی یہ بیان کیا کہ روحوں کے مرتبہ مختلف ہیں بعضی روحیں روح نیک بندوں کی ہیں (علیین کا سفر کرے ہیں اور بعضی روحیں عالم سفلی اور سحبن کی طرف جاتی ہیں و وہم یہ کہ قاصد کو آپ نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ روحیں عالم الہی سے عالم دنیا کی طرف کیسے آتی ہیں اور پہر کیوں دلیس چلی جاتی ہیں انکے آنے جانے میں کیا بہید ہے نکتہ روحوں کے آنے جانے میں یہ بہید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یاد بہت پسند ہے روح اُس کے ذکر کے لئے بدن میں آتی ہے اور ان جب اُس سے غافل ہو جاتا ہے تو نکل جاتی ہے اور ذکر الہی کرنے والوں کی موت کا نام موت نہیں ہے بلکہ وصال ہے غافلوں کی موت غفلت کا اور کاملوں کی محبت کی وجہ سے جان کے عالم بالا سے زمین کے آنے کا سبب جو حضرت عمر بنیان فرمایا ہے عنقریب لکھا جائیگا۔

وز زمانے کو زمان خالی بدست	وز مقام قدس کا جلالی شدت
----------------------------	--------------------------

ترجمہ	اور ذکر وقت بے قید زمان	اور مقام قدس اجلا لی نشان
-------	-------------------------	---------------------------

شرح یعنی حضرت عمرؓ نے قاصدِ روم سے اُس وقت کا یہی ذکر کیا جبکہ زمانہ خود وقت سے خالی تھا اس زمانہ کو زمانہ ازل سمجھنا چاہیئے۔ زمانہ گردشِ فلک کے دوروں سے مرکب ہوتا ہے اور چونکہ عالم ازل وقت اور زمانے سے پاک ہے اسلئے اُسے کو زمان خالی بدست کہا گیا ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ حضرت نے اُسے مقامِ قدس الہی کے معنی سمجھائے جو مقامِ جلالی ہے خلاصہ یہ کہ قاصد کو اسرارِ عالم ازل اور مقامِ قدس اور مرتبہِ احدیت کی تعلیم دی نکتہ مرتبہِ احدیت اور عالم ازل کے لئے لفظ زمان کا استعمال سمجھانے کے لئے بطورِ مجاز ہے ورنہ یہ مراتب مکان و زمان دونوں سے پاک ہیں۔

وز ہوائے کا نذر و سیرغ روح	پیش ازین دیدست پرواز فتوح
----------------------------	---------------------------

ترجمہ	اُس ہو کا ذکر حسین مرغ روح	کر رہا تھا پہلے پرواز فتوح
-------	----------------------------	----------------------------

شرح یعنی حضرت عمرؓ نے قاصد سے اُس عالمِ ارواح کا ذکر کیا جس میں سیرغِ روح اس عالمِ عنصری اور عالمِ اجسام میں آنے سے پہلے پرواز کر رہا تھا۔ ہوا سے مراد عالمِ ارواح ہے جسکو عالمِ قرب الہی سمجھنا چاہیئے پرواز فتوح اگر بالاضافہ ہے تو فتوح بفتح الفابغے شادی ہے اور اگر مع واو عطف ہے تو فتوح بضم تین فتح کی جہ ہے بمعنی کنائشہا اور مطلب دونوں حالتوں میں ایک ہے۔

ہر یکے پرواز از آفاق پیش	وز امید و نہمت مشتاق پیش
--------------------------	--------------------------

ترجمہ	بڑکے ہر پرواز تہی آفاق سے	اور امید و نہمت مشتاق سے
-------	---------------------------	--------------------------

شرح نہمت بمعنی بخت و قصد کردن یعنی حضرت عمرؓ نے قاصد سے فرمایا کہ عالمِ ارواح میں مرغِ روح کی پرواز اس عالم کے محسوسہ اور محدودہ کناروں سے بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اور ان مشتاقوں کی

ہمت و اُمید سے بہت آگے تھی جو دنیا میں رہ کر اپنی روح کو عالم بالا پر اُٹانا چاہتے ہیں کیونکہ عالم ارواح معقول اور غیر محدود ہے اور عالم جسم محسوس بھی ہے محدود ہی۔ ایسے مرغ روح عالم غیر محدود دین جقدر پر کر رہا تھا عالم محدود دین اس قدر ہرگز نہیں اُٹ سکتا۔ یہ نہایت باریک نکتے ہیں غور سے سمجھنے چاہئیں۔

ترجمہ	چون عمر اغیار رو ریا ریت	جان اور طالب اسرار ریت
	جب عمر نے اُس کو پایا راز دار	اور جان سے طالب اسرار یار

شرح۔ اغیار رو بمعنی اجنبی ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ نے اس اجنبی قاصد کو معنوی دوست پا کر واقف اسرار کر دیا۔

ترجمہ	شیخ کامل بود طالب مشہتی	مرد چاکب بود و مرکب درگہی
	شیخ تھا کامل تو طالب مشہتی	مرد تھا چالاک مرکب درگہی

شرح۔ مشہتی بمعنی خواہش کنندہ و آرزومند اور مرکب درگہی وہ گھوڑا جو درگاؤ بادشاہی کے قابل ہو۔ شیخ او مرد چاکب سے حضرت عمرؓ اور طالب اور مرکب درگہی سے رسول قیصر روم مراد ہے۔

ترجمہ	دید آن مرشد کہ آن ارشاد است	تخم پاک اندر زمین پاک کاشت
	جانک طالب کو قابل شیخ نے	تخم پاک اُسکی زمین میں بودیے

شرح۔ پہلے دو شعر جملہ شرطیہ ہیں۔ اور اس شعر کا آخر مصرع اُس شرط کی جزا ہے اور لفظ ارشاد و کجذو مضامین استعدا و ارشاد۔ یعنی جب حضرت عمرؓ نے یہ دیکھا کہ قاصد روم قبول ارشاد کا مادہ رکھتا ہے تو اُسکی زمین پاک میں تخم پاک بودیا یعنی علوم اسرار الہی اُسکے سینہ میں اُتار دیئے

ترجمہ	سوال رسول ز امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	بنیامبر قیصر روم کا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا
-------	---	---

ترجمہ	مرد گفتش کسے امیر المومنین	جان زبالا چون درآمد در زمین
	پروہ بولاے امیر المومنین	کیسے آتی ہے جان سوے زمین
ترجمہ	مرغ بے اندازہ چون دفع	گفت حق بر جان فسون خواند و قص
	کیون سہمیہ طائر گرفتار قفس	وہ یہ بولے ہے یہ حکم خاص بس

شرح۔ مرغ بے اندازہ بمعنی مرغ بے قید۔ یعنی بنیامبر روم حضرت عمرؓ سے پوچھتا ہے کہ روح علوی اور لوزانی چیز ہو کر قفس جسم میں جو سرب تیرہ او ظلمانی ہے کیونکر سا گئی۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور کلمہ کن کے اثر سے ہوا یہ کلمہ ہر معدوم شے کو قید و جود میں لے آتا ہے پہر جس حالت میں کہ روح پہلے ہی سے موجود تھی کلمہ کن کے اثر سے قید جسم میں کیونکر موجود نہ ہو جاتی۔ اور بعض کا

اتقل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنے احسانت یا دلائل اور ایک فرشتہ کو قالب انسانی کی طرف بھیجا ہے جسم میں قصص معنوی کے ساتھ ترتم کیا اور روح اشتیاق ترتم معنوی کے سبب جسم میں داخل ہو گئی۔ اس شعر میں فنون سے گلہ کن اور قصص سے یہی قصص معنوی مراد ہیں جنکے ساتھ فرشتہ نے جسم میں ترتم کیا تھا

چون فنون خواندہمین آید بچو

برعدہما کان مدار حتم و کوش

بہت ہو جاتا ہے اے فرخندہ خو

ترجمہ حکم جب دیتا ہے وہ معدوم کو

شرح یعنی اللہ تعالیٰ جب معدوم چیزوں کو گلہ کن سے موجود کر دیتا ہے تو روح کا جو پہلے ہی سے موجود تھی قید جسم میں موجود کرنا اُسکے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں اُسے گلہ کن کہا اور سب کچھ ہو گیا

خوش معلق میرند سوسے وجود

از فنون او عدہما زود و زود

آپہنجا ہے عدم سوسے وجود

ترجمہ ہر کر دیتا ہے جب رب و دود

شرح معلق زندن۔ واثرگون شہد باز برعت راست شدن و غلطیدن یا غلط کنن سہی میں کلا بازی کرنا لوٹن کبوتر کی طرح زیر و زبر ہونا یہاں مطلق سہرت مراد ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ معدوم کو موجود کرنا چاہتا ہے تو گلہ کن کے اثر سے موجود ہونے والی چیز کلا بازیان کجاتی ہوئی بہت جلد عالم وجود کی طرف آجاتی ہے۔

زود او را در عدم وہ اسپہ راند

باز بر موجود افسونے جو خواند

بے تامل وہ عدم میں جارہا

ترجمہ کان میں موجود کے جب کچھ کہا

شرح وہ اسپہ راندن کبھی گاڑی کو دس گھوڑے لگا کر ہانکنا بہت جلدی چلانا یعنی خدا جب چاہتا ہے اسی موجود کو گلہ کن کے اثر سے بہت جلد ملک عدم میں پہنچا دیتا ہے

گفت با خورشید تا رخشان شد او

گفت با جسم آیت تا جان شد او

مہر حکیم رب سے رخشان ہو گیا

ترجمہ جسم سے کچھ کہہ دیا جان ہو گیا

شرح جسم کا جان ہونا۔ یا تو اسکا زندہ ہونا ہے یا جسم سے مراد اجسام انبیاء علیہم السلام ہیں جو اللہ کی سکھائی ہوئی ایک آیت (اسم عظم یا نکتہ معرفت) کی برکت سے سرسبز روح نیک انسان حقیقی یا معنوی کی طرف عروج کر گئے ہیں مثلاً حضرت ادریش اور حضرت عیسیٰ کا عروج آسمان حقیقی تک ہے اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عروج عرش معنوی تک اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خورشید پر اپنے اسم یعنی نور کے ساتھ سجلی کی ہے ایسے وہ منور ہو گیا۔

در رخ خورشید افتد صد کون

باز در گوشش و نکتہ مخوف

چرا خورشید میں ڈالے کمون

ترجمہ اور پہراک بات سے کر کے مخوف

شرح مخوف۔ بمعنی خوفناک اور تکتہ مخوف کہنے سے آفتاب کو اظہار قدرت کے لیے منظر اسرار جللی بنا نام رکھا
جس کے اوزار کے مقابل آفتاب کا نور بالکل ضائع ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ خدا جب چاہتا ہے آفتاب یا قلوب انسانی
یا دیگر مشیاء کو منظر اوزار بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے انکا نور چھین لیتا ہے

گفت در گوش گل و خندش کرد	گفت بالعل خوش و تابانش کرد
ترجمہ گل سے کچھ فرما کے خند ان کر دیا	لعل سے کچھ کھکے تابان کر دیا

شرح۔ یعنی گل کا خندہ اور لعل کی چمک اسی کے حکم سے ہے اور بعض نسخوں میں دوسرا مصرع اس طرح ہے
گفت با سنگ و عقیق کاش کرد۔ یعنی پتھر اسکے حکم سے کان میں رکھ کر عقیق نکلیا۔

تا بگوشت خاک حق چہ خواندہ است	کو مراقب گشت و خاش ماندہ است
ترجمہ کھد یا ہے خاک سے کیا اُسے سیر	سربسیر خاموش ہے اور منتظر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین کا سترو اور ساکن کرنا منظور تھا ایسے اُسپر اپنے اسم صبور کے ساتھ
تجلی کی بھی سبب ہے کہ زمین ساکن اور امر الہی کی منتظر ہے اور اُسکے ارادہ کو سمجھ رہی ہے۔

تا بگوش ابر آن گویا چہ خواند	کو چو مشک از دیدہ خود بایاند
ترجمہ اُس نے گوش ابر میں یہ کیا کھا	مشک کے مانند جو گریان رہا

شرح۔ گویا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو بلا آفات جہانی اور بلا حرف و آواز کلام کرتا ہے بعض نسخوں میں گویا
کی جگہ کوئی دیکھا گیا ہے اس صورت میں ضمیر آن اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور کوئی بطریق تعجب مخاطب سے
سوال کیا گیا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابر پر اپنے اسم رحم کے ساتھ تجلی فرمائی اور وہ زمین پر برتنے لگا۔

در تردد ہر کہ او آشفته است	حق بگوش او معنی گفتمہ است
ترجمہ جو تردد سے رہے آشفستہ حال	اُس سے کہتا ہے معنی ذوالجلال
تا کند محبوبس اندر دو گمان	آن کنم کو گفت یا خود خدا
ترجمہ دو گمانوں میں اُسے کرتا ہے بند	دیکھیں اُسکو یا کرے اُسکو پسند

شرح۔ یعنی جس شخص کو ایک کام میں تردد ہو جاتا ہے کہ کر دین یا نہ کر دین تو گویا اللہ تعالیٰ اُسکے گوش میں
اُس فعل کے نفع و نقصان کو راز کے طور پر کہہ دیتا ہے جس سے وہ مقصود اصلی کو نہیں سمجھ سکتا اور حیران رہ جاتا
کیونکہ راز سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں اور اِس راز کے کان میں کہنے سے یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ متردد شخص
ذو طرح کے گمانوں میں مقید ہو جائے اور دلیں یہ سوچے کہ آیا میں وہی کام کروں جسکا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
مثلاً اسی اور تقویٰ اور مجاہدہ اور ریاضت یا اِسکے خلاف کر دین کیونکہ آدمی کو جہان اُسکے فہار و جبار ہونیکا

خیال آتا ہے وہاں ان اسد فیض الذنوب جمیعاً (خدا سارے گناہ بخش دیا) کے مننے بھی محبوب سمجھتا ہے۔ اور اللہ
شیطان کے بہکانے سے مخالفت امور شرعیہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت اور ضلالت کا الہام اسی کی
طرف سے ہے جو شخص منظر قہر ہے وہ گمراہ ہے اور جو منظر رحم ہے وہ ہدایت یافتہ ہے لیکن اس میں نیا
وہید ہی من نیا، (خدا جب کو چاہے گمراہ کرے اور جب کو چاہے ہدایت دے)

ترجمہ	ہم زحق ترجیح یا بد ایک طرف	زان دو ایک را برگزیدن
	باقی ہے ترجیح حق سے ایک طرف	ایک کو ملتا ہے نزدانی شرف

شرح۔ کف بمعنی جانب یعنی تردد کے بعد خدا کی جانب سے ہدایت و ضلالت کی دو طرفوں میں ایک طرف
ترجیح حاصل کر لیتی ہے اور متردد آدمی دونوں سے ایک کو قبول کر لیتا ہے پس اگر اعمال شرعیہ سے ترجیح پائی
تو متردد سعید اور مومن ہو گیا ورنہ شقی و کافر یا مثلاً ایک شخص کو کفر و اسلام کی پابندی میں تردد ہوا۔ اس وقت
خدا کی طرف سے بعد تردد ایک جانب کو ضرور ترجیح حاصل ہو جائیگی۔ اگر وہ شخص سعید ازلی ہے تو ضرور اسلام کو
قبول کر لے گا اور اگر شقی ہے تو جانب کفر کو ترجیح دے گا

ترجمہ	گر نخواہی در تردد ہوش جان	کم فشار این پنبہ اندر گوش جان
	بے تردد چاہیے گر ہوش جان	کز نہ اسکو پنبہ بہر گوش جان

شرح۔ یعنی اگر تجھ کو یہ منظور ہے کہ تیری صبح متردد نہ رہے یا زردات سے نجات پا جائے تو گمانوں اور سوچوں
کی روٹی کو صبح کے کانوں میں نہ ڈال۔ یعنی دوسو سون میں گرفتار ہو کر خدا سے غافل نہ رہ۔

ترجمہ	پنبہ دسواں سیردن کن گوش	تا بگوش آید از گردون خروش
	پنبہ دسواں کانوں سے نکال	تا سنائی دے تجھے جھبی مقال

شرح۔ یہ یاد رہے کہ دسوسہ نتیجہ حب دنیا ہے جو لوگ محبت دنیا میں گرفتار ہیں وہ گویا شیطانی دسوسوں کے
شکار ہیں اچھا طلب جب تک دسوسوں کی روٹی نہ نکلے گی تیرے باطنی کانوں کو کچھ نہ سنائی دے گا۔ اس روٹی کو گوش
جان سے نکال تاکہ طے الاحلام غیب کی آوازیں کانوں میں آئیں اور اسرار الہی آشکارا طور پر معلوم ہوں۔

ترجمہ	تا کننی فہم آن محاماش را	تا کننی ادراک رمز قاش را
	تا سمجھ لے تو محامائے حق	اور روشن تجھ پہ ہوں چودہ طبق

شرح۔ رمز بے بہید اور معنی وہ کلام جس کے معنی ظاہر نہ ہوں۔ یعنی جب تو دسوسوں کو چھوڑ دیا تو اسرار
الہی کے معنی سمجھنے لگے گا اور ان بہیدوں کا مطلب واقعی طور پر معلوم کر لے گا۔ جو خدا کی طرف سے تیرے قلب
پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دسوسہ اندیشہ بد اور امن کار ہائے ناصواب کو کہتے ہیں جو دین میں ڈالے جاتے ہیں

وحی چہ بود گفتہ حسن نہان

وحی کیا ہے ؟ گفتہ حسن نہان

پس محلّ وحی گردد گوش جان

تا محلّ وحی ہو پیر گوش جان

شرح یعنی جب تو دوسوں اور ترددات سے نجات پا جاویگا اور تجھ کو فہم و ادراک نصیب ہوگا۔ تو تیری روح کے کان محلّ وحی اسرار الہیہ بن جائیگا۔ اور اگر تو یہ کہے کہ وحی کس چیز کو کہتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ وحی جس باطن کے مقولوں کا نام ہے دوسرے مصرع میں وحی چہ بود سوال ہے اور گفتہ حسن نہان اسکا جواب بعض نسخوں میں گفتن از حسن نہان ہے۔ یعنی جس نہان کی مدد سے کچھ کہنا یا اللہ تعالیٰ کا حسن نہان سے ہمکلام ہونا یعنی دل میں اسرار کا ڈالنا وحی ہے۔ اسی وحی کا نام الہام بھی ہے اور یہ جمیع مخلوقات میں ایک قدر کم ہے دنیا اور ادراک اسب میں شریک ہیں اور وہ وحی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ حقیقت جبرلیہ جس باطن کی تصویر بنکر بطور ظاہر کلام کرتی ہے۔ متکلمین کے نزدیک الہام کو وحی کہنا ناجائز ہے اس شعر میں بطور مجاز لکھا۔

گوش عقل و چشم طنّان مغفست

گوش عقل و چشم طنّان بے بہرہ ہے

گوش جان و چشم جان این حشمت

گوش جان و چشم جان ہے اور شے

شرح۔ یعنی روح کے گوش چشم اور ادراک ان ظاہری حواس اور ادراک سے جدا ہیں اور عقل معاش کے کان الہام ربانی کے سننے اور دوسوں کی آنکھ اسرار الہی کے دیکھنے سے مغفست یعنی بے بہرہ اور بے نصیب ہے

وانکہ عاشق نیست جبر جبر

جس غیر دن کے لیے خود جبر ہے

لفظ جبر عشق را بصبر کرد

عشق میرا جبر سے بے صبر ہے

شرح۔ مولانا پہلے فرما چکے ہیں در تردد ہر کہ او شفقہ است۔ اس سے اور ایک ما بعد اشعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آدمی مجبور اور بے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ حبیب الہام کرتا ہے ویسے ہی افعال اس سے صادر ہوتے ہیں اور یہ جبر یہ کا مذہب ہے اس شعر میں اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے اور جبر کے حقیقی معنی بیان ہوئے ہیں یعنی لفظ جبر نے میرے عشق کو بتیاب کر دیا ہے مطلب کہ بندہ کے بے اختیار اور خدا تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کی صفت نے میرے عشق کو تحریک دی ہے کیونکہ جبر کے معنی ہی یہ ہیں کہ در حقیقت جمیع اشیاء کا خالق اور ہر حالت میں قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ اس کے اختیار کے سامنے بالکل مجبور ہے۔ بندہ کا اختیار کچھ اختیار میں فساد اور اس کی قدرت اس کی قدرت میں محو ہے اور یہ بات ضرور عشق کو تحریک دیتی ہے کیونکہ عشق ہی کا چاہنے جو قادر مطلق اور فاعل مختار اور اپنی تمام صفات غیر لگا نہ ہے یا اس شعر کے یہ معنی ہیں کہ میری اس مجبوری جو اول میں تھی جبکہ ظاہری ماٹھ پانو اور عقل موجود نہ تھی اور جبکہ میں مظہر عشق الہی بنا ہوا تھا دنیا میں اگر مجھ پہلے سے زیادہ اسکا عاشق بنا دیا۔ کیونکہ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ازل میں میرا عاشق تھا تو مجھ کو بھی اس کے

اس کے عشق نے بیضر کر دیا اور یہ ایسے کہ طرفین کا عشق موجب وصال حقیقی ہو جائے اور دوسرے مصرع کا یہ ہے کہ جو شخص عاشق الہی نہ ہو اور جبر کا قائل ہو یعنی اپنے آپ کو سلوب القدرت سمجھے اس کا جبر اس کے حق میں محسوس (قید خانہ) ہے جو اسے نوا ایمان کی ترقی سے روک رہا ہے اس صورت میں جس بے محسوس ہے یعنی اس نے اپنی ذات کو محسوس جبر کر لیا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس نے جبر کے معنوں کو صرف اپنے سلوب القدرت میں قید کر لیا ہے حالانکہ جبر کے صحیح معنی میں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں عشق کو تیار کرنا بخیر محسوس کرنا ہے۔

	این معیت با حق است این جبریت	این تجلی مہ است این ابریت	
ترجمہ	یہ معیت ہے خدا کی کیا جبر	یہ تجلی چاند کی ہے کیا ابر	

شرح یعنی جبر کے یہ معنی جو ہم نے بیان کیے ہیں ان معنوں سے الگ ہیں جو فرقہ جبر نے لیے ہیں جبر فی الواقع جبر نہیں ہے بلکہ یہ معیت حق ہے۔ کیونکہ معیت (مہری و یک جہتی) کے باطنی معنی عینیت ذات با موجودات کے ہیں اور عینیت قدرت اور اختیار عبد کو نابود کر کے قدرت اختیار حق میں محو اور فنا کر دیتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ مبدہ کا اختیار اور قدرت محض اختیار و قدرت حق کے سبب ہے ذاتی نہیں جو کہ معیت وجود کے فنا کرنے سے حال ہوتی ہے ایسے عاشق کو لازم ہے کہ اپنے تمام اختیارات اسی کو سونپ دے جبر کے یہ معنی فی الحقیقت قروح و حدت کی تبلی کا باعث ہیں۔ ان معنوں کو حجاب غفلت اور گمراہی کا ابر نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ گمراہی جبر کے ان معنوں میں ہے جو فرقہ جبر نے لیے ہیں کہ مبدہ کو نہ تو قائل مختار جانتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کا پرتو ہے

	و ربود این جبر جبر عامیت	جبران امارہ خود کامہ نیت	
ترجمہ	ہے الگ یہ جبر جبر عام سے	دور ہے امارہ خود کام سے	

شرح یعنی اگر تو اس جبر کو جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں باعتبار لفظ جبر ہی کہیگا تو یہ سمجھ کر کہہ کرے جبر باعتبار معنی جبر عوام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سلوب الاختیار جانتے ہیں اور اتباع شریعت سے باز رہتے ہیں اور نہ یہ نفس امارہ خود غرض کا جبر ہے جبر کہ جبر نو کا ہوتا ہے بلکہ یہ جبر خواص ہے جس کو جبر متوسط بھی کہتے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ مبدہ اپنی قدرت سے نہیں بلکہ بقدرت و اختیار حق اپنے افعال قرار

	جبر الاشیان شناسندے سپر	کہ خدا بکشا و شان دل بصر	
ترجمہ	جانتے ہیں جبر کو اہل نظر	حق نے بخشی ہے انہیں قلبی بصر	

شرح یعنی جبر کے معنی عارف ہی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار و قدرت کو ذات حق کے اختیار و قدرت میں محو کر دیا ہے وہ اپنی قدرت و اختیار سے قادر و مختار نہیں ہیں۔ بلکہ بقدرت و اختیار

حق افعال پر قاصر ہیں اور اپنی باطنی آنکھوں سے اپنے اور خدا کے قدرت و اختیار کے معنی دیکھ رہے ہیں

ذکر نمی پیش ایشان گشت لاش

غیب و آئندہ برایشان گشت فاش

ذکر ماضی یہیچ ہے انکے حضور

ترجمہ غیب و آئندہ کا ہے پیر ظہور

شرح - فاش - معنی ظاہر و آشکارا۔ اور اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے دل کو معلوم ہو جا
یعنی عارف مکاشفہ کے سبب آئندہ کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں انکے آگے ماضی کا ذکر لاش ہے
مطلب یہ زمانہ ماضی و استقبال زمانہ حال کی طرح انکے سامنے حاضر ہے وہ بحکم خدا ازلی اور ابدی اسرار سے آگاہ

قطرہ اندر صد فہا گو بہرست

اختیار و جبر ایشان دیگرست

سلیپ میں قطرے ہیں دُرِ آبدار

ترجمہ اور شے ہے انکا جبر و اختیار

شرح - معنی عارفون کا جبر و اختیار کچھ اور معنی رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو با اختیار حق مختار اور ہمیشہ قدرت حق
مجبور سمجھتے ہیں۔ انکے ذہن میں جبر و اختیار کے معنی اس طرح ہیں جس طرح صدف میں قطرے موتی بن جاتے ہیں
نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ معنی جبر و اختیار کے ذہن میں تو قطرہ صدف کی مانند ہیں کہ انجام کار موتی
بن جاتے ہیں اور جبر و اختیار کے ذہن میں اس قطرہ کے مانند ہیں جو ساپ کے منہ میں چلا جاتا ہے اور نہر بن جاتا ہے
لطیفہ حضرت میری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا سخن کصیر الالباب لیس حرکاتنا ولا سکاتنا
منا۔ یعنی ہم کو اربند ہونے اور کھلنے کی آواز کے مانند ہیں ہمارے حرکات و سکات ہم سے صادر نہیں ہوتے
فقالت ہا عارف و حمید او جبرئیل محمد یعنی میری سقطی نے فرمایا کہ یہ شخص یا تو حق عارف ہے یا پکا جبری اور محمد
ہے یعنی اگر اپنے آپ کو جبر و اختیار کی طرح مسلوب اختیار جانتا ہے تو محمد ہے اور اگر مختار با اختیار حق اور مجبور ہمیشہ
قدرت حق سمجھتا ہے تو عارف کا حق جبر خواص اور جبر متوسط کے یہی معنی ہیں۔

در صدف آن درخز و شکر

بہت بیرون قطرہ خر و زبر

سلیپ میں چھوٹے بڑے موتی بنے

ترجمہ قطرے باہر جتنے ہتے چھوٹے بڑے

شرح - یعنی بارش کے قطرے جو ظاہر میں چھوٹی بڑی بونڈیاں نظر آتی ہیں اصداف میں جاکر چھوٹے بڑے
موتی بن جاتے ہیں اس طرح عارفون کے دلوں میں جو بمنزلہ صدف ہیں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ فی الواقع بہتر
ہوتی ہے اگرچہ ظاہر میں ان کے نزدیک بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جبر کے معنی جو عارفون نے لیے ہیں اچھے ہیں

از بیرون خون ز درونشان شکر

طبع ناف آہوست آن قوم را

مشک ہے اندر سے اور باہر سے خون

ترجمہ ناف آہو انکی ہے طبع درون

شرح - یعنی عارفون کی ظاہری فقیری کی حالت اہل دنیا کی آنکھوں میں مذموم بھی لیکن حسن عمل اور نجات

رجحانی اور معارف الہیہ کے سبب وہ ایسے مین حبیباً مشک۔ بس تو انکی طبیعت گویا ناف آہو کا خواص رہتی ہے جسے خون کو مشک بنادیا ہے۔ یہ طرح اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ گویا اعتبار ظاہر سے ہوں مگر باعتبار باطن ایچے ہیں اے مخاطب تو انکو ہرگز نہ سمجھ۔ یہ جبر اور معنی جبر کی پہلی مثال ہے بطور تفہیم۔

چون رو در ناف مشکے چون

تو گو کاین نافہ بیرون خون

کیونکہ ہو جاتا ہے مشک اندرون

ترجمہ تو نہ کہہ یہ نامہ ہے باہر سے خون

شرح یعنی تو یہ نہ کہہ کہ یہ ناف باعتبار ظاہر خون ناپاک ہے کیونکہ اگر ناپاک ہے تو ناف آہو مین جا کر مشک پاک کیونکہ نہ بجاتا ہے فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نافہ مشک ہی مشک کی طرح پاک ہے کیونکہ تبدیل اور استحالة علت طہارت ہے یہی سبب ہے کہ شراب نمک ڈالنے سے سخیل اور تبدیل ہو کر سرکہ بجاتی ہے یہ مضمون سابق کی دوسری تمثیل ہے یعنی کلمات جبر جو باعتبار ظاہر ناپاک معلوم ہوتے ہیں۔ عارفوں کے دلوں میں جا کر پاک ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

در دل اکسیر چون شست ز

تو گو کاین مس برون بد محقر

کیونکہ اکسیر اسکو کر دیتا ہے زہر

ترجمہ تو نہ کہہ یہ مس ہے بد تر سرسبز

شرح یعنی تو اس تانبے کو خارج مین حقیر نہ جان کیونکہ یہ اکسیر سے ملکر سونا ہو جاتا ہے یعنی اولیاء اس کے دل معدن انوار ہیں انہیں بالفرض کوئی تاریکی جانی بھی ہے تو بصورت نور متجلی ہو جاتی ہے یہ اسی مضمون کی متبہی مثال ہے اور این کا اشارہ دو نو شعرون مین جبر اور معنی جبر کی طرف ہے۔

چون ایشان فت شد نور حلا

اختیار و جبر تو بد خیال

انہیں ہو جاتا ہے نور ذوالجلال

ترجمہ اختیار و جبر ہے گو بد خیال

شرح یعنی اے شخص تو اپنے آپ کو مختار اور اپنی قدرت کو ایجاد اور صدور افعال میں مستقل جانتا ہے جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ ایسا یہ بات ہے کہ تو اپنے آپ کو مجبور مطلق خیال کرتا ہے گویا نہ جسکو حقیقی اختیار ہے اور نہ ظاہری جیسا کہ جبر یہ کہتے ہیں باوجودیکہ بندہ کو اختیار حقیقی نہیں بلکہ صوری ہے۔ اور بندہ مجبور بصورت مختار ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعہ اور فرقہ ناجیہ اشعر یہ کا مذہب ہے اور جبر و اختیار بیٹھے مذکور محال ہے قانون شرح اسکا انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ جبر و اختیار کا مسئلہ جب عارفین کے دل میں جاتا تھا تو نور ذوالجلال بجاتا ہے کیونکہ وہ اس مسئلہ سے یہ بات معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ کا اختیار و قدرت اختیار و قدرت حق میں فنا ہو گیا ہے۔ اسلئے وہ باعتبار قدرت و اختیار خود مجبور ہے اور باعتبار قدرت و اختیار حق مختار ہے۔ تو گویا یہ جبر و اختیار جو جبر یہ و معتزلہ کے ہاں مشہور ہے عارفین کے نزدیک ان مغویں میں تحلیل ہو جاتا ہے

ترجمہ	ہا چودر سفرہ است او باشد جواد	در تن مردم شود اور روح شاد
	مان ہے دسترخوان میں شکل جواد	جا کے بنجاتی ہے تن میں روح شاد
ترجمہ	در دل سفر نگر و دستخیل	مستخیلش جان کنڈار سلسبیل
	اس سے ہو سکتی نہیں وہ دستخیل	ہے یہ فعل روح دکار سلسبیل

شرح یعنی روٹی جب تک دسترخوان میں ہے بیجان چیز ہے اور جب بدن میں جاتی ہے تو روح کا خبر بنجاتی ہے روٹی دسترخوان میں رکھی رکھی مستحیل اجزائے جسمی نہیں ہوتی بلکہ روح اسکو پانی کے سبب متحیل کر دیتی ہے۔ یعنی جب پانی پینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے تب اعضا کی طرف منتقل ہو کر وہی کھانا خبر بدن بنجاتا ہے سلسبیل نام چشمہ بہشت و بمعنی آب خوشگوار و ہاضم اور مستحیل بمعنی محال و ناممکن اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے والی شے ان اشعار میں متحیل سے ہی پچھلے معنی مراد ہیں اور ان سے بطریق استعارہ معنی جبر اور سفرہ سے جبریہ و معتزلہ اور تن مردم سے عارفان کمال مراد ہیں یعنی جبر کے معنی جب تک معتزلہ اور جبریہ کی زبان پر ہے۔ ناکارہ اور بیجان چیز کے مانند ہے اور جب عارفون کے دلیں الگے تو روح کے مانند ہو گئے ایسے کہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت جانست این کے استخوان	تاجہ باشد قوت آن جان جان
	جب یہ قوت جانیں ہے لے ر استخوان	پس سمجھ لے ہے جو زور جان جان

شرح یعنی جبکہ روح میں اتنی قوت ہے کہ روٹی کو مستحیل باخرا کر دیتی ہے یعنی جبر و بدن کی صورت میں لگتی ہے تو اس جان جان (یعنی یاد لی کال) میں کیا اتنی ہی قوت نہ ہوگی کہ جبر و اختیار کے معنوں یا عموماً ہر مے خیال کو جو دلیں آئے اچھے معنوں اور پاک خیال سے بدل لے نہیں بلکہ دلی میں یہ قوت ضرور ہے کیونکہ وہ بمنزلہ روح الروح ہے اور جس حالت میں جان جان سے مراد ذات حق ہے تو یہ معنی ہونگے کہ جب روح میں استحالة نان کی قوت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت نہیں کہ انبیا اور اولیا کے دلوں میں جبر و اختیار کے معنی بد لکھنا کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا کیونکہ عارفون نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت تن نان مست لیکن درنگ	تاجہ قوت جانت باشد لے لیسر
	قوت تن ہے نان لیکن مہربان	جانتا ہے تو کہ کیا ہے قوت جان

شرح یعنی یہ تو بچہ معلوم ہو گیا ہے کہ تن کی روزی یا باعث قوت بدن آب و نان لیکن بچہ یہ بھی خبر ہے کہ روح کی روزی یا باعث قوت روح کیا چیز ہے روح کو علم اسرار الہی سے قوت حاصل ہوتی ہے اس شعر کے دونوں مصرعون میں لفظ قوت بواو ساکن بمعنی روزی۔ دباو شد بمعنی زور دو نوطح صحیح ہے

گوشت پارہ آدمی با عقل و جان	میتھ کا فکڑہ رابا بھر و کان
ترجمہ مضغہ گوشت آدمی با عقل و جان	چیر و تپا ہے یہاڑ اور بھر و کان
شرح یعنی آدمی اگر عارف ہے تو روحی طاقت سے اور عام ہے تو علمی یا عقلی قوت سے یہاڑ کو اٹھا کر ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عارفوں کے دلوں میں جبر و اختیار کے معنی نہیں بدل سکتا	شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ علم قوت جان ہے پس اگر علم و نبوی ہے تو اسکے زور سے آدمی یہاڑ دن کو کھاتا سکتا ہے دریاؤں کو پیر سکتا ہے معدنوں میں سے جواہر نکال لیتا ہے اور اگر علم اسرار الہی ہے تو اس کا کھانا آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے یہی سبب ہے کہ کوہ کن دفرا دے صرف پتھر پھوڑے اور یہاڑ دن میں سے نہر نکال لایا اور رسول مقبولؐ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کیونکہ فرما دے کی طاقت علم و نبوی سے متعلق تھی اور حضور کی طاقت علم اسرار الہی سے نکمہ اگر جان جان سے رسول مقبولؐ مراد میں تو معنی ظاہر میں کہ آپ کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ شق القمر مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہ تھا بلکہ فعل الہی ایک خاص بندے کے ذریعہ سے ظاہر ہوا تھا چنانچہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ وہ بندے کو افعال میں مختار بالاستقلال نہیں جانتے۔ اور یہی معنی جبر متوسط کے ہیں۔
ترجمہ زور جان کوہ کن شق الحجر	ترجمہ زور جان جان در شق القمر
ترجمہ کوہ کن کے زور نے ٹوٹے حجر	ترجمہ زور جان جان ہے شق القمر
شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ علم قوت جان ہے پس اگر علم و نبوی ہے تو اسکے زور سے آدمی یہاڑ دن کو کھاتا سکتا ہے دریاؤں کو پیر سکتا ہے معدنوں میں سے جواہر نکال لیتا ہے اور اگر علم اسرار الہی ہے تو اس کا کھانا آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے یہی سبب ہے کہ کوہ کن دفرا دے صرف پتھر پھوڑے اور یہاڑ دن میں سے نہر نکال لایا اور رسول مقبولؐ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کیونکہ فرما دے کی طاقت علم و نبوی سے متعلق تھی اور حضور کی طاقت علم اسرار الہی سے نکمہ اگر جان جان سے رسول مقبولؐ مراد میں تو معنی ظاہر میں کہ آپ کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ شق القمر مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہ تھا بلکہ فعل الہی ایک خاص بندے کے ذریعہ سے ظاہر ہوا تھا چنانچہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ وہ بندے کو افعال میں مختار بالاستقلال نہیں جانتے۔ اور یہی معنی جبر متوسط کے ہیں۔	جان بسوئے عرش ساز و ترکماز
ترجمہ دل اگر کھولے سرانہان راز	ترجمہ عرش تک کر جائیں روحیں تر کماز
ترجمہ گرزبان گوید ز اسرار یہاں	ترجمہ اکش افروز و بسوز و این جہاں
ترجمہ ہوزبان سے گر عیان سر نہان	ترجمہ اگ ابھی لگجائے جلجائے جہان
شرح۔ انبان زنبیل فیکر کی جھولی یعنی بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر ظاہر کیے جائیں یا انکی تیلی کا سہہ کھول دیا جائے تو سمجھنے والوں کی روحیں عالم بالاتر پر داڑ کر جائیں لیکن انکے اظہار سے یہ بھی خوف ہے کہ اکثر نا فہم تباہ اور لحد ہو جائیں گے۔ ایسے انکا انکشاف ممنوع ہے سالک اگر ریاضت اور مجاہدہ کرتا رہے گا تو ایسے اسرار خود ظاہر ہو جائیں گے۔	ترجمہ اضافت کردن آدم زلت خود را بخوش کہ بناطلن اوصافا کردن بلخسین کا کہ تانغی
ترجمہ حضرت آدم کا اپنی لاش کو ہدف مسو کرنا اور یہ کہنا کہ اے بیٹا اپنی جان طہیم کیا اور شیطان کا خد کا طیف مسو کرنا اور یہ کہنا کہ اچھا تو نے مجھے پہچان لیا	ترجمہ حضرت آدم کا اپنی لاش کو ہدف مسو کرنا اور یہ کہنا کہ اے بیٹا اپنی جان طہیم کیا اور شیطان کا خد کا طیف مسو کرنا اور یہ کہنا کہ اچھا تو نے مجھے پہچان لیا

اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو پ دیا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اذملیٰ حطا معاف ہوئی اور شیطان پہلی جیا یا محسم
یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ فرقہ جبر یہ شیطان کا مقلد ہے کیونکہ سب سے پہلے اسی نے جبر اختیار کیا ہے

فعل حق و فعل ماہر دو بہ بین	فعل ماہر است و ان پید است
فعل عبد و فعل حق پر کر نظر	ہست فعل بندگان ہے سر بسر

ترجمہ
شرح یعنی اے قابل ہمارے افعال اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھہ اور ہمارے افعال کو ہست جان
یعنی اللہ تعالیٰ کو افعال کا خالق اور ہمارے افعال کا تعلق فقط اللہ تعالیٰ سے ہے اور
بندہ بالکل مجبور اور پتھر ہے۔ جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ نہ تو جبر خالص کا معتقد ہونا
چاہیے اور نہ اختیار خالص کا بلکہ حقیقت الامر ان دونوں کے مابین ہے جسکو جبر توسط کہتے ہیں اور جسکی
مختصر تفصیل پہلے ہی گزر چکی ہے اور ہم پہر بتائے دیتے ہیں کہ افعال اختیار یہ جو بندوں کے ہاتھ سے
صادر ہوتے ہیں افعال حق ہی ہیں اور افعال عباد ہی۔ اسکا باعث یہ ہے کہ قدرت عبد کو یا قدرت
حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قدرت کے ساتھ منظر عبد میں ظاہر ہوا ہے اور افعال اختیار یہ عبد قدرت
حق سے مخلوق ہوتے ہیں اس لحاظ سے افعال حق کی طرف منسوب ہیں اور چونکہ منظر کو بھی اپنے ظاہر
سے تعلق ہے اور یہ اسی کی قدرت سے افعال پر قادر ہے ایسے افعال عبد کی طرف منسوب ہیں۔

اگر نباشد فعل حق اندر میان	پس مگو کس را چرا کردی چنان
فعل بندہ گر نہیں ہے بر ملا	کیوں کہا کرتا ہے تو یہ کیا کیا

ترجمہ
شرح یعنی اگر افعال میں بندہ کو کچھ دخل نہیں جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے تو ایک آدمی دوسرے کو بعض افعال
طبع اور بد افعال پر زجر و توبیخ کیوں کیا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کا سب افعال ہے۔

خلق حق افعال ماہر موجب است	فعل آثار خلق ایزد دست
ہے ہمارے فعل کا موجب وہی	فعل ہین آثار خلق ایزد دی

ترجمہ
شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت خلقی ہمارے افعال کی موجب ہے۔ اور افعال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں
یہ اس ایجاد کے لئے آثار اور بمنزلہ علامات ہیں یعنی ہمارے کرتے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انکا خالق
اللہ تعالیٰ ہے۔ ورنہ بندہ کی یہ قدرت نہیں کہ جس فعل کو اللہ تعالیٰ مخلوق نہ کرے۔ یہ اسکو کر کے مطلب
یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے اور بندے مصلد (یعنی کرنیوالے) انکا اصدار خود اس بات کی شہادت
دے رہا ہے کہ خالق افعال وہی ہے۔ ورنہ تحصیل معدوم مطلق لازم آئیگی۔ جو سر بسر محال ہے۔ مغز یہ کہتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف قدرت اور ارادہ کو بندہ میں پیدا کرتا ہے افعال کا خالق بندہ ہے۔ مگر یہ مذہب

اس آیت سے باطل ہے واسد خلقکم و ما تعلمون یعنی اللہ تمہاری ذات اور تمہارے تمام افعال کا خالق ہے۔

ترجمہ	چونکہ ہکو فعل کا ہے اختیار	ایک بہتان فعل کا مختار ما	زمین رسد با ما جزائے کار ما
			اسیے دیتا ہے بدلے کردگار

شرح۔ مولانا پہلے شعر میں فرمایا کہ میں نے خلق حق افعال مارا موجود است۔ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے تو بندہ کو جزا و سزا دینے کے کیا معنی اس شعر میں لیکن ارحم الراحمین اس قدر کہ اس سے اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے یعنی یہ ماننا کہ افعال عباد و مخلوق الہی ہیں لیکن بندوں کو بھی انکے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ہمارے نیک و بافعال خود ہمارے ہی پسند کیے ہوئے ہیں اسی لئے مطابق اعمال جزا و سزا مرتب ہوئی

ترجمہ	پڑھنے والا حرف دیکھے یا غرض	زائکہ ناطق حرف بنید یا غرض	کے شود یکدم محیط و دو عرض
			ہو نہیں سکتا محیط دو عرض

شرح۔ عرض بفتح تین وہ چیز جو دوسری چیز کے سبب قائم ہو جیسا کہ پڑے پر رنگ اور کاغذ پر حرف ابحاث کپڑے اور کاغذ کو جو ہر کہنگے اور رنگ حرف کو عرض اور عرض مجھے متاع و رخت خانہ ہے پہلے مصرع میں غرض مجھے مقصود ہے اور دوسرے میں عرض مجھے شے۔ یہ شعر گزشتہ شعر یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق اور بندے کے کاسب ہونے کی توضیح ہے بطریق تخیل یعنی جس طرح بولنے اور پڑھنے والا آدمی یا حرف کو دیکھ گیا یا معانی کو آن واحد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب تک کسی فعل پر خاص توجہ نہ ہوگی وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایک پر توجہ نہ ہوئی تو دوسرے سے غفلت ہوگی کیونکہ قاعدہ شہرت یہی ہے کہ انسان آن واحد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ آن واحد میں اپنے افعال کا خالق اور کاسب ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے جبکہ علم بہت سی چیزوں کو محیط ہے اور کاسب بندے میں

ترجمہ	فکر معنی میں ہے خافل حرف سے	اگر معنی رفت شد خافل ز حرف	پیش و پس یکدم نہ بنید هیچ طرف
			پیش و پس لب سو جہا ہے طرف سے

شرح۔ کون رائے مہملہ معنی ختم و جہانیز جہنم یعنی پڑھنے والا جب معنی پر غور کرے گا تو حرفوں سے خافل ہو جائے گا۔ اقیاس حرفوں پر غور کرے گا تو معنوں کی خبر نہ رہے گی۔ اس طرح پس و پیش کے دیکھنے والے کا حال ہے کوئی پہنچے ایسی نہیں کہ آن واحد میں پس و پیش دو دو جانبوں کو دیکھ سکے تشبیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ آن واحد میں کسی فعل کا خالق ہی ہو اور کاسب ہی یہ بالکل نامکن ہے آن واحد میں ایک شخص سے ایک ہی فعل ہوتا ہے

ترجمہ	اگے جب دیکھ گیا تو اے ہر بان	آزماں کہ پیش بینی آن زمان	تو پس خود کے بینی این بدآن
			پہچھے ہر ایک نظر کیا میر جا

چون بود جان خالق این مردود

اے بشر تو خالق ہر دو نہیں

چون محیط حرف و معنی است جا

حرف و معنی پر ترا قافا بو نہیں

ترجمہ

شرح۔ یہ شعر تیشیل سابق کا تتمہ ہے یعنی اینجا طلب جب تھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک شخص آن واحد میں حرف و معنی کا احاطہ نہیں کر سکتا تو اس پر یقین کر کہ ایک شخص آن واحد میں این دو نو کا خالق ہی نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی ایسے ضرور ہوا کہ ہم کبھی ایسی ذات کو خالق مانیں جس کا علم آن واحد میں بہت سی مختلف اغراض کو احاطہ کر لیتا ہے اور جب کہ وہ جمیع اشیاء کا خالق ہے تو ہمارے افعال کا خالق بالادلے ہے اور ہم کا سب لینے نیک و بد افعال کی کمائی کرنے والے ہیں۔

واندارد کارش از کار دیگر

کام میں کرتا ہے وہ کارِ دیگر

حق محیط جملہ آمدلے پر

حق محیط دو جہان ہے لے پر

ترجمہ

شرح یعنی تمام اشیاء کو احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اُس کو کوئی کام آن واحد میں دوسرے کام سے نہیں روک سکتا بندہ کی یہ طاقت نہیں کہ آن واحد میں اپنے افعال کا خالق ہی ہو اور کا سب بھی بنے۔

چوندا نذا نکر را خود بہت کرد

کیون نہ جالتے وہ کیا ہے جسے بہت

گفت ایزد جان ماراست کرد

کیف کن نے کر دیا ہے ہکو مست

ترجمہ

شرح گفت سے مراد کلمہ کن ہے اور جان ما سے موجودات۔ اور لفظ جان سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمیع موجودات ذیروح ہیں گو اُن کا ذیروح ہونا چارے سب سے باہر ہو اور دست کرنے سے مراد متفاد اور مطیع کرنا ہے چنانچہ اکثر دیوانوں کے پانویں زنجیر ڈالکر اُن کو مست کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کُن سے معدومات کو اپنا مطیع و متقا کر لیا اور اُن کو موجود کر دیا۔ پھر کیا امکان حال اللہ تعالیٰ نے جانے گا جس کو خود اُس نے بہت کیا ہے۔ بلکہ اس کا علم جمیع اشیاء کو محیط ہے یہاں تک کہ لاشے کو ہی۔ یہ شعر گویا حق محیط جملہ آمدلے پر کی تشریح ہے حکمت اس شعر سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام شے کا احاطہ کر رکھا ہے اور یہی شعر حکماءے مشائخ کا رد کرتا ہے جن کا یہ مقولہ ہے کہ لغو ذبا اللہ تعالیٰ کو جو جزئیات مادیہ کا علم نہیں ہے اور اس سے معتزلہ کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے جو بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں بعض نسخوں میں چون نذا نذا کی جگہ چون نذا داد ہی ہے۔ نذا سے مراد وہی کلمہ کن ہے۔ اور اس صورت میں صریح ثنائی شرط ہے اور مصرعہ اُلے جزا مقدم یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اُن چیزوں کو جنہیں بہت کرنا تھا نذا دی تو کلمہ کن کے اثر سے سب بہت اور موجود ہو گئیں اس میں جزئیات و کلیات و افعال سب شامل ہیں غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کلیات و جزئیات اور محیط جمیع موجودات و ممکنات ہے۔ اُس کے علاوہ الغیوب اور خلاق ہونے کا انکار صریح کفر ہے

گفت شیطان کہ با آدمی

ترجمہ کہہ اٹھا شیطان با آدمی

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے

نہ کر نیکی سبب مردود ہوا اور بہت سے نکال گیا تو اس نے یہ کہا کہ اے خدا مجھے تیرے اس گمراہ کرنے کی قسم میں

سید ہے۔ ستمین زمین کی طرح بیٹھ کر آدمیوں کو بہکاؤنگا۔ اگرچہ فعل اغوا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ادب

إبابت کا مقتضی تھا کہ کاسب ہونے کے سبب شیطان اس فعل کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوب کرتا ہے جیسا

حضرت آدم نے کیا تھا۔ ابلیس نے ترک ادب سے اغوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا اور جہنمی بچکا۔ نکتہ

یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ شیطان خود مظہر اغوا تھا اس لئے اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی اسی صفت سے

یاد کیا۔ کیونکہ جیسا کوئی ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ بحث شرح طور پر پیچھے گذر چکی ہے۔

گفت آدم کہ ظلمنا نفسنا

ترجمہ قول آدم ہوتا ظلمنا نفسنا

شرح یعنی گم ہونے کا کہنے کے سبب حضرت آدم بہت سے نکالے گئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا عذر ان

لفظوں میں کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی اے رب ہم نے اپنے گم ہونے کا

اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر تو ہماری خطا نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ آدم نے

خطا کو اپنی ہی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمام افعال کا خالق ہے اور میری خطا گم ہونے

کا ہلینا۔ اسی کا فعل ہے وہ ایسے غافل نہ تھے کہ معتزلہ کی طرح اپنی ذات کو اپنے افعال کا خالق یا جبر یہ کی طرح

اپنے آپ کو مجبور محض خیال کرتے بلکہ یہ انکا ادب تھا کہ باوجود علم فعل خالق خطا کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ نکتہ

یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ افعال اگرچہ مخلوق الہی ہیں لیکن بندہ کرنے نہ کرنے پر مختار ہے اسی اختیار کے سبب

بڑے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیے جاتے اور عذاب و ثواب اسی اختیار کا ثمرہ ہے اور یہی علت

کہ حضرت آدم نے اپنی خطا کو اپنی ہی نسبت مضاف کیا قرآن شریف میں موجود ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنْ

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ یعنی اے بندے اگر تجھ کو کسی طرح کی بھلائی پہنچے تو اسکو فضل الہی سمجھ اور اگر برائی پہنچے

تو اپنے نفس کی جانب سے خیال کر اور یہ بات بھی نکلتی ہے کہ باادب بالنصیب اور بے ادب بے نصیب۔

در گناہ اواز ادب پنہانش کرد

ترجمہ تھا ادب دل سے جو منظور نظر

شرح بر خود زدن۔ سو سے خود منسوب کردن۔ یعنی چونکہ حضرت آدم عارف کامل اور آگاہ حقائق اور واقع

زان گنجہ بر خود زدن اور بر خود

ترجمہ اس خطا میں ہو گئے وہ بہرہ ور

شرح بر خود زدن۔ سو سے خود منسوب کردن۔ یعنی چونکہ حضرت آدم عارف کامل اور آگاہ حقائق اور واقع

آداب الہی ہے ایسے اپنی خطا کو اپنی طرف منسوب کرنے کے سبب معافی سے بہرہ یاب ہوئے اور اللہ بے ادبی کے سبب مردود کیا گیا۔ بعض نسخوں میں زان گنہ بر خورد و زرد اور بر خورد ہے یعنی حضرت آدم کو ادب کے سبب گناہ کا پہل یہ ملا کہ خطا معاف ہو گئی اور شیطان کو بے ادبی کے سبب سوائے مردود ملعون ہونے کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس صورت میں بر خورد کے فاعل حضرت آدم ہیں اور بر خورد کا فاعل شیطان۔

لجہ تو بہ گفتش اے آدم تین	آفریدم در تو آن جرم و جن
ترجمہ	لجہ تو بہ حق نے آدم سے کہا
نے کہ تقدیر و قضائے من بد	چون بوقت عذر کردی کنہان
ترجمہ	میری جانب سے مقدر تھی وہ ہاں

شرح۔ یعنی جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ اے آدم تونے جو خطا کی ہے کیا اسکا خالق تین نہیں ہوں۔ کیا یہ خطا کاری میں نے اپنے حکم سے تیری تقدیر میں نہیں لکھی تھی نہیں بلکہ یہ سب کچھ میرے ہی حکم سے ہوا ہے۔ پھر تونے توبہ کرتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ یہ جرم اور آزمائشیں تونے ہی مقدر کی تھیں اور یہ سب کچھ تیرا ہی فعل ہے کیونکہ خالق افعال نوی ہے۔ اس سوال کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

گفت تر سیدم ادب نگر اشم	گفت من ہم پاس آیت داتم
ترجمہ	لجہ آدم مجھ کو بتا پاس ادب

شرح۔ یعنی حضرت آدم نے یہ جواب دیا کہ اے رب العالمین میں تجھے ڈر گیا اور میرا ادب اس بات کا مقتضی ہوا کہ اس سبب ہونے کی حیثیت سے خطا کو اپنی طرف منسوب کروں اور اس حیثیت کو نہ دیکھوں کہ خالق افعال تو ہی ہے اس مؤویبانہ جواب کو شکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تونے چونکہ میرے ادب کو ملحوظ رکھا ہے ایسے میں تیرے ادب و توقیر کو برقرار رکھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے تیری خطائیں معاف کیں اور تجھے مقبول بنالیا۔

ہر کہ آرد حرمت و حرمت برد	ہر کہ آرد قند و لوزینہ خورد
ترجمہ	ہر کہ ادب کی ہوتی ہے حرمت ضرور

شرح۔ یعنی عزت و حرمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو دوسروں کا ادب رکھتے ہیں اور لوزینہ (حلوئے لوز) جس حلوے میں مغز بادام پڑتے ہیں) وہی شخص کہا سکتا ہے جو پہلے مٹھاس کا سامان کرے۔

طیبات از بہر کہ لطیبین	یار را خوش کن مرخان و بنین
ترجمہ	طیبات آئے ہیں بھر لطیبین

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ ایسے ظاہری سننے پر مبنی کہنا پاک

عورتیں ماہک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور باہمی سے یہ ہیں کہ عورتیں پاک ہیں اور
 ناپاک خیال ناپاکوں کے لیے اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں پاکبازوں اور بادلوں کو جزائے خیر ملتی ہے

مثال

ترجمہ

جبر و اختیار کے معنوی فرق کو ایک مثال کے طور پر بیان کرنا

ایک مثال اے دل بے مقصد بیا

تا بدانی جبر را از اختیار

تا عیان ہو فرق جبر و اختیار

و لکن دست را تو لرزانی ز جاس

تو ہایے در سب کو سب

لیک نتوان کرد با این آن قیاس

اسمین اسمین فرق ہے اے ذی دقا

ہے سن لے اک مثال اے ہرگز

دست کو لرزان بود از لرزائی

ہاتھ ایک لرزان ہے رعشہ سے مگر

ہر دو جنبش آفریدہ حشمناس

دونوں کی جنبش ہے فعل کردگا

ترجمہ

شرح افزعاش مجھے لرزیدن در مرض رعشہ یعنی یہ مرض کریم ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ رعشے کے سبب
 کانپتا ہے اور دوسرے کو رعشہ تو نہیں مگر وہ اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ کو ہلارہا ہے اگرچہ یہ دونوں حرکتیں
 کی مخلوق ہیں لیکن اس حرکت مجبولہ اور اختیار یہ کو اس حرکت اضطرابیہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ حرکت مجبولہ
 بندے کا تصرف اور حرکت رعشہ میں بندہ کو کچھ اختیار نہیں در حرکت مجبولہ و اختیار یہ وہ حرکت جو آدمی اپنے فعل و
 اختیار سے کرے اور حرکت اضطرابیہ رعشہ وہ حرکت جو اپنے اختیار سے صادر نہ ہو۔

چون پشیمان نیست مرد و مرض

رعشہ والے کو پشیمانی نہیں

بر چنین جبے چہ بر چسپیدہ

چو مرد سے اس جبر کو مرد زبون

نرین پشیمانی کہ لرزانی لیش

تو پشیمان اس سے ہوگا یقین

مرقعش را کے پشیمان دیدہ

صاحب رعشہ پشیمان ہو تو کیوں

ترجمہ

شرح یعنی اپنے ہاتھ کی اختیاری حرکت سے تنجہ عقلمندوں کے نزدیک پشیمانی ہوگی کیونکہ مفادہ ہاتھ ہلانا
 ایک لغو حرکت ہے اور رعشہ والے کو کسی طرح پشیمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ رعشہ قدرتی اور اضطرابی حرکت ہے
 خلاصہ مثال یہ ہے کہ عارفان کامل کا جبر و اختیار باعث پشیمانی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار کو
 ذات حق کے اختیار میں فنا کر دیا ہے اور اپنی قدرت کو اسکی قدرت کا منظر سمجھ ہوئے ہیں اور عوام کا جبر و
 اختیار باعث پشیمانی ہے کیونکہ وہ مال جمع کرنے اور مرتبہ عالیہ کے تجسس میں سب مسم کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن
 طاعات کے لیے اپنے آپ کو مجبور جانتے ہیں اگرچہ ان دونوں فرق کے دل میں جبر کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ڈالے گئے ہیں گرد و نوین بہت بڑا فرق ہے عارفون کا جبر جبر محمود ہے اور عوام کا جبر مذموم مکمل یہ میل صط
 جبر متوسط اور جبر عوام کے فرق اور ان کے محمود و مذموم ہونے میں ہے نہ کہ ان معنوں میں کہ عارفان کا مل عرشہ
 ڈالے آدمی کی طرح اپنے حرکات و سکنات کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتے کیونکہ یہ سنت و الجماعت کا مذہب نہیں ہے
 اور نہ یہ مثال ان معنوں میں ہے کہ جبر عوام کے قائل اپنے ہاتھ پاؤں پلاتے ہیں کیونکہ جبر عوام مسلوب القدر کے
 معنوں میں ہے برحقین سب پر حسیدہ کا یہ مطلب ہے کہ انہی اطلب تو جبر عوام سے کیا لچپی رکھتا ہے اسکو چھوڑ دے

بحث عقل است این عقل آن حالیکہ	تاضیفے۔ رہبر و انجبا مگر
ترجمہ ہے یہ بالکل عتقل حیلہ گر	تاضیفون کے لیے ہو رہا سہر

شرح یعنی جبر و اختیار کی بابت جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں یہ عقلی بحث ہے جس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ عقل
 حیلہ گر ایسی کیا چیز ہے کہ علم یقینی کا احاطہ کر سکے البتہ انبیاء و اولیاء کی عقل کلی علم یقینی حاصل کر لیتی ہے اسکے آگے
 عقل خبرئی لاشع ہے عقلی بحث صرف ایسے ہوتی ہے کہ کسی غیبی اور کھنڈہ ہن آدمی کو سید ہار سنہ لمجائے اور وہ باطل
 عقیدے سے رہائی پائے ورنہ عقلی دلائل سے علم یقینی حاصل ہو جائے یہ بالکل محال ہے۔

بحث عقلی گرد و مرجان بود	آن دگر باشد کہ بحث جان بود
ترجمہ بحث عقلی گرد و مرجان ہے	اور یہی کچھ ہے جو بحث جان ہے

شرح یعنی اگرچہ بحث عقلی جو اہر کی طرح قیمتی چیز ہے مگر روحی بحث کچھ اور ہی قدر قیمت رکھتی ہے کیونکہ
 عقلی ظاہری اور قیاسی باتوں کا نام ہے اور بحث روحی باطنی اور یقینی باتوں کا بحث روحی سے مراد وہ باطنی
 فیضان الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ہوتا ہے اسی کو روحی اور الہام بھی کہتے ہیں۔

بحث جان اندر مقام دیگر	بادہ جازا قوام دیگر است
ترجمہ اور کچھ ہے بحث روحی کا مقام	اور کچھ ہے بادہ جان کا قوام

شرح یعنی روحانی بحث کا مقام مقام عقل سے اعلیٰ ہے اور بادہ روح کا قوام اور کیفیت عقل خبرئی کی
 کیفیت سے بالاتر ہے قوام مدارشہ و اصل چیز جسکے سبب دوسری شے قائم ہو لینے وہ شراب علم یقین جو
 روح کو ملتی ہے کچھ اور ہی کیفیت رکھتی ہے کیونکہ اسکا قوام اسرار الہی ہیں۔

آن زمان کہ بحث عقلی ساز بود	این عمر با بوا حکم ہمرا ز بود
ترجمہ بحث عقلی جب کہ تہی با گرد و فر	بوا حکم کے ساتھ تہی عقل عمر

شرح لفظ ساز یہاں بمعنی ترکیب و اسباب و سامان ہے اور بحث عقلی ساز میں اصناف مقلوب ہے اور زمان
 سے مراد زمانہ جاہلیت ہے جبکہ رسول علیہ الصلوٰۃ پر نور روحی کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ بوا حکم قبل انکار اسلام البتہ کثرت

حکیم تحقیق میاں کی و حکم کنندہ و مبین چونکہ ابو جہل اپنی عقلمندی کے سبب اکثر معاملات اہل عرب کو فیصلہ کیا کرتا تھا ایسے بوا حکم مشہور ہو گیا۔ اور حضرت عمرؓ بھی عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے بہت سے جھگڑے ان دونوں کے مشورے سے فیصلہ ہو کر تھے تھے مطلب شریعہ سے کہ جس مانہ جاہلیت میں صرف بحث عقلی کا سامان موجود تھا تو حضرت عمرؓ اور ابو جہل دونوں ہر از تھے لیکن مانہ نوزنبوت میں عمر کا مرتبہ بالا تر ہو گیا

چون عمر از عقل آمد سو جان

بو احکم ابو جہل شد و بحث آن

بو احکم ابو جہل ہٹیرا سر بر

ترجمہ عقل سے جب سوے جان آئے عمر

بو احکم ابو جہل ہٹیرا سر بر

شرح جان سے مراد یا تو نوری سے قوت روحانی حاصل کرنی ہے یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا ذات حق یعنی جب حضرت عمرؓ عقلی بحث کو چھوڑ کر نوری کی برکت حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے تو مراتب اعلیٰ کی طرف عروج کر گئے اور بوا حکم کا لقب باوجود دانش عقل ابو جہل قرار دیا گیا کیونکہ وہ اپنے فطرتی جہل کے سبب نوری کو نہ پہچان سکا اور ایمان نہ لایا

سوے عقل و سوے حس و کل

گرچہ خود نسبت بجان ابو جہل است

ترجمہ بحث عقل و حس میں گو کامل تھا وہ

بحث روحی میں مگر جاہل تھا وہ

شرح - یعنی اگرچہ عقلی دلائل میں ابو جہل نہایت کامل اور حضرت عمرؓ پر غالب تھا مگر روحانی بحث کی نسبت جاہل تھا کیونکہ سنے جان ر روح یا رسول یا ذات حق کے مرتبہ کو نہ پہچانا اور حضرت عمرؓ نے حق و باطل میں فرق کر کے فاروق اعظم لقب پایا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ عقل دنیوی سے معرفت حق حاصل نہیں ہو سکتی

بحث عقل و حس اثر دان یا

بحث جاہل است و محب یا کو

ترجمہ بحث عقل و حس اثر ہے یا سبب

بحث روحی ہے محب یا ابو محب

شرح یعنی بحث عقلی یا تو استدلال موثر یعنی اس میں مقول سے ہے اثر ہے۔ اس کو برہان کہتے ہیں یا انتقال سبب سے ہے سبب کی طرف۔ اس کو برہان کہتے ہیں و مثلاً زید متعفن الاغلاط دکل متعفن الاغلاط

محموم فزید محموم یعنی زید کے اغلاط میں تعفن ہے اور جبکہ اغلاط میں تعفن ہوئے سے بخار ہوتا ہے ایسے

زید کو بخار ہے یہ برہان ملتی ہے کیونکہ اس میں تعفن اغلاط سے جو سبب ہے زید کے محموم ہونے کی طرف

انتقال کیا گیا ہے۔ اور الجسم مؤلف و کل مؤلف لہ مؤلف فاجسم لہ مؤلف یعنی جسم مرکب ہے اور ہر مرکب کے

ایسے ترکیب دینے والا ضرور ہے پس جسم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ترکیب دینے والا ضرور ہے یہ برہان اپنی

ہے۔ زمین موثر اور معلول یعنی مؤلف سے علت اور اثر یعنی مؤلف پر استدلال ہے بحث عقلی اس سے

انگے بخا و ز نہیں کر سکتے۔ اور بحث روحی اس سے عجیب کیا بلکہ عجیب تر ہے جس کا ادراک بغیر نور الہی ناممکن ہے

تفہلے وقت اذمی لوجیب حبیب اسرار معلوم ہو جائے ہیں۔ کیونکہ روح رب الہی سے سمعیض ہوتی ہے اور عقل تہوڑی دور جا کر رہ جاتی ہے۔

	ضوء جان آمد نہ ماندے مستفی	لازم و ملزوم نافی مقتضی	
ترجمہ	نور جان نے کہو دیا اے مستفی	لازم و ملزوم و نافی مقتضی	

شرح یعنی اے مترشد اور طالب نور ارشاد اب روشنی روح کا زمانہ آگیا ہے جس میں دلائل عقلیہ سے نہ تو لازم و ملزوم باقی رہا جیسا کہ جبر یہ کہتے تھے کہ عبد ملزوم جبر ہے اور جبر اس کا لازم اور نہ کوئی دلیل خلقی افعال الہی کی نفی کرنیوالی باقی ہے جیسا کہ مغزلہ کہتے ہیں کہ بندہ خود ہی بطور استقلال اپنے افعال کا خالق اور مصدر ہے۔ اور نہ کوئی مقتضی باقی ہے جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ اصدار افعال عباد کو سبب کا سبب بیان کرتے ہیں کہ انکا خالق اللہ ہے ورنہ تحصیل معدوم مطلق لازم آگئی۔ مقتضی بمعنی سبب۔ خلا یہ کہ جبر یہ اور قدریہ کی قیل و قال اور تسکمین کے سبب حاشیہ اہل جدال کے لائق ہیں۔ ارباب کمال اور اصحاب عرفان عقلی محبتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ نور وحی رسول علیہ الصلوٰۃ سے فیض یاب ہیں۔

	زانکہ بنیاد کہ نورش بارغ است	از عصا و از عصاکش فارغ است	
ترجمہ	حق نے بنیاد کو دیا ہے جبکہ نور	پہر عصاکش اور عصا ہے کیا ضرور	

شرح یعنی دلائل عقلی اندسے کی گڑھی میں جبکی ضرورت بنیاد کو ہرگز نہیں ہوتی۔ لفظ بارغ اگر برائے ہلکے ہے تو بمعنی منہم ہے یعنی جس بنیاد شخص کا نور ناز و نعمت الہی کا پروردہ ہے اسکو عصا کی حاجت نہیں اسصورت میں بارغ و فارغ کا قافیہ مرصع ہے اور اگر بارغ بمعنی طالع و لامع برائے معجزہ ہے تو قافیہ کی بناغین منقوط پر ہے

	تفسیر آیہ و ہو محکم اینما کنتم و بیان کن		
ترجمہ	اس آیت کی تفسیر کہ تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے اور کیا		

شرح اس آیت کی تفسیر میں مبفیادی لکھتا ہے کہ خدا کا علم اور قدرت ہر جگہ بندوں کے ساتھ ساتھ ہے یعنی وہ اپنے منظر سے جدا نہیں ہوتا اس معیت کو عنایت سمجھنا یا عارفان کامل کا حصہ ہے یا محمدان کامل کا ہے

	بار و دیگر ما بقصہ آمدیم	ما ازین قصہ برون جو کے شیم	
ترجمہ	پہر وہی سن لیجے اگلی داستان	ہم نہیں اس سے الگ اے رستا	

شرح قصہ سے مراد وہی معیت حق ہے جبکی نسبت مولانا پہلے ارشاد فرما چکے ہیں کہ۔ این معیت باقی و جبرئیت + یعنی ہمنے اس بحث کو چھوڑا نہیں اب پہر معیت اور معنی معیت کی طرف رجوع کرتے ہیں بحث نہایت مشکل ہے مگر ہم آئندہ اشعار کے ایسے معنی بیان کریں گے کہ معیت بھی ثابت ہو جائے اور خلاف شرع عنایت

کا بھی قابل ہونا نہ پڑے۔ کیونکہ ہماری شرح مسائل شریعت و طریقت دونوں کو جامع ہے۔

ترجمہ	گر بہ جہل آئیم آن زندانِ اوست	ور بہ علم آئیم آن ایوانِ اوست
	جہل ہے ہم میں اوست ہے زندانِ حق	علم ہے ہم میں اوست ہے ایوانِ حق

شرح یعنی ہماری نام صفتیں صفات الہی کا عکس ہیں اگر ہم میں جہل ہے تو اسکی صفت مذل کا عکس ہے کیونکہ جہل باعث ذلت ہے خاصکر صوفیوں کے حق میں قید خانہ ہے جس سے وہ انجام کار نہایت تکلیف اٹھاتے ہیں اور اگر ہم میں علم ہے تو اسکی صفت علیم کا یہ تو ہے اور علم یعنی عرفان ایک ایوانِ اقصیٰ عالی ہے جس سے عارفوں کو راحت پہنچتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عکس اور صاحب عکس یا مظہر اور مظاہر میں وجہ عین ہیں اور میں وجہ غیر بعد الحمد اس تقریب سے معیت بلا عینیت اچھی طرح ثابت ہو گئی۔ بعض نسخوں میں بجائے اوست

ترجمہ	گر بخواب آئیم مستانِ ویم	ور بہ بیداری بدستانِ ویم
	خواب میں ہم ہیں تو امین مستانِ ب	اور بیداری میں ہم بدستانِ رب

شرح۔ دستان جمع دست بمعنی ہاتھ و بمعنی مکر و حیلہ و سر و دو نغمہ۔ و حکایت و فنانہ۔ یہاں سب بمعنی در ہیں اور خواب و بیداری سے اگر یہی ظاہری خواب و بیداری مراد ہے تو شعر کے یہ معنی ہیں کہ ہم حالت خواب میں فیضانِ حق سے مست ہیں یہ اسی کا فیض ہے کہ بیداری کی تکلیفیں اور محنت و مشقت کی تکان دفع کرنے کے لئے ہمیں مسلا دیتا ہے۔ اور یہ اسی کا فضل ہے کہ ہم حالت بیداری میں اُسکی یاد کے نغمہ و سرود میں مشغول رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ دونو حالتیں اُسکا عطیہ ہیں اور وہ دونو صورتوں میں اپنے اسمِ معطی کے ساتھ ہم میں جلوہ گر ہے۔ نیز خواب سے ترک دنیا اور بیداری سے دنیوی ہوشیاری مراد ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ اگر ہم حارف ہیں تو ہمارا خواب یعنی ترک دنیا گو یا شرابِ محبتِ حق کی مستی اور یہوشی ہے اور اگر ہم حارف نہیں ہیں بلکہ خدا سے غافل اور دنیاوی کاموں میں بیدار ہیں تو گو یا خدا کے مکر کا شکار ہیں۔ وہمیں دفعۂ پکڑنے کے لئے ڈھیل دے رہا ہے خوابِ شرابِ محبت کی حالت میں ہم اسمِ رحیم کے مظہر ہیں اور دنیوی بیداری کی حالت میں اسمِ قہار کے پہلی صورت میں دستان بمعنی نغمہ و فنانہ۔ و ذکر۔ ہے اور دوسری صورت میں مکر

ترجمہ	در بجزیم ابر برزقِ ویم	ور بخندیم آن زمانِ برقی ویم
	وقتِ گریہ ابر برزقِ خدا	وقتِ خندہ صورتِ برقی خدا

شرح۔ برزق بوقلمون و نگارنگ یعنی مصلح رنگ ابر برکزین سے رنگارنگ گل بولٹے اگاتا ہے اسی مصلح ہمارے گریہ کے آنسو ہمارے دل کی زمین میں حسنا کی کہتیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اسوقت ہم اُسکے اسمِ محیی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ مجبوران و مصلح الہی کے آنسو کشتِ دل کو زندہ کر نیوالے ہیں تاکہ

بہا ہم ہے بن سے سادہ بیات سے خوش ہوئے بن لو بری نور ہی کا س ہم بن جوہ ان ہو ما ہے
یعنی ہم اس کے اسم نور کا منظر بنجاتے ہیں جو باعث ظہور سرور و فرحت ہے۔

ترجمہ	در بخش و جنگ عکس قہر کا	در صلح و عذر عکس مہر کا
	جنگ ہے ایک عکس اس کے قہر کا	صلح ہے ایک عکس اس کی مہر کا

شرح یعنی ہمارا خشم و جنگ اس کے قہر کا اور ہماری صلح و معافی اس کے مہر کا عکس ہے پہلی حالت میں ہم ظہور
اسم قہار و جبار ہوتے ہیں اور دوسری حالت میں منظر اسم رحیم و رحمن۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی حالت میں
ہم سے جدا نہیں ہے سمیت اور عنیت کے معنی سمجھنے والوں کی عقل پر موقوف ہیں

ترجمہ	مان کہ کہیم اندر جہان پیچ پیچ	چون الف او خود چہ دار پیچ پیچ
	کون ہیں ہم در جہان پیچ پیچ	اے الف ہیں اور الف ہوتا ہے پیچ

شرح کہیم یعنی کہیتیم ہے۔ اور پہلا مصرع سوال ہے دوسرا اس کا جواب یعنی انیماط ہے ہم اس جہان پیچ پیچ
در محل مشقت و عذاب کیوں ہیں اور کیا چیز ہیں پیچ پوچھے تو کچھ ہی نہیں ہماری ہی کچھ ہے ہی تو ایسی ہے
جیسے حرف الف جبکی صورت یہ ہے دائرہ اور جو ہمیشہ ساکن اور حرکات سے خالی ہے یہاں تک کہ نقطہ
بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ او خود چہ دار پیچ پیچ۔ کے یہی معنی ہیں کہ حرف الف اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا
اس طرح ہم گو! اعتبار ظاہر متحرک معلوم ہوتے ہیں لیکن فی الواقع غیر متصرف اور متحرک مع الغیر ہیں ہم حرف
الف کی طرح اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہماری تمام حرکات اسمائے صفات حق کا عکس ہیں جسکی شرح گذر چکی

ترجمہ	چون الف گر تو تجر دیشوی	اندرین ہ مرد مفرد دیشوی
	تو الف کی شکل گر تہا ہے	منزل عرفان میں بیکتا ہے

شرح چونکہ پہلے شعر میں حرف الف کی محبت گذر چکی ہے اسلئے مولانا نے اس الف سے ایک دوسرے مضمون
کا الف نکالا ہے یعنی انیماط اگر تو طلب ماسوی اللہ سے خالی ہو کر بقول شخصے الف اللہ بنجائے تو وحدت
کے رستہ میں بیکتا اور سوار اور یکہ تاز ہو جائیگا اور معیت معینیت کے معنی خود بخود ظاہر ہو جائینگے۔

ترجمہ	ہمد کن تا ترک غیر حق کنی	دل زین دنیا کے فانی برنی
	ترک غیر حق کی خاطر ہمد کر	رکھ نہ اس دنیا کے فانی پر نظر

شرح پہلے مصرع میں حق یعنی اللہ اور دوسرے میں لفظ الکاف یعنی خدا کو ڈھونڈنا اور دنیا سے منہ پھیرنا

ترجمہ	این سخن را نیست پایاں لے سپر	اندر رسول و مہر گو و ز عمر
	محبت یہ بے انتہا ہے لے سپر	ہم شناتے ہیں تجھے حال عمر

سوال اردن رسول قیصر روم از عمر از سبب سلا سے ارواح با این اب و دل بسم
 رسول قیصر روم کا حضرت عمر سے یہ سوال کرنا کہ روحیں لطیف ہو کر اس جسم کثیف میں جواب دہل سے بنا ہے کیلئے مفید ہوئی ہیں

از عمر چون آن رسول ابن را شنید	روشنی در دلش آمد بدید
ترجمہ	نامہ برنے جب عمر سے یہ سنا
محو شد پیشش سوال و ہم جواب	گشت فارغ از خطا و از صواب
ترجمہ	مٹ گئے سارے سوال اور جواب
	ہو چکا فکر خطا ہا و صواب

شرح یعنی جب رسول قیصر روم نے حضرت عمرؓ سے روح کے حالات اور کیفیت حال و مقامات سنے تو اس کے
 دلیلیں معنوی روشنی پیدا ہو گئی اور چونکہ اسے جذبہ عشق نے محو و فنا کر دیا تھا اسلئے سوال و جواب اور خطا و
 صواب سے فارغ ہو کر مرتبہ استغراق تک پہنچ گیا اور صاحب کمال و اہل کشف و بکلیا

اصل را دریافت بجز کثرت افرا	بہر حکمت کرد در پیش شروع
ترجمہ	ملکی جہل پر کیا ہیں شروع
	بہر حکمت اس نے کی پرسش شروع

شرح یعنی رسول روم اصل سے حقیقت احدیت یا روح کو معلوم کرنے کے سبب فروعات سے تجاووز کر گیا
 لیکن پہلے ہی روح کے جسم سے متعلق ہونے کی حکمت اور اسکی منفعت کا سوال اسلئے کیا کہ خاص حضرت عمرؓ
 کی زبان سے استفادہ کرے ورنہ اسکو سوال کی حاجت نہ تھی کیونکہ کثرت الحال تھا کثرت لفظ اصل کو
 بصیغہ واحد اور فروع کو بصیغہ جمع ذکر کرنا مرتبہ احدیت اور مرتبہ کثرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بعد حصول
 کمال رسول قیصر کا حضرت عمرؓ سے سوال کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ کامل کو اکمل سے ضرور کچھ نہ کچھ
 علم روحانی کی بابت تحقیق کرنی اور اس تحقیق سے فائدہ اٹھانا چاہیئے چنانچہ رسول قیصر نے عمرؓ سے سوال کیا

با عمر گفت اینجہ حکمت بود و سر	حسب آن صافی درین جا کدر
ترجمہ	اور یہ پوچھا کہ اس میں کیا ہے سر
	روح صافی اور یہ جائے کدر

شرح - اس سے پہلے رسول قیصر نے روح کے بدن میں آنیکا سبب پوچھا تھا اور اب اسکی حکمت اور
 فائدہ پوچھا ہے آن صافی روح اور جائے کدر سے جسم مراد ہے۔

آب صافی در گلے نہان شد	جان صافی بستہ ابدان شد
ترجمہ	صاف بانی اور یہ ظرف کلی
فائدہ فرما کہ این حکمت حیہ بود	مرغ را اندر قفس کردن چہ سود
ترجمہ	فائدہ کیا ہے غرض ہے اس سے کیا
	کیلئے طائر قفس میں پھنس گیا

شرح۔ اب معانی سے روح اور اہل سے جسم مراد ہے اور دوسرا مصرع پہلے کی مترح ہے۔

ترجمہ	بوسے وہ کرتا ہے تو بحث شکر	گفت تو بحث شکر نے میکنی	معنیے را بند حرفے میکنی
			ملتی ہے معنی کو جس سے قید حرف

شرح شکر غیب و غریب اور عین و دقیق یعنی بحث روح جکا ہبید کہو نا سترھا ممنوع ہے۔

ترجمہ	جس کرنا معنیے آزاد کا	بند حرفے کردہ تو باورا
		روک دیا حرف میں ہے با د کا

شرح۔ باد سے وہی معنیے آزاد مراد ہیں جو پہلے مصرع میں ہے چونکہ ہوا اور مٹنے دونوں نظر سے غائب رہتے ہیں ایسے معنیے آزاد باد کہا گیا یعنی روح کی بحث معنوی قید حرف مبہا نہیں نہیں آسکتی۔

ترجمہ	فائدے کے واسطے ہے یہ مگر	از برائے فائدہ این کردہ	تو کہ خود از فائدہ در پردہ
			تو ہے ایسے فائدہ سے بے خبر

شرح۔ ان تینوں شعروں کی تقریر دو طرح ہو سکتی ہے اول یہ کہ رسول قیصر روم کو حضرت عمرؓ نے یہ جواب دیا کہ اے شخص تو روح کے متعلق نہایت باریک سوال کرتا ہے روح کی کیفیت اور حقیقت کا اظہار شترھا ممنوع ہے چنانچہ رسول مقبولؐ نے بھی محلا یہی جواب دیا تھا جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح میرے رب کا ایک حکم ہے اے رسول قیصر تو نہایت باریک معنی کیفیت روح کو قید الفاظ غیاں میں لانا چاہتا ہے اور تجھے یہ منظور ہے کہ ہوا یا معنی آزاد جو ایک قید حرف میں نہیں آئے مقید ہو جائیں حالانکہ یہ ناممکن ہے یعنی کیفیت روح کسی طرح بیان نہیں ہو سکتی اے رسول قیصر تو نے روح کے متعلق سوال کسی فائدہ کے لیے کیا ہے اسی سے تیرا جواب نکلتا ہے کیونکہ جب تیرا سوال فعل بشر ہو کر فائدہ سے خالی نہیں تو روح کا جسم میں آنا جو فعل الہی ہے کیونکر فائدہ سے خالی ہو گا دوم یہ کہ سائل نے فائدہ روح کے متعلق سوال کیا تھا حضرت عمرؓ نے کیفیت اور منفعت روح کا ذکر تو ہر منفعت شرعیہ کے سبب نہیں کیا مگر ایک مثال کی صورت میں سائل کو شافی جواب دیدیا یعنی اے رسول قیصر روح کے فائدے کی یہ مثال سمجھ کہ مثلاً تو کسی سے بحث کرتا ہے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے نہایت باریک بحثوں اور دقیق معنوں کو قید الفاظ میں لاتا ہے تو یہ اسی لیے ہے نا۔ کہ اپنے کلام سے سنے والوں کو فائدہ پہنچائے پس تو جب تیرا معانی کو قید الفاظ میں لانا فائدہ سے خالی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا روح کو قید بدن میں لانا کیونکر فائدہ سے خالی ٹھہر سکتا ہے۔ مگر افسوس تو اس فائدہ سے در پردہ یعنی بخیر اور خاف ہے جب تک کشف نہ ہو روح کی کیفیت اور اس کے فائدے معلوم نہیں ہو سکتے۔

الہ اروے فائدہ را سیدہ سد	چون بہ بیدار چہ مار ویدہ سد
ترجمہ فائدہ پر کیوں نہو حق کی نظر	خود نظر آتا ہے ہکو سد بسر
<p>شرح۔ یہ شعر تہہ جواب ہے۔ یعنی جو ہر قسم کے فائدوں کا پیدا کرنے والا ہے (اللہ تعالیٰ) اس فائدہ کو کیونکر نہ دیکھے گا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے مطلب یہ کہ جب ہم تعلق الفاظ و معنی میں سراسر فائدہ دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے روح و بدن کے تعلق میں کوئی فائدہ مد نظر نہیں رکھا یہ ناممکن ہے۔</p>	
صد نہر ان فائدہ ست و ہر یک	صد نہر ان پیش آن یک ایک
ترجمہ اس میں لاریب لاکھوں فائدے	فائدے ہوں کیا بیان اُس ایک کے
<p>شرح۔ یعنی ایک تعلق الفاظ و معانی میں لاکھوں فائدے ہیں لیکن وہ سب فائدے تعلق روح و بدن کے ایک فائدے کے آگے بالکل لاشے اور حقیقت ہیں۔</p>	
آن دم نطقش کہ جان جاہست	چون بود خالی زمعنی گوئی گویا
ترجمہ نطق تیرا جو کہ جان جان ہے	ہو معنی۔ بنیادہ سکھا دہیان ہے
<p>شرح۔ دم نطق سے روح اور پہلے لفظ جان سے امر دوسرے سے رب مراد ہے اور دم نطق میں اضافت سببی ہے۔ کیونکہ سانس ہی کے سبب آدمی بول سکتا ہے اور بولتے ہی کو روح کہتے ہیں اور چونکہ یہی دم نطق نفخت فیہ میں روحی کا مصداق ہے اسلئے نطقش میں ثنیں ضمیکہ ضافت خدا کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب الفاظ و معنی کا تعلق فائدے سے خالی نہیں تو جسم سے تعلق روح جو جان یعنی امر ہے کیونکر بے فائدہ اور معنی ہو سکتا ہے۔</p>	
آن دم نطقش کہ جزو جزو است	فائدہ شد کل و کل خالی جزو است
ترجمہ سانس جزو ہو کر بھی ہے باسودے	اور کل بے سود ہو یہ حیف ہے
<p>شرح۔ اس شعر میں چونکہ دم نطق مخاطب کی طرف مضاف ہے اسلئے اس سے سانس مراد ہے کیونکہ آدمی سانس ہی کی مدد سے بول سکتا ہے اور سانس میں یہ پیڑہ۔ اور گلے۔ کا ایک جزو ہے اور یہ تمام چیزیں جزو انسان ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب جب کہ تیرا سانس کہ تیرے اعضا کا جزو ہے سراسر فائدہ رسان ہے تو کل یعنی روح کی طرح فائدے سے خالی ہو سکتی ہے۔</p>	
تو کہ جزوی کار تو با فائدہ است	پس چرا در طعن کل رہی بود است
ترجمہ تو ہے جز اور کام میں سب سودمند	طعن کل سے کر زبان کو اپنی بند
<p>شرح۔ یعنی اے انسان تو تمام مخلوقات میں ایک جزو ضعیف ہے تاہم تیرے کام فائدے سے خالی نہیں</p>	

پیرس سے ملو جو بدن سے سادہ ہے بیفائدہ میون جاتا ہے لمحہ روح لعل سے کھایا کہ وہ اسکا خاص امر ہے جو محیط کل اور خالق کل ہے اور جسے روح آدم کو اپنی روح کہا ہے۔

گفت را اگر فائدہ نبود مگو	ور بود دل اعتراض و شکر گو
ترجمہ جو عبت ہو بات وہ مٹنے سے نہ کہہ	ور نہ اسکا شکر کر خاموش رہ

شرح یعنی اگر روح کے متعلق گفتگو میں کچھ فائدہ نہیں تو ایسی گفتگو ہی نہ کر اور اگر فائدہ ہے یعنی تو روحانی فائدوں کو سمجھ سکتا ہے تو اعتراض کو چھوڑ اور خدا کا شکر کر کہ اس نے تجھے اسرار سمجھنے کی طاقت دی۔

شکر حق چون طوق ہر گردن بود	نے جدال و ترش کردن بود
ترجمہ شکر حق ہے صورت طوق گلو	نے جدال و جنگ چشم لے رشتو

شرح یعنی شکر الہی گویا مخلوقات کی گردن کا طوق ہے جس سے کوئی متنفس عہدہ برآ نہیں ہو سکتا ایسی نعمتیں بشمار ہیں۔ چنانچہ روحانی اسرار کا بھنا۔ اور نافرمانی کی حالت میں اعتراض نہ کرنا۔ ہی ایک بڑی نعمت ہے

گر ترش رو بودن آمد شکر بوس	ہمچو سرکہ شکر گوئے نیست
ترجمہ گر ترش روئی ہے شکر ریت ہے	شکر گو سرکہ سے بڑا کون ہے

شرح یعنی اگر کیفیت روحانی اور اسرار ربانی پر نافرمانی کے سبب اعتراض کرنے کا نام شکر ہے تو سرکہ یعنی کافروں اور محدودوں سے زیادہ کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا جو خدا کی ہر بات پر معترض ہیں۔

سرکہ را گراہ باید در جگر	گو نشو سرکہ نجین اواز شکر
ترجمہ ڈھونڈتا ہے سرکہ گراہ جگر	چاہیے ہونا اسے جزو شکر

شرح یعنی اگر سرکہ یہ جانتا ہے کہ میں جگر میں چلا جاؤں اور مجھے کوئی پسند کر لے تو اس سے کہہ دو کہ شکر کی صحبت سے سنجھن بنجا مطلب کہ ترش رو اور معترض اگر احوال باطن اور کیفیت روح معلوم کرنی چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ حلاوت طاعت الہی اور کسی مرشد کامل سے ہم صحبت رہ۔

معنی اندر شعر جز با خبط نیست	چون فلا سنگ است از خبط نیست
ترجمہ نظم اسرار ہنار بیشک ہے خبط	کس طرح سنگ فلاخن کو ہو خبط

شرح فلا۔ بمعنی بیابان ہے۔ یا فلا سنگ مخفف فلاخن ہے اور دو نوحالتوں میں فلا سنگ کی اختتام مقبوی ہے۔ یعنی نظم میں۔ بیان اسرار ایسا ہے جیسا بیابان میں پتھر یا سنگ فلاخن کہ ہر وقت نشانہ پر نہیں جاتا۔ اس طرح اشعار میں اظہار اسرار لبا اوقات مدعا کے موافق نہیں ہوتا۔ گویا مولانا خدر فرما ہے میں کہ میں اسرار کے منظوم کرنے پر ایسا قادر نہیں ہوں جیسا جی چاہتا ہے۔ اسلئے ساک کو مثنوی ہی چاہئے کہ

بلکہ اس کا فرض ہے کہ اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھ کر علم اسرار حاصل کرے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آئندہ جیڑ لکھی ہے

در بیان حدیث من اراد ان یخلیس مع اللہ فلیخلیس مع اہل التوفیق

اس حدیث کا بیان کہ جو شخص خدا کی قربت چاہتا ہے اس پر فرض ہے کہ اہل تصوف کے پاس بیٹھے

شرح اس کا سبب یہ ہے کہ صوفی تخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں۔ انکی صحبت میں بیٹھ کر خدا یاد آتا ہے اور اسرار معلوم ہو جاتے ہیں

والہ اندر قدرت اللہ شد

ان رسول اینجا رسید و شاہ شد

اور عاشق قدرت اللہ پر

ترجمہ یہاں پہنچ کر بگیا نہ نامہ بر

شرح۔ اینجا سے صحبت عمر اور شاہ سے سلطان اولیا مراد ہیں۔ اور والہ بمعنی شفیقہ و سرگشتہ در عشق یعنی رسول قیصر حضرت عمر کی صحبت میں تہوڑی دیر رہ کر سلطان الاولیا اور عشق الہی کا شفیقہ اور شارب معنوی سے بخود دھو گیا

لے رسالت یاد ماندش نے پیام

ان رسول از خود بشد زین بکد و جام

نامہ کیا کیا رسالت کیا پیام

ترجمہ ہو گیا سرست سپر ایک جام

شرح۔ یعنی رسول قیصر حضرت عمر کے ہاتھ سے اسرار معرفت کے دو ایک جام پیکر بخود دھو گیا اور جس کام لینے رسالت کے لئے آیا تھا اسے بالکل بھول گیا نام و پیام کچھ یاد نہ رہا۔ اور دنیا سے پیچھے ہو کر دھل بقی ہو گیا

ابریش تیغ شمشیر شو گشت

سیل چون آمد بدریا محو گشت

مہر جب نکلا تو بادل پہٹ گیا

ترجمہ سیل ہو جاتی ہے دریائے فنا

شرح۔ تیغ۔ چاشت گاہ و طعام چاشت گاہ خوردن و روشن و آشکارا شدن۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں یعنی سیل کا قاعدہ ہے کہ دریائے مکر دریا ہی ہو جاتی ہے۔ اور ابر آفتاب کی تلوار سے پہٹ جاتا ہے اس طرح رسول قیصر جو سیل کی مانند دریائے حقیقت و حضرت عمرؓ کے پاس آیا تھا دریائے مکر فانی اللہ ہو گیا اور آفتاب حقیقت نے اس کے ابر عظمت جہانی کو دفع کر کے قلب کو منور بنا دیا۔ یہ فقط اہل اللہ کی صحبت کا اثر تھا

دانہ چون آمد بزرگ گشت

سیل چون آمد بدریا بحر گشت

تخم نے پائی ہے صورت کھیت کی

ترجمہ سیل دریائے گئی دریا ہوئی

شرح۔ دوسرے مصرع میں گشت بکاف عربی بمعنی کھیت ہے۔ ورنہ دو نومصرعون میں گشت پڑ جائے تو قافیہ نادرست ہو گا۔ مطلب یہ کہ دانہ کھیت میں جا کر خود کھیت بن جاتا ہے یعنی ایک دانہ کے بہت سے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آدمی اہل تصوف سے ملکر سیر اور بہرہ ور ہو جاتا ہے۔

نان مردہ زندہ گشت و باخبر

چون تعلق یافت نان بالوشیر

بلکئی قدرت سے حق و باخبر

ترجمہ نان حیدم بگئی جس نہ و بشیر

شرح یعنی روئی باوجودیکہ ایک مردہ چیز تھی مگر جب اسکو حضرت آدم باطنی اولاد نے کہا یا تو مسجل روح ہوگی
خبر و بدن بجائی یہ آدم کی صحبت کا اثر ہے۔ اسطرچ اہل اسد کی صحبت میں بیٹھکر آدمی روحانی زندگی حاصل کر لیتے ہیں

موم و نیم جون در لے نار شد ادا تظلماتی او انوار شد

ترجمہ موم اور لکڑی لگی جب سوے نار ہو گئے ظلمت سے انوار ہوا

شرح لفظ در یعنی جانب اور انوار سے صاحب انوار یا منور مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ موم کو آگ پر رکھکر میل
کچیل سے صا در کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ موم اور لکڑی جو کثیف اور ظلماتی چیزیں ہیں آگ کی صحبت سے صاف
اور روشن ہو جاتی ہیں۔ اسطرچ اہل اسد کی صحبت انسان کی جسمانی کثافتوں کو دور کر دیتی ہے

سنگ سرمہ چونکہ شد در دیدگان گشت بنیا و شد انجا دید بان

ترجمہ آنکھ میں آیا جو سرمہ میری جان ہو کے پتھر بن گیا خود دید بان

شرح دید بان یعنی صاحب دید۔ چنانچہ فلپان و شر بان۔ نیز دید بان اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی بلند
بیٹھکر دور دور کی چیزوں کو دیکھتا رہے و یعنی جاسوس یعنی سنگ سرمہ باوجودیکہ پتھر تھا مگر جب لپکرا آنکھوں میں گیا
تو خود بنیا اور صاحب دید بن گیا یعنی باعث بنیا کی چشم اور جزو عبارت بن گیا۔ حدیث شریف میں ہے علیکم ہذا لا یتخذ
فایۃ منیت الشعر و یجلی البصر یعنی اے لوگو تم اس سرمہ لگانے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ پلکوں کو آگاہ ہے
اور بصارت کو تیز کرتا ہے بعض نسخوں میں دو مرلہ مصرع اسطرچ دیکھا گیا ہے۔ سنگ بنیائی شد انجا دید بان۔
اس صورت میں اگر سنگ بنیائی بلا اضافت ہے تو یہ سنے میں کہ اے صاحب دید آنکھوں میں اگر تیرا خبر
بنیائی ہو گیا ہے اور اگر مع الاضافت ہے تو سنگ بنیائی یعنی سنگ سرمہ یعنی آنکھوں میں اگر سنگ
سرمہ صاحب دید اور جزو بصارت بن گیا نکتہ یہ پانچون شعر اس بات کی تخیل میں کہ اہل اسد کی صحبت سے ظلمات جاتی
انوار رحمانی سے بدل جاتے ہیں پانچون شعر دن کی تخیل کو مضمون صحبت اہل اسد پر مطابق کر لیجے۔

اے خاک آن مردہ کہ خود نہ شد در وجود زندہ پیوستہ شد

ترجمہ سچ تو یہ ہے مردہ ہے وہ خوش نصیب جو کسی زندہ کا ہو جائے حبیب

شرح مردہ سے اہل غفلت اور زندہ سے اہل اسد مراد ہیں بعض نسخوں میں مردہ کی جگہ مرد ہے۔ پہلا نسخہ اچھا ہے
طاہرے آن زندہ کہ با مردہ نہ گشت مردہ گشت و زندگی از موت گشت

ترجمہ زندہ جو مرد دن میں دیکھا مر گیا جف سے کینوت یہ کیا کر گیا

شرح یعنی جو انسان غافل اور مردہ دلون کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ جیتے جی مر گیا۔ اہل غفلت اہل دنیا کی صحبت
میں بیٹھنا اس حدیث سے منع ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم و ممجاتہ الموتی قالوا و من الموتی

قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذِي الْعَرْشِ الْمُبِينِ اَللّٰهُنَا يَسْمَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَسْمَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمَ فَرَمَا يَكْفِي مَرْدُوْنَ كَيْ يَأْسُ بَشِيْئَتِهِ سَعِيْرٌ مِّنْ رَّحْمٰتِهِ
صحابہ نے فرمایا مردے کون ہیں۔ آپ نے فرمایا فاضل دولتند یا اہل دنیا **فامدہ** مولانا قدس سرہ کا مقصود ان
اشعار سے یہ ہے کہ آدمی کو اہل نصوف کی صحبت میں بیٹھا کسے اور اگر کوئی اہل دل صوفی نہ ملے تو قرآن مجید کی
تلاوت کیا کرے آئندہ اشعار اسی مضمون کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

باروان انبیا آمیختی

چون تو در قرآن حق بگرفتختی

روح پاک انبیا سے جا ملے

عز کے تو اگر قرآن پڑھے

ترجمہ

شرح یعنی اگر حقا سمیٹنی کے لیے اہل تصوف زملین تو کچھ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن شریف سمجھ کر پڑھا کر کیونکہ یہ
پڑھنا روح انبیا سے ملاقات کرنے کے مانند ہے اور سارے انبیا صوفی ابوالوقت گذرے ہیں

ماہیان بحر پاک نمبریا

بہت قرآن حال ہائے بیا

تھے وہ سب بحر خدا کی مچھلیاں

حال نبیوں کا ہے قرآن میر بجاں

ترجمہ

شرح دوسرا مصرع لفظ انبیا کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی قرآن کیا چیز ہے نبیوں کے حالات اور نبی
کون ہیں۔ دریائے عرفان دھار کی مچھلیاں۔ بس تو ان کے حالات دیکھنے کو لائے ملاقات کرنی ہے۔

انبیاء و اولیا را دیدہ گیر

در بخوانی و نہ تر آن نذر

انبیاء و اولیاء کی دیدہ ہے

ہو تلاوت اسکی گر بے فہم تھے

ترجمہ

شرح یعنی اگر تو قرآن مجید کے فقط الفاظ پڑھتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا یا اس کے اسرار و معانی
سے ناواقف ہے تو یہ سمجھ کہ گویا تو نے دور سے انبیا و اولیا کی زیارت کر لی گو اسنے ملاقات نہیں ہوئی
مطلب یہ کہ گو قرآن مجید کے صرف الفاظ پڑھنے سے کوئی زبردست روحانی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تاہم یہ
تلاوت ثواب سے خالی نہیں نکتہ کسی کتاب کا بغیر سمجھ پڑھنا بالکل غیر مفید اور تضییع اوقات ہے مگر قرآن
ایسی کتاب ہے کہ اسے کوئی سمجھ کر پڑھے یا صرف لفظوں کی تلاوت کرے کسی حال میں ثواب سے محروم نہ رہے گا۔

مربع جائت تنگ آید در قفص

ور پذیرانی چو بر خوانی قصص

مربع جان پر تنگ ہو جا کے قفس

معنی قرآن پہ ہو کر دست رس

ترجمہ

شرح قصص سے انبیا کے وہ قصے مراد ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ انچا طبع انکے پڑھنے سے تیرا
مربع روح قفس جسم میں تنگ اگر عالم ملکوت کی طرف اڑ جائیگا **فامدہ** ملکوت یعنی بادشاہی اور صوفیوں کے قفس
یعنی عالم احوال و عالم فرشتگان و عالم غیب۔ دنا سوت یعنی عالم جسم و عالم دنیا و بمعنی شریعت و عبادت
ظاہری و لامہوت یعنی عالم آہی اس مقام میں سنا کہ کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے لامہوت دراصل

لا الہ الا ہوتا آخر میں تار منقطعہ بڑھائی گئی اور بیچ میں سے چند حرف کٹھکے گئے تاکہ نامحرم اسرار اس لفظ کے معنی نہ سمجھ سکیں بعض کے نزدیک اسکی اصل لاہوا لاہو ہے یعنی تجلی صفات کوئی غیر نہیں مگر یاں تجلی ذات - وجہ تو بعض عظمت و بزرگی و کبر اور اصطلاح میں عالم عظمیٰ الہی و عالم جلال اسماء صفات و مرتبہ وحدت -

ترجمہ	جو قفس میں قیدی زندان ہے	میں تجوید رستن از نادانی است
	وہ نہ ہونڈے راستہ نادان ہے	

شرح یعنی جو جانور پتھرے میں رہ کر رہائی کا مشتاق نہو وہ نادان ہے اسطرح وہ لوگ محض جاہل ہیں جلالت جہانی سے نجات پانیکا شوق نہیں کہتے اسلئے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا ضرور ہے اگر وہ ملین تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے۔ بعض علماء صوفیہ کا قول ہے کہ گذشتہ یا موجودہ کاملین میں سے جس کیسے ملنے کا تجھے شوق ہو اس کے کلام کو دیکھا کر کیونکہ استفادہ کلام ہی بمنزلہ صحبت ہے

ترجمہ	اس قفس سے جبکہ حاصل ہے فتوح	انبیاء و سریر شائستہ اند
		انبیاء و اولیاء کی ہے وہ روح

شرح یعنی وہ روحین جو قفس جسم سے نجات پا گئی ہیں انبیاء و اولیاء کی روحین ہیں۔ انخاطب الہی کی پیروی کر از برون آواز شان آید تیرا کہ رہ رستن ترا امنیت این ترجمہ اسکی آواز آتی ہے اے خوش صفت آادہر آ رہے ہیں راہ نجات

شرح یعنی اس عالم ارواح سے کہ جو عالم دنیا سے بیرون ہے انبیاء و اولیاء کی آواز میں اس عالم دنیا پر آتی ہیں اور ان آوازوں کا مضمون یہ ہے کہ نجات پانیکا راستہ یہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ یعنی قید جسم سے رہا ہونا اے شخص اگر تجھے بھی نجات مطلوب ہے تو ہمارا اتباع کر قید جسم سے باہر دھل ہو جائے گا۔

ترجمہ	ہم ہو سے ہیں اسکی برکت سے خلاص	غیر اینہ نیت چارہ زین قفس
		ہے رہائی کی یہی ایک راہ خاص

شرح یہ شعر بھی انبیاء و اولیاء کی آواز کا تتمہ ہے اور تنگ قفس سے ظلمت جہانی مراد ہے اور این رہ کا یہ مطلب ہے کہ بغیر ترک صحبت اہل دنیا قفس جسم سے نجات پانیکا کچھ علاج نہیں ہے۔

ترجمہ	قفس کو تو اپنے رکھہ رنجور ساز و سازنا	تا ترا بیرون کنند از اشتہا
		تا نہو دنیا میں تیرا اشتہار

شرح یعنی نجات پانیکا سب سے اچھا طریقہ اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھنا ہے اگر یہ میر نہو تو سمجھ کر فراموش پڑھنا یہ بھی حال نہو تو نبیوں کے اقوال و احادیث اور اولیاء اللہ کے ملفوظات کو دیکھنا یا سننا اگر یہ بھی

تو اسے شخص اپنے نفس کو ضعیف اور مرخص بنا۔ اسے معیوب اور ذلیل سمجھ اپنی حالت پر گریہ و زاری کر اس کی شہرت سے تیری شہرت جاتی رہیگی لوگ معیوب اور غمگین سمجھ کر تیری طرف بہت کم متوجہ ہوں گے۔ اور شہرت سے بچنا ایسے لازم ہے کہ آدمی مشہور ہو کر مرجع خلافت بن جاتا ہے اور اسے مردوں کیلئے اہل دنیا اور مالداروں سے زیادہ صحبت رکھنی پڑتی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مؤلف کی صحبت زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے

درسہ این از بند آہن کی گمت

اشتہار خلق بند محکم ست

ہے یہ ایک رنجیر آہن میر حیان

ترجمہ اشتہار خلق ہے بند اگران

شرح یعنی خلعت میں مشہور ہونا وہ ہے کی ایک مضبوط رنجیر ہے جو سالک کو قید جسم سے ہرگز پائی نہیں پتی

تا بدانی مشروط این بحر عمیق

ایک حکایت بشنوئے زیبا

تا ہو علم حالت بحر عمیق

ترجمہ داستان اک اور سن لے اسے دین

شرح۔ شرط۔ بادِ موافق جس سے جہاز موافق مقصود دریاؤں میں چلتا ہے یعنی ہم تنیلاً ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے شجر کو اس بحر عمیق راہِ سلوک و عرفان کی بادِ موافق کا حال معلوم ہو جائیگا۔ اور یہ بات کھل جائیگی کہ ترک شہرت کے سبب ظلمتِ جہانی سے نجات مل سکتی ہے۔ بادِ موافق سے وہ ترکیب مراد ہے جس پر عمل کرنے سے رہائی اور ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو اور جکاؤ کر طوطی کی حکایت میں آتا ہے

قصہ بزرگان کہ ہندوستان تجارت میرت پیغام اودن طوطی محبوبین طوطیا سندو

ایک سوداگر کا تجارت کے لئے ہندوستان جانا اور اس کے طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیغام دینا

شرح۔ یہ حکایت مضمون گذشتہ کی توضیح اور اس شعر کی تفسیل ہے۔ خولسین را رنجور ساز و زار از اسہ چاچا پس

سوداگر کی طوطی نے سند کی طوطیوں کی آواز سن کر از راہ کر اپنے آپ کو مردہ بنالیا اور قفس سے رہائی پائی

و سطرخ خدا کے باغ کی طوطیوں را بنیاد لولیا کی آواز یعنی ان کے اقوال و احادیث سکر سالک کو موت سے پہلے جتنا چاہیئے تاکہ قفسِ جسم سے رہائی پا کر عالم ملکوت تک سائی ہو۔

در قفس محبوبس زیبا طوطیے

بود بزرگانے اوار طوطیے

پنجرے میں قید اور پابند باس

ترجمہ ایک طوطی تھا کبھی تاجر کے پاس

سوے ہندوستان شہن آفاق

چونکہ بزرگان سفر را ساز کرد

عزم ہندوستان پر باند ہی کمر

ترجمہ ناگہان بیش آگیا اسکو سفر

گفت بہر توجہ آرم گوی زود

بہر غلام و ہر کنیزک را ز جود

لاؤن کیا تیرے لئے بیج بچ بتا

ترجمہ بہر غلام و ہر کنیزک سے کہا

شرح چونکہ یہ سوداگر سخی آدمی تھا ایسے اُس نے تمام لونڈی غلاموں سے اُنکی خواہش کا سوال کیا

ہر ایک کے ازوے مرد نے خواہش کر دی

جملہ را وعدہ بداد آن نیک مرد

ترجمہ کی طلب اُس سے مراد ایک ایک نے

سب سے وعدہ کر لیا اُس نیک نے

شرح یعنی تمام لونڈی غلاموں نے جو سوغات چاہی سوداگر نے ہندوستان سے اُس کے لائیکا پختہ وعدہ کر لیا

گفت طوطی راجہ خواہی ارمغان

کار مت از خطہ ہندوستان

ترجمہ ہر کہا طوطی سے کہہ کیا چاہیے

لاؤن ہندوستان سے تیرے لیے

شرح یعنی چونکہ طوطی ہی سوداگر کا نہایت محبوب اور مدت کا بلا ہوا جانور تھا ایسے اُس کے خواہش کا یہی لحاظ رکھا

گفتش آن طوطی کہ آنجا طوطیان

چون بہ منی کن ز حال من بیان

ترجمہ یہ کہا طوطی نے ہن وان طوطیان

اُس نے میرا حال کر دینا بیان

شرح چونکہ سفر میں وطن والوں کی یاد زیادہ سناپی ہے اور خاص کر مصیبت کے وقت آدمی اپنے بھینوں

اور وطن والوں کو زیادہ یاد کیا کرتا ہے ایسے طوطی نے سوداگر سے صرف یہ ارمغان چاہا کہ میرا حال بیان کر کے

ہندوستان کی طوطیان جو کچھ اُس کا جواب دین مجھے لا کر دینا اُس کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا۔ ارمغان غفہ و دھاتا

از قصاک آسمان و حبس ماست

گردش افلاک سے مجھوس ہے

کہ فلان طوطی کہ مشتاق شہادت

ترجمہ اور یہ کہنا کہ وہ مایوس ہے

وز شہا چارہ و ارشاد خواست

اور خواہاں چارہ و ارشاد کا

بر شہا کردو سلام و داد خواست

ترجمہ ہے پس تسلیم طالب داد کا

شرح یہ کہ ز حال من بیان کی تشریح ہے یعنی میرے پیارے اہل سوداگر تو ہندوستان کی طوطیوں کو

میری طرف سے سلام کے بعد یہ کہنا کہ فلان طوطی جو ہندوستان ہی کا رہنے والا اور تمہارا بھینسی ہے

اتفاق سے ہمارے بچے میں قید ہے اور تم سے داد چاہتا ہے اسی مخلصی کی کوئی تدبیر تباؤ اور

اُس کے نجات کے باعث کچھ ارشاد کرو وہ بیچارہ تمہارے ملنے کا بڑا مشتاق ہے۔

جان دہم اینجا بمیرم فراق

جان لے میری مجھے مارے فراق

گفت می شاید کہ من در اشتیاق

ترجمہ کیا یہ لائق ہے کہ فرط اشتیاق

شرح گھٹ کا قائل طوطی ہے اور شاید کہ من در اشتیاق اُس کا مقولہ ہے یعنی اے سوداگر اُن طوطیوں

میرے بچاں سے یہ بھی کہنا کہ یہ بات لائق نہیں کہ میں تو اشتیاق میں اپنی جان دون فراق میں مر جاؤں

اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یہ بات بھوٹنی بھینسی ہمدردی اور دوستی سے بالکل بعید اور خلاف الفضا ہے۔

ترجمہ	ایں رو ابا شد کہ من در سجنست	گنہ شمار سبزہ گاہ بر خست
	کیا یہ لائق ہے کہ مجھ کو تیرے سخت	اور تمکو سبزہ و سیر درخت
	انجمنین باشد وفا کے دوستان	من درین جس و شمار بوستان
ترجمہ	ہے ہی شرط وفا کے دوستان	قید مجھکو اور تمکو بوستان

شرح یعنی میری طرف سے یہ کہنا کہ اے ہندوستان کی طوطیوں کی مانند ہمارے نزدیک یہ جائز ہے کہ میں قید میں رہوں اور تم سبزہ زار اور جنگلوں کی سیر کرتے پہرہ کیا وفاداری کے یہی معنی ہیں کہ میںندان میں رہوں اور تم بوستان میں تمہیں انصاف کرو کہ وفاداری اسی کو کہتے ہیں۔

ترجمہ	یاد آرید اے مہان میں مرغزار	ایک صبحی در میان مرغزار
	میری جانب سے بطور یاد گار	اک صبحی در میان مرغزار

شرح یعنی میرے بچاؤ سے یہ کہنا کہ اے طوطیو! کسی دن اس مرغ ضعیف کی یاد میں بھی ایک صبحی نوش کر لینا مرغزار سے سوداگر کی طوطی نے اپنی ذات کو مار دیا اور مرغزار سبزہ زار کو کہتے ہیں۔ مرغ یعنی وہ صبح وہ شراب جو صبح کے وقت نوش بیجاتی ہے اور صبحی بیائے مصدری صبح کے وقت شراب پینا۔ اس شعر میں صبحی بیائے معروف و مجہول دو طرح جائز ہے یا یہ معنی ہیں کہ کبھی دن صبح کے وقت سبزہ زار میں اس دور افتادہ کو بھی یاد کر لینا کیونکہ صبح یعنی وقت صبح ہی آتا ہے۔ اور شراب پینے کے معنوں میں صبحی بفتح اول ہے۔ لفظ مہان تعظیمی خطاب ہے جو اس مجبوس طوطی نے طوطیان ہند کو دیا ہے لیکن یہاں مہان سے وہ عاشقان الہی مراد ہیں جو شاہد کے باغ میں شراب محبت ربانی نوش کر رہے ہیں اور مرغزار سے سالک اور صبحی سے ذوق روحانی اور شوق معنوی یعنی اے عاشقان الہی شراب وحدت پینے وقت سالک اور طالب عرفان کو بھی یاد کر لیا کرو کیونکہ وہ بھی تنہا ہے دامن سے بندھا ہوا ہے مگر چونکہ گم کردہ راہ اور تڑپ شراب محنت ہے اسلئے تم سے مدد چاہتا ہے۔

ترجمہ	یاد یاران یا رامیمون بود	خاصہ کان لیلی و این مجنون بود
	یاد ہے یاروں کی بارون کو ضرور	خاصہ جب عشق ہوئے پر شور

شرح یعنی ہر حالت میں دوست کو یاد رکھنا بہتر اور مبارک ہے۔ خاصہ اس حالت میں کہ وہ دوسرا یا لیلی ہو اور یہ دور افتادہ مجنون یعنی معشوق کا عاشق کا یاد کرنا برکت اور دن کی یاد کے بہت اچھا ہے۔ اس شعر میں طوطی تاجر نے اپنے آپ کو مجنون اور طوطیان ہند کو لیلی قرار دیا ہے یا لیلی سے وہی عاشقان الہی مراد ہیں جو مرتبہ معشوقیت تک پہنچ گئے ہیں اور مجنون سے طالب صادق اور تقریر شعری ہے جو پہلے شریقی

	<p>لے حریفان بابت موزون حمد</p>	<p>من قد ہمایہ خورم از خون خود</p>	
<p>ترجمہ</p>	<p>و صل اب مکتوبت موزون سے ہے</p>	<p>اور میرا جام دل کے خون سے ہے</p>	<p>شرح یعنی لے طوطیوں تم اپنے معشوق (آزادی کے) مصاحب بنے ہوئے شراب وصال کے فرے اڑا ہے ہوا درین خون جگر کی شراب پی رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شعر طوطی کا مقولہ ہوا اور اگر طالب کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے تو یہ مطلب ہے کہ لے عاشقان الہی تم اپنے معشوق کے ساتھ وصال کے مزے چکھو اور میں فراقی محبوب میں خون جگر پیوں انوس تم میری حالت پر توجہ نہیں کرتے بعض نسخوں میں لے حریفان بے بیست موزون خود ہے۔ اس صورت میں معنی ظاہر ہیں۔</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>نوش کراک جام سیری یاد پر</p>	<p>ماک قح مے نوش کن یا دین</p>	<p>گر بھی خواہی کہ بد ہی داو من</p>
<p>شرح</p>	<p>اس شعر میں خلاف اشعار گزشتہ طوطی تاجر نے ہند کی طوطیوں کو بصیغہ واحد یاد کیا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ وہ سب بیاعتنا اتحاد دلی ایک تہیں یا یہ کہ مولانا نے طالب کی زبان سے عاشقان الہی اور مرشدان کامل کو بدین سبب کہ وہ سب وحدت حقیقی کے عاشق اور ایک شمع کے پروانے ہیں بصیغہ واحد تعبیر کیا ہے داد سے مراد حق ہے یعنی طالب مرشد کامل سے یہ کہتا ہے کہ لے مرشد جام وحدت سے شراب محبت پیتے وقت مجھے نہ بھولنا یا غلے نہ القیاس طوطی تاجر طوطیان ہند کو خطاب کر رہا ہے</p>	<p>یہ نہیں تو داد دے لے داد گر</p>	<p>چونکہ خوردی جر عہد بر خاک ریز</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>یہ نہیں تو داد دے لے داد گر</p>	<p>چند قطرے ہی گرا دے خاک پر</p>	<p>یہ بیا دین فداؤ خاک بیز</p>
<p>شرح</p>	<p>یعنی لے طوطیان ہند یا لے مرشد کامل اگر تو میری یاد میں شراب محبت نہیں پیتا تو میرے نام کا ایک گھونٹ زمین ہی پر گرا دے یعنی دل سے نہیں تو اوپر ہی ہی دل سے مجھے یاد کر لیا کر عرب کا مقولہ ہے وللارض من کا س انکرام نصیب یعنی سخیوں کے پیالے میں سے کچھ گرا پڑا زمین کو بھی ملتا ہے کرعین کے فیض سے کوئی شے محروم نہیں رہتی فارسیوں کا محاورہ ہے بیاد کسے شراب خوردن یا جر عہد بر خاک ریختن بمعنی یاد کردن در محل یاد یعنی کسی کی یاد میں شراب پینی یا شراب کے گھونٹ زمین پر گرانے یہ معنی رکھتا ہے کہ اُسکو یاد کے موقع پر یاد رکھے یہ بات خات دوستی کے زمانہ میں ہوتی ہے</p>	<p>لے عجب آن عہد و آن سگند کو</p>	<p>وعدہ ہائے آن لبین قند کو</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>حیف ہے کیا ہو گئے عہد و قرار</p>	<p>اور وہ سب وعدہ ہائے خوشگوار</p>	<p>شرح یہاں سے خاص مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے آپ قصہ کو چھوڑ کر مناجات الہی میں مشغول ہو گئے</p>

گو یا آپ طالب کی زبان سے یہ فرماتے ہیں کہ ایذا تو اپنے اقرار کے موافق ہیں قید جسم سے رہائی دیکر عالم ملکوت تک طاقت پرواز کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِتْنًا لَنَسُدَّنَّهُمْ مُبَدَّآ وَآيَاتُ اللَّهِ لَتُخْلِقَنَّ لَكُمْ مِمَّا تَرْضَوْنَ لَكُمْ وَتَذَرُونَ كَوْنًا یعنی جو لوگ ہمارے رستہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور انکو رستہ دکھا دیں گے اور بیشک خدا انکو ن کاروں کے ساتھ ہے مکہ کو ذات الہی لب و چشم وغیرہ سے پاک ہے مگر یہ کلمات شوقیہ ہیں جو حالت وجد میں عاشق کی زبان سے نکلتے ہیں اور ایسی حالت میں عاشق معذور ہوتا ہے اور اگر یہ شعر صرف طالب کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے انبیاء و مرسلین اور اے عاشقان الہی وہ اقرار جو تمہاری اصلاح نے ہماری ہدایت و ارشاد کے لئے ازل میں کیے تھے کیا ہوئے تم اپنی باطنی کوشش سے اپنی طرف کیوں نہیں پہنچتے عاشقان الہی کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَادْخُلُوا مِنْ الْبَابِ مَتَشَاءُ فَمَنْ مَكَانَهُ فَمَنْ مَكَانَهُ فَمَنْ مَكَانَهُ یعنی ہر جگہ سے تمام پیغمبروں سے اور اے پیغمبر عرب تجھے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے اس بات کا اقرار لیا کہ خدا کو ایک جانو اور اپنی اپنی امتوں کو توحید کی طرف بلاؤ اور اگر یہ شعر طوطی کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے طوطیاں ہندو جو ہم میں تم میں اس سے پہلے وفا اور یکجہلی اور محبت کے اقرار و قول تمہارے وہ کیا ہوئے اور تم مجھے کیوں بول گئے۔

	چوتھا باب بد بد کنی پس فرقی	اگر فراق بندہ از بد بندگیست	
	فرق کیا ہے بد بدی کی ہے جزا	بد بدگی کی ہے سزا	ترجمہ ہجر اگر

شرح یہ شعر بھی طوطی اور مولانا کی زبان سے طالب صادق دلو کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ اور لفظ توحطاب طوطیاں ہند یا مرشدان کامل کی طرف ہے اور بد بدگی سے جرم و گناہ اور بندہ سے اپنی ذات مراد ہے نیز ممکن ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہو اور خطاب تو بجانب اللہ تعالیٰ یعنی اگر تو نے بندہ کو اُسکی تقصیر کے باعث اپنے وصال سے محروم کر رکھا ہے۔ تو اسکا کیا جواب ہے کہ تو ہی بد کو مکافات بد دیتا ہے جو تیری شان کریمہ اور مقتضائے رحمتی و کرمی شے سے بعید معلوم ہوتا ہے کیسے خوب کہا ہے رباعی نا کردہ گناہ در جہان کسیت بگوئے آنکس کہ گنہ نکرد چون زسیت بگوئے من بد کنم و نو بد ستقاویٰ بدی و بدی بدی بدی بدی اگرچہ مولانا کا یہ قولہ لفظاً ہر جہاں کسیت یعنی کہ خلاف ہے مگر فی الواقع یہ راز و نیاز اور غلبہ عشق کی باتیں ہیں ایسے بعض الفاظ حدادب سے تجاوز کر گئے ہیں اس سے یہ مقصود نہیں کہ بد کی جزا بد نہوا کرے بلکہ یہ مطلب ہے کہ عفو ہر حالت میں بہتر ہے۔ بدی کی سزا کو بدی کہنا باعتبار ثنیت ہے فی الواقع بدی نہیں

با طرب تر از سماع بانگ چنگ	این بدی کہ تو کنی در چشم چنگ	
با طرب تر ہے سماع چنگ سے	وہ بُرائی جو کرے تو چنگ سے	ترجمہ

شرح یعنی تو وہ بدی جو خشم و جنگ کی حالت میں کرنا ہے سماع بانگ جنگ سے بہتر ہے۔ آخر تک ان اشعار کو مقولہ طوطی اور مقولہ طالب بطور خطاب باطوطیان ہند و مرشدان کامل کہا جائے تو بجا ہے چنانچہ ذوق سلیم خود معلوم کر لیکار لیکن ہم وہ معنی بیان کرتے ہیں جو سب سے دقیق ہیں۔ یعنی یہ سب مولانا کے مقولے ہیں اور خطاب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔ اس اعتبار سے شعر کا یہ مطلب ہے کہ خشم حق بجا نہ تو تعالیٰ عارفوں کے نزدیک عین رحمت ہے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمت غصہ میں مضمر ہے۔ البتہ عام آدمی کے آنکھوں پر پردہ ہے وہ رحمت کو خشم میں مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یا خشم سے مراد ظاہری خشم ہے جو ہمارے نزدیک قہر ہے مثلاً وجود عارضی کو فنا کر کے حیات ابدی عطا فرمایا زنا کار کو گناہ سے پاک کرنے کے لئے سنگسار کرنا بظاہر قہر معلوم ہوتا ہے مگر فی الواقع ہر ہے۔

اے جفا کے تو زحمت خو تر

اور انتقام تو زجان محبوب تر

ترجمہ

ہے جفا تیری وفا سے خو تر

اور بدلا جان سے محبوب تر

شرح پہلے مضمون کی تیتل ہے یعنی بخل تو حیات کے فانیہ کی عوض میں حیات باقیہ دیتا ہے۔ ایسے تیری ظاہری جفا یعنی گناہوں کا انتقام جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیونکہ تیرے غضب میں تیری رحمت پہنان پڑتی ہے گو عوام کو نظر نہیں آتی بعض لٹخون میں رحمت کی جگہ دولت ہے جس سے مراد دولت دنیا ہے

نار تو ایشیت نور ت چون بود

ما تم این تا خود کہ سوت چون بود

ترجمہ

ہے یہ تیری نار کیا ہے شان نور

ما تم ایسا ہے تو کیا ہے سرور

شرح۔ یعنی جب نار عشق حقیقی جو باعث صفائے روح ہے یہ مرتبہ رکھتی ہے تو وہ نور بعد عشق حقیقی حاصل ہوتا ہے کس مرتبہ کا ہوگا اور ماتم و مصیبت عشق حقیقی میں ایسی کیفیت ہے تو سرور وصال میں کمقدر لگا ہوگی یا یہ معنی ہیں کہ جب تیرے غضب میں رحمت پہنان ہے تو رحمت میں کمقدر غائبین پوشیدہ ہوگی

فی مثل جوبت اگر عریان شود

عالم اگر گریان بود خندان شود

ترجمہ

جو تیرا گریان ہو فی مثل

خندہ شادی ہو گریہ کا بدل

شرح۔ یعنی اگر تیرے قہر کی حقیقت میں عالم میں ظاہر ہو جائے تو اس قدر لذت حاصل ہو کہ نگہین لوگ مسرور ہو جائیں اور رونے والے ہنس پڑیں مگر یہ مسرت عارفان کامل کے ساتھ مخصوص ہے جو راضی برضائے حق ہیں اور غضب کو باعث رحمت خیال کرتے ہیں ان کے نزدیک قہر الہی اسکی رحمت کا ایسا پیش خمیہ ہے جیسا ابر بارش کا یہی سبب ہے کہ مومن آئندہ نجات کی امید پر دوزخ کو ہی جنت سمجھتے ہیں البتہ کافر اس سے محروم ہیں انکو عذاب میں طرہ پر رحمت نہیں ملتی اور نہ دوزخ سے رہائی کی امید ہے۔

از حلاوت ہا کہ دارد جور تو	و دلطافت کس نیابد غور تو
ترجمہ وہ مزاحیہ یا تیرے جو رین	آہنیں سکتا جو فکر و غور میں
شرح لفظ دلطافت معطوف بر حلاوت ہے یعنی تیرے جو رکی حلاوت میں اور دلطافت میں اس قدر ہیں کہ کسی فہم و غور میں نہیں آسکتیں۔ پھر نہ معلوم کہ ترا کر م و احسان کس قدر با حلاوت ہو گا اسی کو پہنچا شکل ہے	
یاد اور از محبت ہائے ما	حق مجلس ہا و صحبت ہائے ما
ترجمہ یاد کر اگلی محبت یاد کر	حق مجلس ہا و صحبت یاد کر
شرح یعنی اے خدا تو ہمیں اپنی رحمت سے نہ بہول کیونکہ ہم مستحق رحمت ہیں۔ حق مجلس صحبت سے وہ عالم ازل مراد ہے جبکہ روحین صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں اور اس خلوت میں کوئی بیگانہ موجود نہ تھا اور عالم دنیا بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عارف دنیا میں بھی اسی کی مجلس کے بیٹھے ولے ہیں چنانچہ قرآن مجید آیت و مہو معکوم دنیا لکنم موجود ہے اس آیت کی تفسیر اور معیت کے معنی ابھی ابھی بیان ہو چکے ہیں۔	
نالم و ترسم کہ او باور کند	و در رحم جور کمتر کند
ترجمہ خوف ہے شکوہ نہ وہ باور کرے	رحم آئے جور کو کمتر کرے
شرح۔ اس سے پہلے اشعار میں معنوق حقیقی کو بصیغہ خطاب یاد کیا گیا تھا۔ اور ان اشعار میں بصیغہ غائب اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا حالت وجد میں مناجات کر رہے ہیں کہ میں اسے حاضر سمجھا ہے کہ میں غائب مطلب شعریہ ہے کہ میں فراق حبیب میں رہتا ہوں اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے نالے کو قبول کر کے کہیں اس میں تاثیر و غایت کر دے کیونکہ عاشق کا نالہ شکر بصورت شکایت ہوتا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور قبول کرنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ مجھ پر رحم کرے اور رحم کا یہ نتیجہ ہے کہ جو رک کر دے حالاکہ میں اس کے جور کا کم ہونا نہیں چاہتا۔ خواہ قہر ہو یا مہر ہر چہ از دوست میر سدا نیکوست	
عاشقم بقیہ و بر لطفش جب	اے عجب من عاشق این ہر د و خدا
ترجمہ اُس کے قہر و لطف پر عاشق ہوں میں	ہر د و خدا کا عاشق صادق ہوں میں
شرح جد بجنے کوشش و شوق یعنی میں اُس کے لطف قہر و دلوں پر بڑے شوق سے عاشق ہوں کیونکہ قہر میں اس کا لطف پہنانا جیسے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ مرتبہ خاص اولیاء اللہ کا ہے۔	
عشق من بر مصدر این ہر دو	چون نباشد عشق کز فنی نیست
ترجمہ عشق ہے مصدر سے مجھ کو بالیقین	کیونکہ اُس کے عشق سے چارہ نہیں
شرح مصدر لفتح المیم و ضیہ ظرف بمعنی جائے صدور وضم المیم و کسر دال بصیغہ اسم فاعل دونوں طرح صحیح ہے	

یعنی میرا عشق موجد خیر و مہر و فدا و جفا کے ساتھ ہے اور ایسی ذات پاک کا عشق کیونکر نہ ہو جس سے
کسی طرح چارہ نہ ہو یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ہر حالت میں راضی رہنا اور ایسا درد کا کام ہے اس سے عوام کو

باجو بلبل زین سبب نالان شوم

واحد از دین خار درستان شوم

صورت بلبل رہوں نالہ کنان

خاسے گرجاؤں سو بوستان

ترجمہ

شرح یعنی عاشق و قہر جفا و فاد و دونوں کو بلا تفریق قبول کرتا ہے جس طرح بلبل کہ موسم خزان میں بھی
کانٹوں پر بیٹھ کر فراق گل میں نالان رہتا ہے اور موسم بہار میں بھی شاخ گل تک پہنچ کر اس طرح گریان ہے
مطلب یہ کہ اگر میں صفات قہر سے صفات لطف یا بلاء عشق حقیقی سے راحت دنیا کی طرف انتقال کر جاؤں
تو صفات قہر کے مشاہدہ کے لئے بلبل کی طرح نالان رہوں گا۔ کیونکہ عشاق عین قہر میں لطف اور عین لطف
میں قہر کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور صفات الہی میں سے انکا علم ان دونوں صفوں کا جامع ہوتا ہے

تاخود او خار را با گلستان

این عجب بلبل کہ یکشاید دہان

کہا گچا خار اور گل کی بیان

بھوکہ کہ یہ بلبل مہید دہان

ترجمہ

شرح یعنی عاشق الہی عجب طرح کا بلبل ہے کہ بھول کی بیان کہانے کے لئے جس طرح جو بچ کھرتا ہے
اس طرح کانٹوں کے لئے منہ پہارتا ہے مطلب یہ کہ لطف و قہر دونوں سے رضامند ہے بلکہ
عارف کامل قہر سے زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسکا انجام رحمت ہے۔

جملہ ناخوشہائے عشق اور خوشی

این نہ بلبل این نہنگ آتش

ناخوشی کو جو سمجھتا ہے خوشی

ہے یہ بلبل یا نہنگ آتش

ترجمہ

شرح نہنگ کو آتش یا پالیلے کہا کہ بعض نہنگوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکلا کرتے ہیں یا اسلئے کہ نہنگ
بھی آگ کی طرح اجسام کو فنا کرنے اور کھا جانے والا جانور ہے مطلب یہ کہ عاشق الہی جسکو ہم بلبل کہہ چکے
ہیں ایک نہنگ آتش ہے جس طرح نہنگ بلا تیز کا فرد موسن و میطیع و عاصی ہر کیکو کھا جاتا ہے اس طرح
عاشق صادق اس کے لطف و قہر دونوں کو بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے بلکہ قہر میں اس کا مشاہدہ لطف ہو
زیادہ سرور حاصل ہوتا ہے البتہ حوام اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے غضب میں کس طرح کی مہربانیاں

عاشق خویش است عشق دلچیز جو

عاشق کل است و خود کل است او

عاشق اپنا اور اپنا عشق جو

عاشق کل ہے وہ کل بے گفتگو

ترجمہ

شرح کل سے مراد حقیقت جامعہ حق ہے مطلب یہ کہ عاشق حق اس کی حقیقت جامعہ کا عشق ہے بلکہ
اپنے وجود انسانی کو مشاہدہ باقی میں فنا کر کے خود اصل کل یعنی اصل حقیقت جامعہ ہو گیا ہے اور اس کا عشق

اسماء فہرہ کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ اسماء لطفیہ کے ساتھ وہ جیسا اہم یا معزز کو محبوب جانتا ہے ایسا ہی اہم یا نفل کو اور چونکہ عاشق صادق وجود انسانی سے نکل کر اصل کل اور فانی اسد ہو گیا ہے لیسے اب خدا کا عاشق نہیں بلکہ اپنا عاشق اور اپنے ہی عشق کا جو یا ہے چونکہ اس بحث کی زیادہ شرح خیال کو عینیت کی طرف متوجہ کرتی ہے لیسے سوائے خاموشی کے اور کچھ چارہ نظر نہیں آتا خلاصہ یہ کہ عاشق صادق ہو تو مرتبہ عشقیت پر پہنچ جاتا ہے

صفت اولیٰ جنحہ طیور عقول الہی

پردار جانوردن یعنی طیور عقول الہی کا بیان

ترجمہ

شرح اولیٰ جنحہ طیورین اضافت صفت لبوئے موصوف ہے اور یہ صفت موصوف مبدل متہ ہیں۔ اور عقول الہی اسکا بدل لینے یہ سبحان الہی کے اُن طیور کا بیان ہے جو صاحب پرہیز اور یہ طیور عقول الہی ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک ارواح نورانیہ کو عقول کہتے ہیں۔ ارواح کے پانچ مراتب ہیں۔ اول روح حیات جو انسان و حیوان بوڑھے بچے سب میں برابر ہے۔ دوم روح خیالی جو حواس ظاہرہ سے معلوم شدہ چیزوں کو یاد رکھتی ہے۔ اور حاجت کے وقت ان چیزوں کو عقل کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ یہ روح بہائم میں ہوتی ہے بچہ نین نہیں ہوتی۔ مثلاً بہائم آگ دیکھ کر اتنا جان لیتے ہیں کہ یہ موزی شے ہے اور اسکو یاد بھی رکھتے ہیں کہی آگ کے پاس جائیگا موقع آجائے تو عقل سے کام لیتے ہیں اور اس میں گرنا نہیں چاہتے بچے ایسا نہیں کر سکتے سووم روح عقل جو ایسے ضروری مطالب کا ادراک کرتی ہے جو حس ظاہر سے خارج ہیں یہ روح نہ بہائم میں ہے نہ بچہ نین۔ چہاں روح فکری۔ جو علوم عقلیہ اور مخفیہ کا ادراک کر کے انکو اپنی معلومات میں داخل کر لیتی ہے تاکہ کشائش ابواب معرفت پر قادر ہو جائے یہ روح علما کی ہے۔ پیغمبر روح قدسی یہ نہیں اور بعض ادویا کے لئے مخصوص ہے اس سے اسرار تجلی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور طیور الہی ایسی ہی ارواح کا نام ہے جو قسم پنجم میں داخل ہیں اور انکے پر (عشق و شوق اور گریہ) انہیں بشریت کے جنگل سے قضاے احدیت تک اُڑا لیتے ہیں۔ حدیث اتانسمۃ المؤمن طائر علیقی فی شجر الجنۃ کے یہی معنی ہیں کہ روح مومن ریاضت اور قرب الہی میں سیر کرتی پھرتی ہے۔ کیونکہ مومن کو مرتبہ موت و اقبل ان تو تواجہل ہے اگرچہ سبب ظاہر اسکی نفس وجود میں قید ہو مگر باعتبار باطن وہ ریاض قرب میں ہے یا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے

کو کسے کو محرم مرغان بود

واقف اسرار مرغان جان کہاں

قصہ طوطی جان زمینان بود

ہے اسی صورت سے حال مرغ جان

ترجمہ

شرح یعنی جس طرح یہ طوطی سوداگر اپنی مخلص کی کوشش اور تدبیر کر رہا ہے یہی حال طوطی روح کا نفس وجود میں ہے کرہائی مگر ایسا شخص کہاں ہے کہ مرغان روح کی آواز اور انکے کلام کو سمجھے اور محرم اسرار سوداگر انکو

قید وجود سے مخلصی دلوائی اور انکی استیصال توں تک پہنچا دے۔

کویکے مرغ ضعیف بیگناہ	واندرون اولیمان باسیاہ
ترجمہ ہے کہان مرغ ضعیف بیگناہ	جوکہ باطن میں ہوشاہ باسیاہ

شرح یہاں سے اولیٰ اجتہاد طور کا بیان شروع ہو رہے مرغ ضعیف اور بگیاہ سے انسان کامل مراد ہے جو باعتبار عہدیت و نبوتیت ناتوان ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا اور باعتبار باطن نہایت قوی ہے انسان کامل سے اگر انبیاء مراد ہیں تو ان کی بگیاہی ظاہر ہے۔ اور اگر ادیاء مراد ہیں تو بگیاہ بمعنی محفوظ ہے کیونکہ ولی کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور سلیمان با سپاہ سے ذات حق مع جمیع اسماء و صفات مراد ہے یعنی ایسا انسان کامل کہاں ہے جو بظاہر ضعیف و بگیاہ اور بباطن سلیمان با سپاہ ہو یعنی اس کے باطن میں ذات حق مع اسماء و صفات جلوہ گر ہو اور جو اس حدیث کے معنی کا پورا مصداق ہو کہ لَا تُسَيِّئُ أَرْضِي وَ لَا سَأَلِي وَ لَكِنْ قَلْبٌ عِنْدِي الْمُؤْمِنِ الْقَبْلُ یعنی زمین و آسمان میں میرے رہنے کی گنجائش نہیں لیکن میں اپنے بندہ پر بہتر کار کے دلیں رہ سکتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں

ترجمہ	چون بنالہ زار بے شکر و گلہ	آفتد اندر مہفت گردون غلغلہ
	نالہ جب کرتا ہے بے شکر و گلہ	آسمان ہوتے ہیں وقت غلغلہ

شرح یہ بھی انسان کامل کی صفت ہے یعنی جب وہ بلا طریق شکر و شکایت بلکہ بطریق دوق و شوق روتا ہے تو آسمانوں کے فرشتوں میں اضطراب واقع ہو جاتا ہے۔ بلکہ عرش الہی کا ہل جاتا ہے۔

ہر دیش صد نامہ صد یکاں خدا	یار بے زو شصت لک یکاں خدا
ترجمہ اُسکے پاس آتے ہیں صد یکاں خدا	ایک یار بشصت لک یکاں خدا

شرح یعنی اسی انسان کامل کی صفت یہ بھی ہے۔ کہ ہر سائنس کے مقابلہ میں جو اُس کے سینے سے نکلتی ہے سوچا اور سو قاصد اللہ تعالیٰ کی طرف اُس کے پاس پہنچتے ہیں صد اور شخصت سے کثرت اور نامہ و بیغام سے اتوار زبانانی اور فیوض رحمانی مراد ہیں۔ اور اُس کے ایک مرتبہ یارب کہنے کے جواب میں سنا مرتبہ لبیک نازل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب اک اجاڑے بعد اجاڑے۔ لبیک کے یہ معنی ہیں کہ اے بندے میں تیرے سوال کا بار بار جواب دیتا ہوں اور بار بار تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ نامہ و لبیک سے کلام اور وحی و الہام بھی مراد ہو سکتا ہے مگر اس قسم کے کلام کو انبیاء و اولیائے سُن سکتے ہیں

نزد کفرش جملہ ایماہا خلق	زلت او بہ زطاعت پیش
کفر سے اُس کے ہین سبایان کہن	ترجمہ اُسکی لغزش ہے قبولِ ذو المنن

شرح یعنی انسان کامل سے کبیرہ نگاہ نہیں ہوتا۔ البتہ کبھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے۔ سو یہ لغزش بھی عوام کی حالت سے رہتہ رہے کہ جوکہ طاعت عوام تقلید پر مبنی ہے اور انسان کامل کا ہر کام تحقیق پر بس تو اسکی خطا جو بظاہر خطا معلوم ہوتی ہے فی الواقع خطا نہیں ہوتی۔ دوسرے مصرع میں کفر لغتہ الکاف ہے بمعنی پوشیدہ یعنی انسان کامل کی پوشیدہ عبادت اور چھپے ہوئے ایمان کے آگے عوام کے ایمان کھنہ اور غیر قابل اعتبار ہیں کیونکہ کالمین کا ایمان نہایت قوی ہوتا ہے اور عوام کا نہایت ضعیف چنانچہ شبلی کا قول ہے طوبی للمؤمن مات فی کفرہ یعنی جو شخص پوشیدہ عبادتیں کرتا کرتا مر گیا وہ نہایت خوش نصیب ہے۔ خلقی لغتجین بمعنی کھنہ بعض شارحین نے اس لفظ کو کفر ہی پڑا ہے۔ درچنانچہ مصرع میں تقابل لفظ ایمان بھی اسکی شہادت دیتا ہے اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ انسان کامل کبھی غلبہ شوق اور فرط عشق سے جو اسکو حصول مرتبہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے حال ہوا ہے ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے کہ وہ باعتبار ظاہر شرع کفر معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ منصور کا انا الحق کہنا مشہور ہے۔ لیکن فی الواقع یہ کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے کیونکہ بسبب فنا انسان کامل کو اسطرح مرتبہ عینیت حال ہو جاتا ہے۔ جسطرح حجاب کو ٹوٹ کر یا مین مٹنے سے مگر یہ معنی خاکسار شراح کے مذاق کے موافق نہیں ہیں۔ اور اگر کفر سے مراد یہی کفر ہے جو مقابل ایمان ہے اور ناظرین شرح مثنوی کو انہیں معنون پر اصرار ہے تو یوں سمجھیے کہ انسان کامل کا کفر عوام کے پڑنے پوشیدہ اور تقلیدی ایمان سے بہتر ہے کیونکہ اسکا کفر شایہ مرتبہ فنا میں پہنچنے کے بعد لاف و بوسیت ہو گیا بعض بزرگوں نے فرمایا ہے سبحانی ما اعظم شافی یہ قول اگر حیرت ظاہر میں کفر معلوم ہوتا ہے لیکن بلا شک عوام کے ایمان سے بہت بہتر ہے کیونکہ بعد حصول مرتبہ بقا باللہ کہا گیا ہے التماس خاکسار شراح چاہتا تھا کہ اس مقام پر اولیاء کے اس ظاہری کفر اور عوام کے ایمان اور مرتبہ فنا و بقا کی بحث مشرح طور پر لکھی جاتی لیکن ہمت السجاد کے خوف اور نا فہمی کے خیال اور کشف اسرار کی مانعت نے مجبور کر دیا ہے۔

ترجمہ	ہر دم اور ایک معراج خالص	بر سر تاجش ہند حق تلج خالص
شرح معراج سے مشاہدات اور مراتب قرب الہی مراد ہیں چنانچہ کوئی انتہا نہیں اور تلج خاص بمعنی بڑی مرتبہ خاص ہے جو عوام کو میر نہیں آسکتا اور تاج پر تاج رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ انسان کامل کے مراتب ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فانی ہو کر باقی بقاء اللہ ہو جاتاہے۔	ہر دم اس کے واسطے معراج ہے	اور اس کے سر پہ حق کا تاج ہے
ترجمہ	صورتش بر خاک و جان لا مکان	لا مکانے فوق و ہم سالکان
	وہ یہاں اور لا مکان میں اسکی جان	لا مکان مک جا نہیں سکتا گمان

شرح یعنی انسان کامل کا جسم خاکی گود نیا میں ہے مگر اُسکی روح لامکان یعنی عالم ملکوت میں رہتی ہے۔

لامکانے نے کہ دروہم آیت

ترجمہ لامکان آتا نہیں ہے دروہم میں

ہر دمے دروے خیاں را دیت

گو خیال آتے ہیں تیرے فہم میں

شرح یعنی وہ لامکان جہیں انسان کامل کی روح رہتی ہے ایسی چیز نہیں کہ تیرے دروہم میں آجائے یا تو اُسکی نسبت ذہن میں کچھ خیال پیدا کر سکے گو لامکان کا خیالی نقشہ تیرے ذہن میں ہر دم نئی شان سے آتا ہے

بل مکان و لامکان در حکم او

ترجمہ ہے اُسیکا سب مکان و لامکان

بمحو در حکم بہشتی چار جو

جنتی کی جیسے آجوا ہے روان

شرح یعنی کچھ یہی بات نہیں کہ انسان کامل کی فقط روح لامکان میں ہے بلکہ یہ سمجھ لو کہ زمین و آسمان اور لامکان سب اُسکے حکم میں ایسے ہیں جیسا کہ بہشتیوں کے حکم میں بہشت کی جا رہنہیں دہر شراب تہر محل نہر شیر نہر آب مصفا اور فی الواقع انسان کامل زمین و زمان بلکہ لامکان تک ہر شے میں منصرف ہو سکتا ہے چنانچہ قصہ معراج اور معجزہ شق القمر سے ظاہر ہے۔

شرح این کو تہ کن مرغ زین بتا

ترجمہ شرح اسکی چوڑ دے اے نکتہ یاب

دم مزین والد اسلم بالصواب

دم نہ مار اسلم بالصواب

شرح یعنی انسان کامل کے معنوں کی شرح اور اُسکے مرتبہ فنا و بقا اور عینیت کا ذکر چوڑ دے یہ شکل مقام ہے

دیدن خواجہ در دشت طوطیان اسو غلام رسانید

ترجمہ سوداگر کا ایک خجل من طوطیوں کو دیکھنا اور اپنی طوطی اکا پیغام بھیجنا

باز میگرددیم ازین لے دوستان

ترجمہ جاتے ہیں ہم یا سنے پر لے دوستان

مرد بازرگان پذیرفت آن پیام

ترجمہ مرد سوداگر نے سُنکر وہ پیام

سوئے مرغ و تاجر ہندوستان

سوئے مرغ تاجر و ہندوستان

چونکہ تا اقصائے ہندوستان

ترجمہ اور جب پہنچا وہ ہندوستان میں

مرکب استانید و پس آواز د

ترجمہ اسپ بڑا کر اُنہیں آواز دی

کورساند سوئے جشن ازوے سلام

کہد یا اسکا سلام و سبندگی

طوطی از طوطیان لرزید پس	اوماد و مرد و بستن نفس
ترجمہ طوطیوں میں ایک طوطی کانپ کر	ہو کے مردہ گر پڑا سنکر خبر
<p>شرح - لرزید پس بھنے بسیار لرزید و بستن نفس فعل لازم یعنی تاجر نے ہندوستان پہنچ کر جب اپنے طوطی کا پیام ایک بیابان میں طوطیوں کو سنایا تو اس جہل میں سے ایک طوطی سنتے ہی کانپ اٹھا اور مسکاد م ٹوٹ گیا اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا یہ سراسر اس مرنے والے طوطی کا مکر تھا۔</p>	
شدیشیان خواجہ از گفت خبر	گفت رفتم در ہلاک جا نور
ترجمہ اس سے خواجہ کو پیشانی ہوئی	یعنی ناحق میں اسکی جان لی
<p>شرح - در ہلاک کسے رفتن برگ کسے سہی کر دین کیسی کے مارنے کی کوشش کرنی مطلب یہ کہ سوداگر ایسے پشیمان ہوا کہ اگر تین اپنے طوطی کی حالات کی خبر نہ دیتا تو یہ طوطی ہلاک نہ ہوتا گو یا سوداگر اسکی موت کا باعث ہوا</p>	
این مکر خویش است با آن طوطیک	این مکر دو جسم بود و روح یک
ترجمہ میرے طوطی کا کہیں یہ خویش تھا	ایک جان دو جسم تھا دل ریش تھا
<p>شرح - خویش بمعنی قریب و یگانہ یعنی یہ طوطی شاید مسکا یگانہ تھا کہ اسکا حال سنتے ہی مر گیا یہ محبت یگانہ ہوئی تھی</p>	
این چرا کردم چرا دادم پیام	سو ختم بچارہ رازین گفت خام
ترجمہ کیا کیا میں نے دیا کیوں یہ پیام	ہو گئی جانسوز یہ گفتار خام
<p>شرح - گفت خام جو بات کہنے کے لائق نہو گئی بات جھوٹا وعدہ دل شکن کلمہ آزار رسان فقرہ یعنی تاجر پیغام دیکر اپنے دل میں پشیمان ہوا کہ میں نے ناجی ایسی بات کہی جس سے اس غریب طوطی کی جان جاتی رہی۔</p>	
این بان چون سنگ و جسم است	وانچہ بچید از زبان چون شست
ترجمہ ہے زبان اک سنگ آہن کی سی لاگ	بات چون نکلے گی اس سے ہے وہ گت
<p>شرح - یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے یعنی زبان پتھر اور آہن کے مانند ہے جس طرح پتھر پر لوہا یا کوہے پر پتھر مارنے سے آگ نکلتی ہے اسی طرح زبان سے بھی آگ رسخن نکلتی ہے مطلب یہ کہ گفتار زبان اپنے اپنے محل پراگ کی طرح سودی و مہلک بھی ہے اور نافع و سود مند بھی ہے پڑی باتیں مضرت پڑتی ہیں اور اچھی مفید</p>	
سنگ آہن را من بر ہم گرفت	کہ زد وے نقل گہ از رے لاف
ترجمہ سنگ پر آہن نہ مارے پیر گرفت	دوسرے کی نقل ہو یا اپنا لاف
<p>شرح یعنی اے بیہودہ سنگ و آہن کو آپس میں بیہودہ طور پر نہ مار۔ کیونکہ اس سے آگ نکلے گی مطلب یہ کہ بیہودہ اور لغو باتیں نہ کر جس سے فساد عظیم پہلنے کا اندیشہ ہو اس سے لوگوں کو ایذا پہنچے گی۔ یہاں سے</p>	

کہ وحدت کے اسرار بیان نہ کر کیونکہ نا فہمی کے سبب اکثر سننے والے گمراہ ہو جائینگے اور رفتہ رفتہ الحادگی آگے کے
 شعلے تمام عالم میں پھیل جائینگے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اسرار وحدت نہ تو اس صورت سے بیان کر
 کہ بیٹے یہ نقل فلان شیخ کامل یا فلان پیر مرشد سے سنی ہے اور نہ اس بات کا دعویٰ کر کہ اس راز کا الہام خود مجھ
 پہ ہوا ہے۔ ہن کہ دوسرے کی حکایت نقل کرنے میں بیہودگی اور اپنی حکایت بیان کرنے میں لاف نہ بک۔

ترجمہ	ہے جہان تار یک ہر سو پنبہ زار	در میان پنبہ چون با شتر شرا
	پنبہ میں کیوں ڈالتا ہے تو شرا	

شرح یعنی عالم دنیا تار یک اور ہر سو پنبہ زار ہے یہاں کچھ فہم بہت ہیں جنکو لشکر پنبہ سمجھنا چاہیئے اور اسرار وحدت
 شعلوں کے مانند ہیں یہ با تین نا فہم کو جلا دیں گے۔ کم فہمی کے سبب گمراہ کر دیں گے۔ یا یہ سنے ہیں کہ عالم پنبہ
 زار یعنی نازک دماغی اور نفسانیت سے پر ہے ناگوار بات کا تحمل کسی میں نہیں ہا تو اگر کوئی بیہودہ بات کہے
 نکالے گا تو لوگ آتش غضب سے جل جائینگے اور فساد عظیم برپا ہوگا۔

ترجمہ	سخت ظالم ہے وہ قوم بخیر	وز سخننا علمے را سوختند
	بہر عالم جسکی باتیں ہیں شر	

شرح یعنی وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے انجمن بند کر لیں اور منہ کھول دیا نا فہموں میں اسرار وحدت بیان
 کر کے انہیں گمراہ اور ٹھنڈا دیا یا ایسی باتیں کیں جس سے آتش غضب بھڑک اٹھی۔ اور ہمیں جسکے لوگ ہلاک ہو گئے
 مولانا سے یہ مقولہ مروی ہے اللہم یخلفنا من الذین الکثیر قالوا وما ہو قال المشیخ المدعی محیر فی الناس بکلماتہ یعنی مولانا
 رومی نے ایک دن یہ فرمایا کہ اے خدا تو ہمیں کبیرہ گناہ سے بچا لو گون نے عرض کیا کہ کونسا کبیرہ گناہ آپ نے
 جواب دیا کہ جھوٹا اور مدعی شیخ جو اپنے جھوٹے کلمات سے لوگوں میں لگ بھڑکاتا یعنی انہیں گمراہ کرتا ہے۔

ترجمہ	کرتی ہے ویران جہان کو ایک بات	رو بہان مردہ را شیران کند
	لوٹری ہوتی ہے شیر لے خود صفات	

شرح یعنی توحید کا ایک کلمہ نا فہموں کے عالم کو ویران کر دیتا ہے اور یہی کلمہ رو با مان طریقت کو شیران
 حقیقت بنا دیتا ہے اور مرتبہ عرفان تک پہنچا دیتا ہے یا یہ کہ سخن موزی باطل جہان میں بعض کے لئے قتل اور
 لٹے جانے اور غارت ہونے کا باعث ہوتا ہے اور بعض کے لئے ضعف سے قوت کا سبب ہو جاتا ہے
 یعنی بعض کے حق میں مضرب ہے اور بعض کے لئے نافع یا یہ کہ سخن باطل دشمن ضعیف کو قوی کر دیتا ہے۔ اُسے
 تسکیم کے جھوٹا بنانیکا موقع مل جاتا ہے دونو مصرعون میں مضرت سخن کا بیان ہے۔ اور پہلے معنون میں ایک میں
 نفع کا اور دوسرے میں نقصان کا۔

جاہنہاد صل خود عیسی دم اند	ایک زمان زحم اند و دیگر مریم اند
ترجمہ پہلے جانین رکھتی تھیں عیسے دمی	اب کبھی ہن زخم مریم ہن کبھی
گر حجاب از جا نہا بر خاستے	گفت ہر جائے صبح آساتے
ترجمہ روح سے اٹھنا اگر تن کا حجاب	ہر سخن پاتا مسیحا کا خطاب
<p>شرح یعنی روحین عالم طبیعت اور اجسام بشریت میں آنے سے پہلے موتے کو زندہ کرنے میں دم عیسے کا خاصہ رکھتی تھیں یعنی انکی ہر بات زندگی بخش تھی۔ کیونکہ روح کا خاصہ اعطائے حیات ہے۔ لیکن جب عالم بشریت میں حجاب اجسام انکے آگے آگیا۔ تو وہ ہرقت کی عیسے وحی جاتی رہی بلکہ بروقت غلبہ بشریت زخم یعنی دوسرے کو ایذا دیتی ہیں اور وقت غلبہ خاصہ روح مریم ہن یعنی لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ دوسرے شرمن آسہ سے جھپٹے مانند بود سے ہے یعنی اگر حجاب تن اٹھ جاتا تو ہر روح کا قول مانند صبح بخیر تھا۔</p>	
گر سخن خواہی کہ گوئی چون شکر	صبر کن زین حرص و این حلوا محو
ترجمہ چاہتا ہے گر کہ مہون باتیں شکر	حرص کا حلوانہ کھالس صبر کر
<p>شرح یعنی تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میری باتیں شکر کی طرح میٹھی ہو جائیں اور میرے انفاس طاہرہ کی برکت سے مریض زندہ ہونے لگیں تو حرص او طمع دینوسی سے صبر کر اور یہ حلوانہ کھالے خواہشات نفسانی اور لذات جانی سے منہ پیرے ایسی حالت میں کیا تعجب تو بھی مسخاد م ہو جائے اور مریض زندہ کرنے لگے۔</p>	
صبر باشد مشہائے زیر کان	مہت حلوا آرزوے کود کا
ترجمہ صبر ہے مرغوب جان زیر کان	اور حلوا آرزوے کود کا
<p>شرح یعنی حلوا لڑکوں کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے وانا آدمی ایسی پروا نہیں کرتے لڑکوں سے ملو اہل غفلت ہیں مطلب یہ کہ لڑائی جہانی غفلوں کا حصہ ہے عقل مند اور عارف ہمیشہ اس سے پرہیز رکھتے ہیں۔</p>	
ہر کہ صبر آورد گردون بر رود	ہر کہ حلوا خورد واپس تر شود
ترجمہ صابر دن کے رستے ہوتے ہیں بلند	حرص کر دیتی ہے پست لے ہوشمند
<p>شرح یعنی جو لوگ نفسانی لذتوں اور جہانی خواہشوں پر صبر کرتے ہیں وہ صاحب مقامات بلند ہو جاتے ہیں انکو روح ملکوتی نصیب ہوتی ہے اور جو لذات نفسانیہ کے پابند ہیں وہ ہمیشہ پست ہوتے رہتے ہیں۔</p>	
<p>تفسیر قول شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ کے سدرۃ اذل شعر کی تفسیر</p>	
تو صاحب نفسی اے غافل میان خاک خون	کہ صاحب دل گرز ہرے خورد آن گین باد
<p>ترجمہ انیافل تو صاحب دل ہے دنیا میں رہ کر خون پاک کیونکہ صاحب دل اگر ہر ہی کامیگا تو انجام کار سہد ہو جائیگا</p>	

مشرح یعنی اے غافل تجھ میں صاحب نفس ملہمہ اور مطمئنہ ہونے کی استعداد ہے تجھ کو چاہیے کہ لذات نفسانی کو چھوڑ کر ریاضت اور مجاہدہ کرے۔ اور کبھی مرشد کامل کے سایہ عاطفت میں مراتب علیا حاصل کرنے میں کوتاہی نہ ہے اس وقت تو صاحب نفس مطمئنہ اور صاحب دل ہو جائیگا۔ اور اس حالت میں اگر تجھے کوئی بُرائی بھی صادر ہوگی تو بھلائی ہو جائیگی۔ اور تو زہر بھی کھا لیگا تو شہد بن جائیگا اور لذاتِ نفسانیہ تیرے حق میں مُضر نہو گی۔

صاحب دل را نذر دآن زینا

اگر خورداوز ہر قاتل راعیان

ترجمہ صاحب دل کو نہیں ہے کچھ زیاں

زہر قاتل بھی جو کھا جائے میاں

مشرح۔ اس سے پہلے مولانا فرما چکے ہیں کہ لذاتِ دنیوی کو پسند کرنا غافلوں کا کام ہے ابتدائے سلوک میں لذات سے صبر کرنا فرض ہے ہاں انتہا میں صاحب مقامات بنکر دنیوی لذتیں اُٹھانی کبھی قسم کا نقصان نہیں رکھتیں چنانچہ اکثر اہلِ بند خوش پوشاک و خوش خوراک گذرے ہیں اور شیخ فرید الدین عطار کا شعر بھی سنئے کہ تھا ہے کسے غافل چند روز لذاتِ دنیوی سے صبر کر اور دنیا میں رکھ اپنا خون تیارہ یعنی ریاضت اور مجاہدہ اپنے ذمہ لازم کر لے اس ترکیب سے تو صاحب دل ہو جائیگا اور زہر شہد کا کام دیگا یعنی لذاتِ دنیوی مُضر نہو گی

انکہ صحت یافت از پرہیزِ رست

طالب مسکین میانِ تب و رست

ترجمہ کیون کرے پرہیز جو ہو تندرست

طالب مسکین ہے بیمار و رست

مشرح یعنی صاحب دل نے ریاضت کے سبب امراضِ نفسانی سے صحت حاصل کر لی ہے ایسے اب اُسے لذاتِ دنیوی سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ پرہیز سیکار کیا کرتے ہیں بیمار سے سالک مراد ہے۔

گفت پیغمبر کہ اے طالبِ جی

ہاں مکن با ریحِ مطلوبِ مری

ترجمہ قولِ پیغمبر کو سن لے اے جبری

چھوڑ دے مطلوب سے تو سمہری

مشرح۔ جبری دلیرو گستاخ۔ مری جنگ و ہمہری دبرابری یعنی اے گستاخ طالب تو اپنے مطلوب (مرشد) سے برابری کا دعوے چھوڑ دے۔ اُسکو دنیوی لذتیں حلال ہیں اور تجھے حرام اُسکے حق میں زہر بھی شہد ہوتا ہے حکمتِ زہر سے مراد وہ مباح چیزیں ہیں جنکا استعمال جائز ہے ایسی چیزیں سالک کے لیے ناجائز ہیں اور کامل کے لیے جائز مگر یہ حرمت و اباحت صوفیوں کا مذہب ہے اہلِ شریعت کا نہیں وحدیثِ ثقیف میں کوکنتم تغلوں ما علم لکرتم المضایح یعنی اے لوگو اگر تمہیں اُن اُمور کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہیں تو تم تمام عیش و آرام اور خواہگا ہوں کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ تم میری برابری نہیں کر سکتے۔

در تو مزودی ست آتشِ دمر

رفت خواہی اول ابراہیم شو

ترجمہ تجھ میں مزودی ہے ہٹ آتش سے ڈر

پہلے ابراہیم بن لے بے خبر

شرح نرمدی سے سرکشی وغرور اور اخلاقِ ذمیرہ آتش سے دنیوی لذتیں اور نفسانی مزے مراد ہیں جو اگر کے مانند ہیں اور ابراہیم بنے ابراہیم وقت و صاحبِ اخلاق پسندیدہ ہے یعنی اے طالب و مبتدی تجہ میں ابھی سرکشی۔ اور بڑی عادتیں موجود ہیں ایسے لذاتِ نفسانیہ کی آگ میں نہ گر پہلے ابراہیم وقت اور عارفِ کامل بنجا اس وقت تیرے لیے لذاتِ دنیوی بھی بشرطیکہ شرعاً حلال ہوں جائز ہو جائیں گی

دریغ کن خویش از خود رانی

چون نمی سباج نے دریائی

چہر خود رانی سمجھ لے اسکو خوب

ترجمہ تو نہیں تیرا کہ دریائے نہ ڈوب

شرح درو قافیون میں پہلی یائے تحتانی نسبت کی ہے اور دوسری خطاب کی اور سباج بمعنی تیرا کہنے لے سا کہ نہ تو دریائی ہے اور نہ بحرِ عرفان کا تیرا کہہ اپنے آپ کو دنیوی لذتوں کے دریا میں کیوں ڈبو تا ہے اپنی حد سے آگے نہ بڑھ اور مُرشدِ کامل کی برابری نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائیگا۔

وزنیا نہا سود بر آورد

اوز قعر بحر گوهر آورد

نفع ہے نقصان میں اسکو سہر

ترجمہ قعرِ دریا سے وہ لاتا ہے گہر

شرح یعنی مُرشدِ کامل دریائے لذات میں سے بھی کوئی اچھا نتیجہ نکالتا ہے ظاہری نقصان کی چیزیں اُن کے حق میں سود مند ہیں آگ اور دریا (لذائذِ دنیا) کا مل شخص کو کس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتیں بعض سنخون میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ اور آتش و دریا اور دریا سے ملنے کا مل شخص آگ میں گلاب کے پھول نکال لاتا ہے۔ اس صورت میں یہ مصرع حضرت ابراہیم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ بمعنی گلاب۔

ناقص از زر برد خاک تر شود

کاملے گر خاک گیر دزر شود

زر کو لے ناقص تو خاک تر ہے

ترجمہ خاک کو کامل اگر لے زرینے

شرح یعنی کامل بڑی چیز میں سے بھی اچھا نتیجہ نکال لیتا ہے اور ناقص کم فہمی کے سبب ابھی چیز کو بڑا بنا دیتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ کامل بطورِ کرامت مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور ناقص کیمیا گری کے دھوکے میں رہ کر اپنے سونے کو مٹی کر لیتا ہے کیونکہ کامل کا ہاتھ سببِ قرب و قدرتِ الہی بن جاتا ہے اور ناقص کا ہاتھ دستِ شیطانی

دست او در کار پاوستِ خدا

چون قبول حق بود آن مردِ خدا

اور اسکا ہاتھ ہے دستِ خدا

ترجمہ ہے قبولِ بارگاہِ مستِ خدا

شرح یعنی صاحبِ دل چونکہ فانی فی اللہ اور باقی بقا اللہ ہے ایسے اسکا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور ایسے افعال حق کے افعال ہیں کیونکہ وہ آگاہی اور خلیفہِ خدا ہے۔ اور راستیتِ اذرنیت کے ہی معنی ہیں اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اور حدیث میں ہے من عادی لی ولیاً فقد آذنتہ بالحب۔ یعنی جو شخص

سیرے ولی کو ستائے یا اس سے دشمنی کرے میں اسکو اشتہارِ خُبّے تیا ہوں۔ اور بخاری میں ابو ہریرہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مقرب ہو جاتا ہے تو میں اسکی سماعت و بصارت اور باتہ پاؤں بجاتا ہوں۔ یہ حدیث مع شرح پہلے گزر چکی ہے۔

دست ناقص دستِ شیطانست	زانکہ اندر دامنِ تکلیف است وریو
ترجمہ ہاتہ ناقص کا ہے گویا دستِ دیو	کیونکہ ہے محبوس دامنِ مکر وریو

شرح یعنی ناقص اور اہل غفلت کا ہاتہ گویا شیطان کا ہاتہ ہے شیطان اسکو بُرے کام کرنے کی تکلیف دیتا ہے اور اُسے اپنے دامنِ مکر میں یہاں لیتا ہے گویا وہ خود شیطان بجاتا ہے۔

جہلِ آید پیش او دانش شود	جہل شد علی کہ در ناقص بود
ترجمہ اس کے آگے علم ہے جو جہل ہے	علم ہے خود جہل اگر نااہل ہے

شرح یعنی کامل ضرر کی چیز میں سے بھی ایسا نتیجہ نکال لیتا ہے جو علمِ نافع سے بہتر ہے۔ اور ناقص کا علم باعتبارِ نتیجہ جہل سے بدتر ہوتا ہے کیونکہ اسکا عمل علم کے مطابق نہیں ہوتا یا یہ معنی ہیں کہ کامل چونکہ اپنی ذات اور ماسوے اللہ سب سے جاہل اور بے پروا ہے اسکا یہ جہل عینِ علمِ حقانی اللہ ہے اور علمِ فقا تمام علوم کی اصل اور ناقص کا علم دنیوی چونکہ خدا سے غافل کرنے والا ہے ایسے سرسبز جہل ہے یا یہ معنی ہیں کہ کامل آدمی عوامِ جاہلون سے جہل کی باتیں سنکر اُسے ایک علمی اور صحیح نتیجہ نکال لیتا ہے۔ اور ناقصوں کا علم جہل ہو جاتا ہے چنانچہ جبریہ و قدریہ و ورفض و خوارج عالم ہو کر جاہل بنے ہوئے ہیں۔

ہر چیز گیرِ علتی علت شود	کفر گیرِ دکانے ملت شود
ترجمہ کام ناقص کا ہے علت یا در کبہ	کفر ہے کامل کا۔ ملت یا در کبہ

شرح یعنی چونکہ ناقص آدمی خود مریض یا علتی یا فاسد المزاج ہے ایسے اسکا کچا یا پیاسا سب فاسد ہو جائیگا۔ لہذا نفسانی سے اور زیادہ بگڑ جائیگا ایسے اسپر لڈائڈ دنیوی باطل حرام ہیں یا یہ معنی ہیں کہ چونکہ ناقص آدمی کامل مریض ہوتا ہے ایسے اُس میں اسرار معلوم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے ضعیف الایمان اور علتی لوگ قرآن مجید میں جھوٹی تاویلین کیا کرتے ہیں اور ایسی تاویلین اُنکے حق میں علت اور خدا سے دور ہونیکا سبب ہو جاتی ہیں اور کامل اگر کفر بھی اختیار کر لگا تو وہ شریعت اور ملت ہو جائیگا کیونکہ کامل ہمیشہ حفظِ الہی میں ہے اسکا کفر عوام کی نگاہوں میں کفر ہے مگر فی الواقع اسلام ہے جیسا کہ عمار بن یاسر ایک مشہور صحابی کے قصہ میں ظاہر ہے کہ اُنکو کفار نے پکڑ لیا اور جبراً کلمہ کفر کھلوا یا جب سول علیہ الصلوٰۃ کو خبر ہوئی تو اپنے فرمایا کھیت و جدت قبلک یا عمار۔ لے عمار تو نے اسوقت اپنے دل کی کیا کیفیت پائی

انہوں نے جواب دیا کہ وحدت مطہرہ علی الایمان یعنی اپنے آپ کو ایمان پر مطمئن پایا اپنے فرمایا ان حادوث بعد
یعنی اے غدار اگر پر ایسا اتفاق پڑے تو ایسا ہی کجیو۔ بس تو دیکھیے کہ عمار کا قرار کفر شریعت و ملت بن گیا اور قیامت
تک اس بات پر فتویٰ ہو گیا کہ جبر کوئی کا فر کلمہ کفر کہلوئے تو اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر کہہ دے۔ کچھ حرج نہیں
ہے یا اس مصرع کے یہ معنی ہیں کہ عنیت خلق اور حق کو جو عوام کفر جانتے ہیں اس کو اگر کامل اختیار کر لوں گے
یابہ معنی ہیں کہ بعض احکام جو بعض انبیاء کی شریعت میں حرام و کفر تھے دوسرے نبی کے اختیار کرنے سے
حلال اور عین ایمان بن گئے۔ اگرچہ اس کی بحث تہات طویل ہے مگر لوگ اختصار پسند ہیں۔

اے مری کردہ پیادہ باسوا	سرخوای بر داکنون پاندار
ترجمہ تو پیادہ ہے مقابل ہے سوار	ٹہر جا آگے نہ چلے ہر زہ کار

شرح پیادہ سے سالک اور سوار سے مرشد کامل مراد ہے یعنی اے طالب تو پیادہ ہے اور مرشد سوار
وہ جس سے برابری کا دعوے نہ کر ورنہ سر سلامت نہ لیجا ئیگا ہم ساری کا غرور تجھے ہلاک کر دیگا دیکھہ ہوشیار
اس برابری کے دعوے میں سنہلہ قدم رکھہ مطلب یہ کہ دعویٰ مساوات کو چھوڑ ہی دے اور اس قصہ کو
یاد رکھہ کہ جادوگر حضرت موسے کا مقابلہ کرنے سے ہلاک ہوئے مگر ان کے عذاب آخرت سے نجات پانے کا
یہ سبب ہوا کہ انہوں نے حضرت موسے کی تعظیم کو نگاہ رکھا تھا۔ اس کا بیان آگے آتا ہے۔

تعظیم کردن ساحران موسے را کہ اول تو عصا بند آ	
ترجمہ جادوگر و نیک حضرت موسے کو معظّم سمجھ کر یہ کہنا کہ اول آپ ہی عصا ڈالیں	
ساحران در عہد فرعون لعین	چون مری کردند با موسے ر کین
ترجمہ ساحران عہد فرعون لعین	آئے گو موسے کے آگے ہر کین
لیک موسے را مقدم داشتند	ساحران اورا مکرم داشتند
ترجمہ پر رکھا تقدیم موسے کا خیال	یعنی حضرت کو کیا اچھا خیال

شرح یعنی فرعون کے زمانہ میں گوہیت سے جادوگر حضرت موسے کے مقابلہ میں آئے تھے مگر ان کے دلوں میں
حضرت کی تعظیم ہی تھی اسلئے انجام کار میں ہو گئے اس تعظیم کا بیان آئندہ آتا ہے۔

ذا کہ گفتندش کہ فرمان آنست	اگر تو میخوای عصا بفکن نخست
ترجمہ اور یہ بولے کہ ہے حکم آپ کا	پہلے آپ ہی ڈالیں عصا
گفت نہ اول شماے ساحران	اگند آن مکر بار در میان
ترجمہ بولے وہ اول تمہیں اے ساحر و	ڈالتا ہے تم کو جو کچھ ڈا لدو

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قالوا یا موسیٰ ایا ان تلقیٰ وایا ان نکون اول من النقی یعنی حیثیت جادو
حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں جمع ہو گئے تو سب نے یہ کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالتے ہیں یا ہمیں
اپنے عصے ڈالنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ پہلے ہمیں ڈالو مگر جادو گروں کا حضرت موسیٰ کو
اپنے سے مقدم رکھنا گویا ایک قسم کی تعظیم تھی یہی تعظیم انکو ایمان کی طرف پہنچ لائی۔

ترجمہ	انہی قدر تعظیم دین شان را خرید	وزیری آن دست و پا ہا شان خرید
ترجمہ	اس قدر تعظیم سے ناجی ہوئے	مہسری سے دست و پا سب کی گئے
ترجمہ	ساحران چون قدر اول نشناختند	دست و پا در جرم آن در پاختند
ترجمہ	قدر موسیٰ کی نہ جانی اس لئے	دست و پا جادو گروں نے کھو دیئے

شرح یعنی جادو گروں کا حضرت موسیٰ کو عصا ڈالنے میں مقدم رکھنا۔ تہوڑی سی تعظیم تھی اسی کی برکت سے
ان سب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ لیکن باہینہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابل ہو گئے تھے ایسے انسان
کامل کے مقابلے کی سزا یہ ملی کہ فرعون نے سب کے ہاتھ پاؤں کوٹ کر سولی دلوادی نتیجہ حکایت جادوگران یہ
ہے کہ انبیاء اولیاء اور عارفان کامل سے مقابلہ کرنا یا انکی مہسری نہایت نازیبا اور ہلاکت کا باعث ہے

ترجمہ	لقمہ و نکتہ ست کامل احلال	تو نہ کامل مخورے باش لال
ترجمہ	لقمہ و نکتہ ہے کامل کو حلال	تو نہیں کامل نہ کر ایسا خیال

شرح یعنی اے سالک تو کامل کی مہسری نہ کر کامل کو لذیذ لقمہ اور حفظ نفسانی حلال ہے اور اسطرح
اظہار اسرار جائز ہے چنانچہ انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی کہہ اٹھنا کاملین ہی کا حصہ ہے تیرے لئے
لذاذ دنیوی شراب کی طرح حرام ہیں یا یہ منہ نہیں کہ تو بادۂ اسرار الہی بیک اسکے مضم کرے کی طاقت نہیں
رکھتا ایسے اُسے منہ نہ لگا ورنہ ہب کر کلمات کفر بکھنے لگیگا حیدر روز کے لئے گونگا بجا اور شد کے کلمات ستارہ

ترجمہ	تو چو گوشتی اوزبان جنس تو	گو شہار احق بہ فرمود انصتوا
ترجمہ	تو ہے کان اور مرد کامل ہے زبان	انصتوا ہے ہر گوش اے نکتہ دان

شرح یعنی اے سالک تو اسرار کا سننے والا ہے اور مرشد کامل کہنے والا ایسے وہ تیری جنس نہیں ہو سکتا
کان اور چیز ہے زبان اور شئے ہے ایسے زبان کو بند کر کے کاملین کی باتیں سننی جاہلین اسرار سننے ہی کے
سبب دلیمن اترتے ہیں دوسرا مصرع اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی جب قرآن پڑا جائے تو اسکو سنو اور ساکت رہو تاکہ تم پر رحمت کیجائے یعنی اس کے اسرار پہنچا
دونوں پہنچ جائیں اس سے معلوم ہوا کہ فہم اسرار کے لئے سکوت نہایت ضروری ہے۔

کو دک اولچن بزاید شیر نوش	مدلے خامش بود او حله گوش
ترجمہ جس زمانے تک ہے بچہ شیر نوش	گنگ تھا ہے سراپا بچے گوش
مدلے میبایدش لب فتن	از سخن گویان سخن آموختن
ترجمہ خامشی لازم ہے اُسکو جان من	بولنے والوں سے تاسیکے سخن
شرح شیر نوش ضمیر بزاید سے حال ہے یا کو دک کی صفت ہے یعنی ٹھاسا دہ دیتا بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا جب تک شیر نوشی کی حالت میں رہتا ہے تو دیکھ لیجے بالکل خاموش اور سراپا گوش بنا رہتا ہے اور بولنے والوں کی باتیں سنکر نہیں سیکھتا رہتا ہے تاکہ آئندہ بامعنی گفتگو کرنے کی طاقت حاصل ہو۔	
مانیا موزدنگوید صد سیکے	وربگوید حشو گوید بے شکے
ترجمہ کہہ نہیں سکتا ہے یون سوچیں ایک	ورنہ سب بیکار ہے اے مردنیک
شرح یعنی بچہ جب تک دوسروں کی باتیں سنکر خود بولنا نہ سیکھے گا سوچیں سے ایک بات بھی پوری طرح نہیں کر سکتا اور جو کرتا ہے وہ حشو بیکار اور مہمل ہوتی ہے اُسکی بات کوئی سمجھ نہیں سکتا۔	
ورنہ باشد گوش تی تی میکند	خوشین را گنگ گیتی میکند
ترجمہ اور اُسکی گفتگو تی تی ہے بس	گنگ مادر زاد کا گیتی ہے بس
شرح تے تے بفتح تاءے فوقانی ایک ایسا لفظ ہے جسکو گانے والے آواز درست کرنے یا تال ٹکرانے امتحان لینے کے لئے گاتے وقت استعمال کیا کرتے ہیں جسکو ہندی میں ماتا تہی کہتے ہیں ان الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور تی تی وہ آواز جس سے پرند جانور دن کے بچو نکو بلانے میں اور یہ لفظ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ مطلب شعر یہ ہے کہ اگر لڑکا بہرا ہوگا تو گونگا بھی ضرور ہوگا۔ کیونکہ بچہ میں بولنے کی طاقت سننے سے آتی ہے ہرے بن میں بچہ سولے تی تی رکھتا سمیعی دھمل ناقابل فہم کہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اُنے کانوں سے سننا ہی نہیں جو زبان سے ادا کر سکے۔	
کر اصلی کش بندز آغاز گوش	لال باشد کے کند در نطق جوش
ترجمہ اور وہ بہرا نہیں رکھتا جو کان	جل نہیں سکتی کبھی اُسکی زبان
زانکہ اول سمع باید نطق را	سوعے منطق از ره سمع اندرا
ترجمہ نطق کو اول سماعت ہے ضرور	بولنا سننے سے ہے لے پُر شعور
شرح گنگ گیتی زمانہ کانوں کا مادر زاد گنگ اور کر اصلی مادر زاد بہرہ یعنی جو بچہ مادر زاد بہرہ ہوگا وہ گونگا ضرور ہوگا۔ کیونکہ بولنے کے لیے سننا ضروری بات ہے حال مطلب پہلے مولانا قدس سرہ طالع کو	

خاموش رہ کر مُرشد کمال کے اسرار سننے اور سمجھنے کی ہدایت فرما چکے ہیں اسی مضمون کو یہاں بطور تقسیم ایک مثال میں بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک عرصہ تک اسلئے خاموش رہتا ہے کہ ماں باپ کی باتیں سن کر آئندہ بولنے کے لیے سیکھتا رہے یہی سبب ہے کہ مادر زاد بہرا ارد کا ہمیشہ گونگار رہتا ہے یہی حال طالب کا ہے کہ جب تک کلام مُرشد کو خاموشی کے ساتھ ایک عرصہ تک نہ سنیگا اور اس سے ہمہری کا دعوئے نہ چھوڑیگا خود کلام کرنے اور اسرار سمجھنے کی لیاقت ہرگز پیدا نہ ہوگی اور جو طالب مادر زاد بہرا ہے یعنی اُس میں اسرار شکر اُس کے قبول کرنے کا فطرتی مادہ نہیں ایسے سے بہید نہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ اُسکی فطرتی بے نصیبی اسرار سننے کی لیاقت نہیں رکھتی اور نہ وہ آئندہ اسرار سمجھنے پر قادر ہو سکیگا۔

اور خلوا لایات من ابوابہا	وطلبوا الارزاق من اسبابہا
ترجمہ تم گھر و زمین جاؤ اُنکے باب سے	طالب روزی بنو اسباب سے

شرح یعنی ہر شے کو درجہ بدرجہ حاصل کرنا چاہیئے پہلے دروازہ میں داخل ہو پھر گھر میں پہلے سبب روزی حاصل کر پھر روزی پہلے کلام مُرشد کو سنا چاہیئے پھر بولنا پہلے باب مجاہدہ و ریاضت ہے پھر رزق مشاہدہ و معرفت پہلے خدمت ہے پھر عظمت یہ شعر اسی مضمون کی دوسری مثال ہے۔

نطق کان موقوف راہ مستقیم	جز کہ لطق خالق بے طمع نیست
ترجمہ نطق جو بے منت ہر صبح ہے	بس وہ نطق خالق بے طمع ہے

شرح سب بے طمع یعنی بے احتیاج سمجھو۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آدمی کا بولنا سننے پر موقوف ہے یہاں پیار خدا ہو تا ہے کہ ایک بولنا ایسا ہی ہے جو سننے پر موقوف نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نطق ہے۔ جو خالق بے احتیاج ہے یعنی اُسکے بولنے کو ایسی حاجت نہیں کہ کبھی سے من کر سیکے۔

مبدع تابع استادانے	مسند جملہ ورا استادانے
ترجمہ وہ نہیں تابع کسی استاد کا	کب وہ ماسما جتند ہے استاد کا

شرح مبدع۔ بلاغونہ سابق اشیا کا ایجاد کرنے والا مسند شکیہ گاہ استاد و مہاراد و ہونڈ ہنا یعنی اللہ تعالیٰ یا اُسکا نطق (کلہ کن) موجود اشیا ہے جسکو نہ کسی استاد کی ضرورت ہے نہ کسی معلم کی کیونکہ وہ تمام موجودات کا تخلیق گاہ ہے اور خود کبھی چیز کا مہاراد نہیں ڈھونڈتا اُس میں تمام صفات کاملہ بذاتہ موجود ہیں۔

باقیان ہم در حرف ہم و مقال	تابع استاد و محتاج مثال
ترجمہ ماسوا اُسکے ہیں سب بے قیل و مقال	تابع استاد و محتاج مثال

شرح حرف جمع حرف و مقال یعنی گفتگو یعنی خدا کے سوا تمام مخلوق کسی نہر کے سیکھنے یا بات کرنے میں

استاد کی تابع اور مثال کی محتاج ہے کوئی کام بلا تعلیم اور کوئی بات بلا مثال سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

زمین سخن گریختی بیگانہ

دل و دشت گیر ویرانہ

ترجمہ اگر نہیں تو اجنبی مدعا

شرح۔ اس سے پہلے ساک کو مرشد سے مہسری کرنے کی بابت تنبیہ کی گئی تھی اب مولانا علیہ الرحمۃ وہ بات بیان فرماتے ہیں جو ابتدائے سلوک میں ساک کو کرنی چاہیئے اور جبکہ علم و آمد سپر فرض ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ اے طالب اگر گفتگوئے اسرار سے تنگ لگاؤ ہے تو ادھر آہم ایک بہید کی بات بتاتے ہیں کہ تو بس فقر و ریشک کو ساتھ لیکر ویرانہ میں چلا جائیے دنیا کو چھوڑ اور خلوت میں بیٹھ کر گریہ و زاری کر۔ اور اپنے انکار سے باز آ۔ اور اشکوں سے غسل کر کے پاک صاف ہو اس وقت دربار حضور کے قابل ہو جائے گا۔

زانکہ آدم زان عتاب اشکست

اشکے باشد دم تو بہرست

ترجمہ اشک سے آدم پہ ہے سخی ہر بان

شرح۔ حضرت آدم کی خطا رونے ہی کے سبب معاف ہوئی تھی کیونکہ گنہگار کے آنسو باعثِ رحمت الہی ہیں اور یہی آنسو توبہ کرنے والے کی زبان بن جاتے ہیں۔ وہ اسی تاثیر زبان (اشک) سے توبہ کیا کرتا ہے

بہر گریہ آدم آمد بر زمین

تا بود گریان نالان و خرین

ترجمہ اسلئے آئے تھے وہ سوئے زمین

پائے ماچان از برائے غدرت

آدم از فردوس نبالا شست

اس زمین پر عذر کرنے کے لیے

ترجمہ دیکھ آدم آئے تھے فردوس سے

شرح۔ پائے ماچان۔ درویشوں کی ایک رسم ہے کہ خطا کار درویش کو جوتیوں کی صف میں اس کے ہاتھ سے اس کا ایک کان پکڑو اگر ایک ٹانگ سے پکڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں پائے ماچان بمعنی عذر تقصیر ہے اور ہفت سے مراد ساٹھ آسمان ہیں یعنی حضرت آدم بہشت سے صرف عذر کرنے کے لئے زمین پر آئے تھے اے اولاد آدم تیری حالت پر امنوس کہ توبہ سے اس قدر غافل ہے۔

گزیشت آدمی وز صلب او

و طلب میباش ہم دلب او

ترجمہ لطف آدم ہے گرائے پر شکوہ

شرح۔ طلب بالضم بمعنی طاغفہ و گروہ یعنی تو اگر لطف آدم ہے تو خدا کی طلب اور اس کے گروہ میں ہا کر

ز آتش دل و آبیدہ نقل سا

بوستان از این خوشید ستا

ترجمہ چاہیئے سو ز دل و اشک دماغ

آفتاب دابر سے تازہ ہے باغ

شرح نقل ترش یا لکین چیر یا کباب وغیرہ جو شراب کے بعد کھا جاتے ہیں۔ یعنی اے طالب سوز باطن اور ترک دیدہ کو اپنا نقل بنا لے۔ اس سے تیرے دل کا باغ سرسبز ہو جائیگا۔ کیونکہ باغ ابرو و خورشید ہی سے تروتازہ ہوتا ہے (تازہ تازہ کا محض ہے اور بعض سنخون میں تازگی جبکہ باز ہے بمعنی کشادہ یعنی باغ کا دروازہ ابرو و خورشید ہی کے سبب کھلتا ہے۔ ورنہ بند رہتا ہے خزان میں کوئی سیر کے لیے نہیں آتا۔ یہ حال بوستانِ دل کا ہے کہ سوز باطن اور اشکِ نہون تو مڑھا جاتا ہے۔

ترجمہ	توجہ دانی ذوقِ آبِ دیدگان	عاشقِ نانی تو چون نادیدگان
	ذوقِ آبِ دیدگان کچھ اور ہے	اے لذیذِ عشقِ نان کچھ اور ہے
ترجمہ	اگر تو این انسانِ زنانِ خیالی	پر ز گوہرِ ہائے اجلالی کنی
	اگر یہ جھولی نان سے خالی ہے	دُرِج گوہرِ ہائے اجلالی ہے

شرح۔ نان سے لذتِ نفسانیہ جھولی سے باطن گوہرِ اجلالی سے انوارِ معنوی اور تجلیاتِ الہی مراد ہیں یعنی اے طالبِ حریص تو تولذتوں پر مٹا ہوا ہے اگر انکو چھوڑ دے تو دلِ اسرار کے موتیوں سے بہرہ جاکر

ترجمہ	طفل جان از شیرِ شیطان باز کن	بعد از آتشِ بالکِ ابتلا کن
	طفل جان کو دودہ شیطان کا بندھ	پہرِ فرشتوں سے ہلا کر دیکھ لے

شرح۔ شیرِ شیطان سے وہ افعال مراد ہیں جنکے کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مثلاً محرمات یا وہ مباح چیزیں جو لذتِ نفس کے لیے ہوں یعنی اے شخصِ حفظِ نفسانی کو چھوڑ اس سے تو فرشتوں میں مل جائیگا۔

ترجمہ	تا تو تارکِ ولول و تیرہ	دانکہ بادِ یولعین ہم شیرہ
	دلِ ترا جب تک ملول و تیرہ ہے	یہ سمجھ شیطان کی ہم شیرہ ہے

شرح یعنی جب تک تیرا دل لذتِ نفسانی سے سیاہ اور دنیوی افکار سے ملول ہے تو یہ سمجھ کہ وہ دل نہیں بلکہ شیطان کا دودہ بہائی یعنی مصاحب ہے یا تو خود شیطان کی بہن یعنی عورت ہے کیونکہ عورتیں حفظِ نفسانی اور لذتِ جسمانی پر مردوں کی نسبت زیادہ مٹی ہوئی ہوتی ہیں۔

ترجمہ	لقمہ کان نور افز و دو کمال	آن بود آفر وہ اک کسبِ حلال
	مردِ نور افز جس سے ہو نور و کمال	ہے وہ بیشک لقمہ کسبِ حلال

شرح پہلے طالب کو گوشہ نشینی اور گریہ و زاری کی ہدایت کی گئی تھی بہرِ ترکِ لذت کا اشارہ کیا گیا اکسبِ حلال اور ریاضت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ ساک جب تک اپنی ریاضت سے حلال کا لقمہ نہ کھائیگا نورِ معرفت حاصل نہوگا کیونکہ کمال باطنی اور نورِ معرفت حلال ہی کے لقمہ سے حاصل ہوتا ہے۔

روغن کا یہ چراغ ماکشہ

آب خالص چون چراغ راستہ

ترجمہ سچ ہے جس روغن سے جگہ جگہ

آب ہے روغن نہیں لے بد دماغ

شرح یعنی جو روغن چراغ کو بجھا دے وہ روغن نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ اس طرح وہ لقمہ جس سے قلب منور ہو اگرچہ ظاہر میں حلال ہو مگر فی الواقع حلال نہیں بلکہ اسمین کوئی باطنی صفت حرمت کے ضرور ہے گوہیں معلوم

علم و حکمت زاید از لقمہ حلال

عشق و رفت زاید از لقمہ حلال

ترجمہ علم و حکمت ہے فقط اکل حلال

عشق و رفت ہے فقط اکل حلال

چون ز لقمہ تو حسد بینی و دام

جہل و غفلت زاید از اذنان حرام

ترجمہ ہو جو لقمہ باعث مکر و حسد

ہے حرام لے جاہل ناستند

شرح۔ دام مجھے مکر دنیوی ہے یعنی جس لقمہ کا نتیجہ مکر و حسد ہو اس سے جہل و غفلت پیدا ہوگی تو اسے حرام سمجھو اور لقمہ حلال علم و حکمت اور عشق آتی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر برتن میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں

سچ گندم کا زری و جو بر و دہ

دیدہ آپسے کہ کر کا خر و دہ

ترجمہ تخم گندم جو نکالے یہ محال

بچہ خر آپسے ہو کیا محال

شرح۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گہون بوائے اور زمین سے جو نکلیں یا گھوڑی سے گدہی کا بچہ پیدا ہو مطلب یہ کہ لقمہ حلال کے آثار برے اور لقمہ حرام کے آثار اچھے نہیں ہو سکتے لقمہ حلال بمنزلہ گندم یا اسپ ہے اس سے جو یا گدہی کا بچہ پیدا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا اٹھ ہذا القیاس لقمہ حرام جو یا گدہی کے مانند ہے اس سے گہون یا گھوڑے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ حرام کے لقمہ کھانے والے نیک کاموں سے الگ رہتے ہیں۔ اور حلال کے لقمہ کھانے والے بُرائیوں کے پاس نہیں جاتے۔ نیک کاری اور بدکاری خلال اور حرام کے لقمہ کھانے والوں کی علامت ہے اور یہ شعر مضمون سابق کی مثال ہے۔

لقمہ تخم ست و برش اندیشہا

لقمہ بجر و گوہر ش اندیشہا

ترجمہ لقمہ ہے تخم اور اس کا بر ہے فکر

لقمہ اک دریا ہے اور گوہر ہے فکر

شرح۔ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور اندیشہ یعنی فکر اور بر یعنی شرہ و نتیجہ یعنی لقمہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہی چیز کا تخم اور اس تخم کا پہلا فکر ہیں اگر آدمی لقمہ کھانے کے بعد نیکوں کے فکر میں رہے گا تو معلوم ہو جائیگا کہ اسے حلال کا لقمہ کھایا تھا۔ اور اگر بدیوں کے فکر میں رہے گا تو اس لقمہ کے حرام ہونے میں شک نہیں۔ یا لقمہ دریا کے مانند ہے اگر کھانے کے بعد نیکوں کا فکر ہے تو سچے موتی ہاتھ لگیں گے اور اگر بدیوں کی تدبیر ہیں تو جھوٹے موتی ملین گے غرض کہ اعمال نیک و بد لقمہ حرام و حلال کی سچی علامت ہے۔

زاید از لقمہ حلال اندر دہان	میل خدمت عزم رفتن ان جہاں
ترجمہ پاک ہی لقمہ سے ہوتا ہے قوی	میل خدمت اور عزم معنوی
زاید از لقمہ حلال اے محضو	در دل پاک تو در دیدہ نور
ترجمہ پاک ہی لقمہ سے ملتا ہے حضور	پاک دل کو نور اور آنکھوں کو نور
شرح یعنی حلال کے لقمہ سے میل خدمت (عقبت عبادت) اور عزم سفر آخرت یا معراج معنوی نصیب ہوتی ہے اور اسی سے حضور قلب اور دل دیدہ کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اے مہ سے مخاطب مراد ہے جبکہ چاند کہا گیا ہے	
این سخن پایان ندارد اے کیا	سبب باز رگان طوطی کن بیا
ترجمہ چھوڑ دے ہے یہ سخن بے انتہا	قصہ طوطی و سوداگر سنا
شرح کیا۔ یعنی پاکیزہ و شخص بزرگ ہے یعنی اینجا مخاطب بزرگ ہم اب ہر طوطی و سوداگر کی داستان کی طرف آتے ہیں	
باز گفتن باز رگان با طوطی آنچہ در ہندوستان دیدہ بود	
ترجمہ سوداگر کا اپنی طوطی سے ہندوستان کا قصہ بیان کرنا	
کرد باز رگان تجارت را تمام	باز آمد سوے منزل شاد کام
ترجمہ کر کے سوداگر تجارت کو تمام	گھر کی جانب آ گیا پر شاد کام
ہر خلاصے را بیا و دارمغان	ہر کنیزک را بہ بخشید اوشان
ترجمہ لیکے آریا رستم بندگان	ہر کنیزک کو دیا اُسے نشان
شرح نشان علم فوج و فرمان گریبان یعنی عطا و یادگار ہے حیثیت دانی کہتے ہیں یعنی عزت و تحفہ	
گفت طوطی از مغان بندہ کو	آنچہ دیدی آنچہ گفتی باز گو
ترجمہ ہر کہا طوطی نے مجھ کو سب بتا	تو نے کیا دیکھا وہاں اور کیا کہا
گفت نے من خود پشیمان نام نہاں	دست خود خایان و دشمنان گزراں
ترجمہ بولا وہ میں ہوں پشیمان میر بجان	کاشتا ہوں آپ اپنی انگلیاں
کہ چرا پشیمانم از گزاف	بردم از بیداشی و از نشاف
ترجمہ لیگیا میں کیسے پیغام خام	تبی میری دیوانگی میرا پیام
شرح نشاف یعنی جنون و دیوانگی و خط یعنی سوداگر نے کہا کہ اے طوطی تو اپنے پیام و سلام کی بابت کچھ نہ پوچھ میں تو اس پیام دیکر سخت پشیمان ہوں میں اسکو اپنی دیوانگی خیال کرتا ہوں کہ اس پیام سے ایک بیگناہ کی جان گئی کاش میں جیسے پیام نہ پہنچاتا ہوتا ایک بیزبان کا خون اپنے ذمہ نہ لیتا۔	

گفت ایخوا جہ تیشیانی رحیت	پیسین لین ستم و مراسی
ترجمہ	بول اٹھا طوطی پشیمانی ہے کیون
گفت گفتم آن شکایتہائے تو	باگروہ طوطیان ہمتائے تو
ترجمہ	یہ کہا تاجرنے جب تیرا بیان
آن یکے طوطی زردت بوئے بزد	زہرہ اش بدرید و لرزید و بزد
ترجمہ	سکے ایک طوطی ستم یہ کر گیا

شرح۔ یعنی جب وہ سوداگر ہندوستان سے واپس آیا تو حسب وعدہ تمام نوٹھی غلاموں کو انکی فرمائشیں دین طوطی نے اپنی سوغات ناگی تاجر نے کہا کہ مجھے اپنی سوغات کی بابت کچھ پوچھہ میں تیرا پیغام پہنچا کر چھپتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے طوطیوں کے ایک جہاز سے ہندوستان پہنچ کر تیرا حال کہا تو انہیں سے ایک طوطی جو تیرا ہوتا تھا ہمدرد اور تیرے قید ہونے سے بیدار ہو گیا تھا یہاں پر مر رہا ہے اس بگیاہ کے مرجانے سے پشیمانی ہے۔

من پشیمان گفتم این گفتن چہ بود	لیک چون گفتم تیشیانی چہ سود
ترجمہ	میں پشیمان ہوں کہ اب کیون کہا
بکتہ کان جست ناگہ از زبان	ہمچو پیردان کہ جست آن از کمان
ترجمہ	بات جو مکی زبان سے تیر ہے

شرح۔ یہ شعر تاجر اور مولانا دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے یعنی سوداگر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کھے سے پشیمان ہوں لیکن جب کہ چکا تو پشیمانی جست کیونکہ منہ کی نکلی ہوئی بات اکیلا تیر ہے جو کمان میں واپس نہیں آ سکتا۔

وانگرد داز رہ آن تیر از پس	بند باید کرد سیلے راز سر
ترجمہ	بند کراد سے سبیل کے ہمیشین
چون گذشت از منہا نے اگر	گر جہان ویران کند نبود گفت
ترجمہ	کیا عجب ویران ہو عالم میر بجان

شرح۔ ز سر بننے از ابتدا۔ اور سیل بانی کی رو کو کہتے ہیں یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات سیل کی مانند ہے جب ابتدائی حالت سے گزر گئی تو سارے جہان کو ہلاک کر دیگی غلے ہذا القیاس زبان کو اول ہی روکنا چاہیے ورنہ بعضی بات انجام کار ہلاکت اور فساد عظیم کا باعث ہو جاتی ہے۔

فعل اور غیب اثر ہا زاد گئے	وان موالیدش بحکم خلق غیبت
ترجمہ	غیب میں فعلوں کا ہوتا ہے اثر

تشریح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ لے اک بڑے ٹکٹہ کی ہتید شروع کی ہے یعنی تاجر نے طوطی کے مر جانے کو اپنا
 فعل کہا ہے حالانکہ یہ خدا کا فعل تھا۔ عے ہذا القیاس دیگر تمام افعال کا حال ہے یہاں یہ شبہ پڑتا ہے کہ کفر اور
 قتل اور زنا دیگر محرمات کے سبب بندہ قابل عذاب کیون ہوتا ہے۔ ان اشعار میں اس شبہ کا جواب دیا گیا
 ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ جو فعل آدمی سے صادر ہوتا ہے عالم غیب میں اُس کا اثر یعنی نتیجہ ضرور مرتب
 ہوتا ہے۔ اگر فعل نیک ہے تو نتیجہ بھی نیک ہی ہوگا اور اگر بد ہے تو نتیجہ بھی بد ہے بلکہ یہ سمجھئے کہ وہی فعل
 اچھی یا بری صورت میں مصور ہو جاتا ہے مثلاً طاعات و عبادات جنت اور حور و قصور کی صورت میں اور صحت
 و شوق و کفر و ورخ اور نار و مار کی صورت میں۔ مہکلت اپنے افعال سے با نواب حاصل کر گیا یا معذب ہوگا۔ کیونکہ
 اللہ بنا مرزعة الاحسہ۔ دنیا آخرت کی کہتی ہے اور حدیث میں ہے کہ حفت الخبۃ بالمکارہ وحفت النار
 بالشھوات یعنی جنت مشقت کی چیزوں سے اور دوزخ خواہشوں کی سے ڈھانچی گئی ہے۔ بس تو ہر فعل کا
 نتیجہ کرنے والے کو ضرور ملیگا۔ ورنہ عدالت خداوندی کے معنی صادق نہیں آتے۔ دوسرے مصرع میں مولید
 جمع مولود یعنی فرزندان ہے جس سے بدون کے افعال اور اُن کے نتیجے مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ گو ہمارے افعال
 کے نتیجے عالم غیب میں ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن افعال بھی اور اُن کے نتیجے بھی محکوم خلق نہیں ہیں بلکہ خدا
 کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ بندہ خالق افعال نہیں ہے لفظ موالیدش میں ضمیر شین فعل کی طرف راجع ہے

	بے شریکے جملہ مخلوق خدا	آن موالید را چہ نسبت شان بہا	
ترجمہ	سب یہ بے شرکت ہیں مخلوق خدا	انکی نسبت گو نہیں ہے خدا	بہا

تشریح یعنی یہ موالید افعال اور اُن کے نتیجے گو ہماری طرف منسوب ہیں۔ لیکن فی الواقع اُن کا خالق اللہ وحدہ لا شریک
 ہے مگر چونکہ ہر شخص اپنے افعال کا نتیجہ خوب جانتا ہے ایسے افعال کی طرح نتیجے بھی اُن کی طرف منسوب ہیں

	زید پڑا نید تیرے سوے عمر	عمر را بگرفت تیرش ہمو عمر	
ترجمہ	زید نے اک تیرہینکا سوے عمر	اُس نے زخمی کر دیا مانند عمر	
	مدت سالے ہئے زائد درد	درد ہارا آفریدہ حق نہ مرد	
ترجمہ	اک مدت تک ہا گو سچ درد	درد کا خالق نہیں لیکن وہ مرد	

تشریح یہ قطعہ مضمون سابق کی مثال ہے بطور قہنیم اور نعر عربی میں چیتے کو کہتے ہیں اور زید و عمر فرضی نام
 ہیں یعنی فرض کیجئے کہ زید نے عمر کے تیر مارا اور اُس تیر نے عمر کو چیتے کی طرح زخمی کر دیا اُس بیچارہ کو ایک مدت
 تک تکلیف رہی اور درہا تو اُس درد کا پیدا کرنے والا خدا ہے زید نہیں لیکن چونکہ تیر مارنے والا زید تھا ایسے
 اُس کا نتیجہ یعنی قتل اور عمر کا مر جانا بھی اُن کی طرف منسوب ہوگا۔ اور زید کو قابل چھینکے۔

دروہا میزاید آسجا تا اجل

عمر دایم ماند در درد و حل

ترجمہ

با بگل وہ درد سے دایم رہا

شرح یعنی انتہا یہ ہوئی کہ گو عمر درد و مصیبت کی دلیل میں پہنکر مر گیا تاہم درد کا خالق خدا ہے زید نہیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اسطرح ہے۔ زید رami آئندہ امر داز و حل، رami تیر انداز اور و حل بجئے خوف ہے۔ اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ اگر زید جسے تیر مارا تھا ہلاکتِ عمر کے خوف سے خود ہی مر گیا۔ تو عمر کو تا دم مرگ دو طرح کا رنج رہیگا۔ ایک اپنے زخم کا۔ دوسرے زید کے مر گیا اور گو اس حالت میں زید کا مرجانا عمر کا فعل مخلوق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسکی موت کے خوف سے واقع ہوا ہے اسلئے عمر ہی کی طرف منسوب ہوگا

زید را اول سبب قتال گو

زان موالید و جمع مرد او

ترجمہ

عمر گو اس درد کو کہہ کا قید ہے

شرح یعنی گو عمر نتیجہ درد سے مراد ہے لیکن چونکہ زید تیر مارنے سے اس درد کا ظاہری سبب بن گیا ہے اسلئے اسی کو قاتل کہینگے اور اسی سے قصاص لیا جائیگا۔ کیونکہ گو فعل قتل کا خالق خدا ہے مگر کاسبِ نید ہے۔

گر چہ بہت آنجملہ صنع کرد گا

آن و جمع ہا را بد و منسوب دار

ترجمہ

درد ہے اسکا دیا اے ہوشیار

شرح۔ وجہ بحثیں بجئے درد یعنی چونکہ تیر پہنچنا زید کی طرف منسوب تھا اور اول اول درد پہنچانے کا باعث وہی ہوا ہے۔ اسلئے درد کا نتیجہ یعنی عمر کا مرجانا بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ تمام افعال اور انکے نتائج کا خالق احد تعالیٰ ہے لہذا بندوں کو جزا اور سزا اسلئے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے مرکبِ نیک و بد ہوتے ہیں نتیجہ یہ کہ آدمی کو چاہئے ایسی بات ہرگز نہ کرے جو تیر کی طرح دوسروں کے جا لگے۔ اس سے اسکو ضرر پہنچے گا۔ اور یہ ضرر اگرچہ مخلوق اتھی ہے لیکن کہنے والے ہی کے جانب منسوب ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ سوداگر نے مرگ طوی کو اپنا فعل کہا ہے اور اس سے پشیمان ہوا ہے کیونکہ گنہگار ضرور پشیمان ہوا کرتا ہے۔

آن موالید ست حق استطاع

ہمچنین کسب دم و دام و جماع

ترجمہ

یہ جماع و کسب و دام و دم۔ جمیع

شرح یعنی جس طرح زید کے تیر مارنے کی ایک مثال ہم بیان کر آئے ہیں۔ اسی پر اور افعال کو خیال کر لینا چاہئے مثلاً کسب کھانا کمانا یا دم سانس لینا یا دام کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جال بچھانا یا جماع غرضیکہ تمام افعال خدا کے مخلوق اور اس کے فرمانبردار ہیں مگر چونکہ بندے کا سبب ہیں اسلئے جزا و سزا دی جاتی ہے۔ افعال کو خدا سے ہی تعلق ہے اور بندوں سے ہی اسکی مخلوق ہیں اسکے کما ئے ہوئے ہیں استطاع بجئے فرمانبردار و مطیع

بعض نسخوں میں حسب و دم کی جگہ کشت و دم ہے کشت بمعنی کہتی کرنا اور دم غلہ وغیرہ کا اٹھانا ہے۔

چون پشیمان شد ولی از دست رب

بستہ در کما موالید از سبب

ہے دلی میں طاقت توفیق رب

بند کر دیتا ہے در ہائے سبب

ترجمہ

شرح یعنی جہوت دلی اس بات سے پشیمان ہوتا ہے کہ سبب سے بمعنی نتیجہ پیدا نہو۔ یعنی اعمال سنیہ کی جزا سنیہ نہو یا اعمال حسدہ غیر مقبولہ کا نتیجہ برائی نہو۔ تو اسباب کو نتائج پیدا کرنے سے روک دیتا ہے اور بہ قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں اللہ سیاتہم حسنات کے یہی معنی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انکی سیئات کو جو سبب ہے جزا اور نتیجہ سیئات سے جو سبب ہے وکد تیا ہے اور حسنات سے بدل دیتا ہے۔ بعض نے پشیمان کے معنی بلا حضور کے لئے ہیں۔ یعنی جب دلی بلا حضور ہو جاتا ہے جو ضعیف کے نزدیک گناہ ہے تو اس عدم حضور کی نتیجہ یعنی جزا سنیہ کو اپنے نفس پر مرتب نہیں ہونے دیتا از دست رب لفظ بستہ کے متعلق ہے۔

تیر حستہ باز آرنشدش براہ

اولیاء است قدرت از آلہ

تیر ہر آتا ہے جس سے سے راہ

ہے دلی میں صفت داد آلہ

ترجمہ

شرح۔ آرنشدش میں ضمیر شین تیر کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ بات کلمتہ سے نکلا داپس آنا ایسا مشکل ہے جیسا کمان سے نکلا تیر کا داپس آنا مگر اولیاء اللہ میں یہ قدرت ہے کہ بات کے اثر کو روک لیتے ہیں سبب کے سبب تک نہیں پہنچنے دیتے افعال و اقوال سے تاثیر کو چھین لیتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کے تیر نارین مگر جبکہ لگا ہے وہ ہرگز زخمی نہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلی کی دعا سے مطلقاً اشیاء کا اثر زائل ہو جائے یہ ایسا کی کراست ہے لیکن یہ یاد رہے کہ قضا، مبرم کسی نبی یا دلی کی دعا سے نہیں ٹل سکتی۔

تا ازان نے یخ سوز دئے کباب

گفتہ ناگفتہ کند از فتح باب

ہے کباب و یخ بر جا سو پو

گفتہ ناگفتہ ہے انکے روبرو

ترجمہ

شرح۔ یعنی دلی قدرت حق سے اپنے کچھ کو ان کہا اور گفتہ کو ناگفتہ کر دیتا ہے کیونکہ اس پر غیب کا دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی واقف اسرار ہے اس سے کسی یخ یا کباب (برے یا بھلے) کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ اگر دلی کی زبان سے کسی بے یابہل شخص کے نسبت کوئی برا کلمہ نکل جاتا ہے تو وہ ازراہ کسر نفسی فی الفور معافی مانگ لیتا ہے۔ ایسے گفتہ ناگفتہ کے اند ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ دلی اپنے خداداد تصرف سے کلمہ بد کے اثر کو دل تک نہیں پہنچنے دیتا یا سرے سے اس کلمے ہی کو ساح کے دل سے بہلا دیتا ہے قرآن مجید میں آیت ہے مَا يُلْقِطُ مَرْجُوْلُ إِلَّا كَذِبًا رَقِيبٌ عَقِيْدٌ یعنی کوئی قول ایسا نہیں کہ انسان کی زبان سے نکلے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگہبان مقرر ہے کہ اسکو نگاہ رکھتا ہے۔ لیکن دلی اس قول کو

محو کر دیتا ہے۔ یعنی ذاتِ قول تو محو نہیں ہوتی بلکہ اُنکی صفت یعنی قباحت محو ہو جاتی ہے اور اسکا نتیجہ لینے جڑ لے بدمسرت نہیں ہوتا۔ ایسے گفتہ ناگفتہ ہو جاتا ہے اور اس صورت میں یخ بھی بر جا رہتی ہے یعنی آیت مذکورہ کے معنی بھی قائم رہتے ہیں۔ اور کباب بھی نہیں جلتا۔ یعنی عذاب بھی قائل پر مرتب نہیں ہوتا۔

ترجمہ	ہر دلی جب واقف اسرار ہے	ان سخن را کرد محو و نا پدید
		محو کر دینے کا بھی مختار ہے

شرح یعنی دلی مخلوق کے چہرے افعال اور اسرار سے واقف ہوتا ہے اور جو ایسا شخص ہو وہ مخلوق کے اقوال و افعال مٹانے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ جس سے چاہے نیک باتوں کی توفیق زائل کر دے اور جسکی سمیت کو چاہے گناہوں کی طرف لگا دے۔ اُس میں یہ قدرت ہے کہ ایمان والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور منکرین کی نیکیوں کو بالکل معدوم کر دے یا شعر کے یہ معنی ہیں کہ دلی اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کے اثر کو زائل کر سکتا ہے اور یہ سب کچھ عطا، خداوندی اور اسکی دی ہوئی کرامت ہے۔

ترجمہ	چاہیے حجت جو بہر دعا	اگر تیرہاں باید و حجت مہا
		از نبی خوان آیت او منہا
		صاف ہے قرآن میں او منہا

شرح۔ یعنی اگر تجھے ایمین شک ہے کہ دلی کلمات نیک مہر کے اثر کو مخلوق کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا۔ تو ہم قرآن شریف کی آیت سے ایسا مدعا ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا تَشِيعُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْشِئُهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ نُغَيِّرُهَا۔ یعنی بعضی آیتوں کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کہ لفظ باقی رہتے ہیں اور حکم منسوخ ہوتا ہے۔ یا یہ کہ بالکل بھلا دیتے ہیں یعنی تلاوت اور لفظ کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں تو اُسکی جگہ اُس سے بہتر یا اُسی کے مانند اور آیت نازل کر دیتے ہیں۔ نسخ بمعنی نسخ حکم ہے اور انشاء بمعنی نسخ تلاوت۔ یہ آیت مولانا کے مدعا پر اس طرح دلیل ہو گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آیتوں اور احکام کے منسوخ اور تبدیل کرنے پر قادر ہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں سے جس طرح چاہے مخلوق میں تصرف فرمائے کیونکہ یہ لوگ تسخیر باخلاق اللہ ہیں خدا ان سے اپنے کام لیتا ہے خدا نے اپنے اولیاء میں اپنی صفتیں پیدا کر دی ہیں۔

ترجمہ	لفظ انسواکم ہے صاف آیت کو دیکھو	آیت انسواکم ذکر نبی خوان ۶
		قوت نسیان نہاد نشان بد ۷
		اولیاء اسد کی قوت کو دیکھو

شرح۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات و کلمات بھلانے کی صفت کو اپنی طرف منسوب کیا تھا۔ گویا طور خلیفہ برحق ہونے کے انبیاء و اولیاء کی طرف بھی یہ صفت منسوب ہے مگر شاید سامع کو کچھ شبہ رہ گیا ہو۔ ایسے اسی مضمون کی دوسری آیت لانی پڑھی جس میں بھلانے یا کبھی چیز کے مٹا دینے کی صفت کو بالخصوص اولیاء اسد

کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ اہمیت یہ ہے کہ وہ مومن قریبی عبادی بقولہ ربنا انما نافعوننا وارضنا وانشت
خیر الریحین فاتخذتموہم سخریا علی السنوکم وکری وکنتم تمہم مومنین یعنی میرے خاص بند و نکالیک گروہ ہوں
کہا کرتا تھا کہ اے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش اور ہمیں رحم کر پس اے جہنمیو تمہیں انہیں ہنسی میں اڑایا تھا
کہ انہوں نے تمہارے دل سے میری یاد کو بھلا دیا۔ اس آیت میں وجہ استدلال یہ ہے کہ کافر اور منکر جو خدا کے
خاص اور کامل بندوں سے مستخ کرتے تھے اور اپنے طریقے کا ذکر حق ہی کیا کرتے تھے اس ذکر کو اولیاء
نے ان کے دل سے بھلا دیا اور گفتہ کو ناگفتہ کر دیا یعنی ذکر الہی کا اثر سلب کر دیا اور وہ جہنمی کے جہنمی رہے دیکھ
لیجئے اس آیت میں بھلا دینے کے فعل کو اولیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور اس سے صریح ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء
میں مخلوقات پر تصرف کرنے کی بہت بڑی طاقت ہے اور ایسا منکر منکر اسرار قرآن ہے۔

ترجمہ	چون بذکر و ہنسیان قادر ہوں	برہمہ دہائے خلاقان قاب ہوں
	یاد اور ہنسیان پر قادر ہوں وہ	خاطر مخلوق پر قاہر ہوں وہ

شرح۔ یعنی کچھ یہی بات نہیں کہ اولیاء اللہ صرف کلمات کا اثر زائل کرنے انکو دل سے بھلا دینے توفیق طاقت
یا کرامت وغیرہ جہنم لینے پر قادر ہوں بلکہ وہ ایمان اور خدا کے یاد دلانے اور قوت کرامت عطا کرنے اور
نیک رستو پر لگانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ انکا تصرف تمام صفتوں میں عام ہے تذکر (بھولی ہوئی
باتوں کا یاد دلانا اور ہنسیان یاد کی ہوئی باتوں کا بھلا دینا) دو نو باتیں اولیاء اللہ کے قبضہ میں ہیں۔

ترجمہ	چون ہنسیان بست اوراہ نظر	کار نتوان کرد و رہا شد ہنر
	باندہ دی ہے اُسے ہنسیان نظر	کام ہو سکتا نہیں گو ہو ہنر

شرح یعنی جب دلی نے کسی کی نظر یا فکر کو اپنے ہنسیان (یعنی اس قوت سے جو اعمال کے مٹانوالی ہے) متعلق
کر دیا تو وہ شخص کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ جب دلی نے اپنی قوت مذکورہ کے باعث کسی کی نظر کا رستہ
بند کر دیا تو اسکو اعمال نیک ہرگز نہ سوجھینگے۔ اور وہ کار نیک ہرگز نہ کر سکیگا۔ چنانچہ بھولی آیت سے معلوم
ہو گیا ہے کہ عباد اللہ یعنی اولیاء اللہ نے استہزاء کے سبب کفار کے اعمال نیک کو مٹا دیا ہے بعض فنون میں
ہنسیان کی جگہ عصیان بھی ہے۔ یعنی دلی نے جب کسی کی نظر کو ازراہ عتاب معاصی سے متعلق کر دیا تو نیک کام
نہو سکیں گے۔ کیونکہ اللہ نے انکو قدرت دی ہے کہ مخلوق میں جس طرح چاہیں تصرف کریں جسکو چاہیں ہدایت دیں
اور جسکو چاہیں گمراہ کریں۔ لیکن ہم پر کبھی دیتے ہیں کہ یہ صرف اولیاء کی کرامت ہے خدا ہی نہیں ہے۔

ترجمہ	خدا تمہارا سحر تیرے اہل السنو	از ہنسی خواہ تا السنو کو
	خسنے کی اُسے ہنسی اہل سنو	آؤ دیکھو آیت السنو کو

شرح۔ اہل اسمو اہل علو۔ تقی پسند دنیوی مال و جاہ پر متکبر پقیامت کے دن کھار کو خطاب ہوگا۔ یعنی اے متکبر کافرو مٹنے دنیا میں غریب مومنوں کو مہینی میں اڑایا تھا۔ اسیلئے انہوں نے خدا کی دی ہوئی موت سے تمہارے نیک عملوں (صدقات و خیرات) کا ثواب تم سے ہٹا دیا۔ یعنی سب کر دیا۔ اسی واسطے کسی درویش صفت مومن کو تانا جائز نہیں۔ کیونکہ حدیث قدسی میں آچکا ہے کہ ولی کا ستانا ایسا لگا دیا کہ اسے خدا سے جنگ کر رہا ہے۔

صاحب دل شاہ دہائے ختم	صاحب وہ بادشاہ جسمہ
اہل دل ہے شاہ و دہائے زمن	ترجمہ ملک والا ہے فقط شاہ و بدن

شرح۔ یعنی بادشاہ دنیوی فقط جسموں پر حکومت رکھتے ہیں کسی کو پہانسی دیدی کسی کو رہا کر دیا کسی کو گرفتار کر لیا دونوں پر حکومت نہیں رکھتے یعنی انکا قبضہ اندرونی اوصاف پر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات صاحب دل عارف کو میر ہے کہ وہ مخلوق کے دلوں پر تصرف رکھتا ہے اور نیک و بد اوصاف کا ازالہ کر سکتا ہے۔

فرع دید آمد عمل بے یس و شک	پس باشد مردم الا مردمک
ترجمہ فرع بینش ہے عمل بے شبہ و شک	یس و شک ہے مردم نہ ہو گر مردمک

شرح۔ دید سے عرفان اور عمل سے تصرف در مخلوقات یا اعمال شرعیہ مراد ہیں۔ یعنی ایسے اعمال عشریہ جسے قرب الہی حاصل ہو یا تصرف در مخلوق یہ دونوں چیزیں عرفان کی شاخ ہیں اگر عرفان نہیں تو اعمال شرعیہ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص مخلوق پر تصرف کر سکتا ہے حدیث انما الاعمال بالنیات میں لفظ نیات سے بعض محققین نے عرفان مراد لیا ہے پس تو انسان وہی ہے جو صاحب عرفان ہو۔ ایسا شخص آنکھ کی تیلی کے مانند ہے کیونکہ اسکو دید حق حاصل ہے۔

مردمش چون مردک یند خرد	در بزرگی مردک کس د نبرد
ترجمہ جانتے ہیں آدمی اسکو ذلیل	اور تیلی ہے بڑی شے اے خلیل

شرح۔ یعنی آنکھ کی تیلی ظاہر میں چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے مگر باعتبار صفت بہت بڑی چیز ہے علیہذا القیاس اولیاء اللہ کو لوگ باعتبار ظاہر لوگ حقیر جانتے ہیں مگر انکے باطنی مرتبہ کو نہیں پہچانتے۔

من تمام این را بنیاد رکفت این	منع می آید ز صاحب مرکز ان
ترجمہ شرح ایسی کر نہیں سکتا تمام	منع کرتے ہیں مجھے اہل مقام

شرح۔ صاحب مرکز یعنی صاحب مقام یعنی اولیاء اللہ بطور الہام باطنی محکوم شرح احوال ولی سے منع کرتے ہیں۔ کیونکہ لوظہر الحقائق لمطلات الشرائع یعنی اگر اسرار ظاہر کر دیئے جائیں تو لوگ شرعیہ و نہی عمل کرنا چھوڑ دیں اسیلئے ہم اولیاء اللہ کی پوری حقیقت بیان کرنی مناسب نہیں سمجھتے۔

چون فراموشی خلق و یادش	باوے ست و میرسد فراموش
ترجمہ	اُس سے ہے سنیان خلق و یاد خلق
صد ہزاران نیک و بدر آن	میکند ہر دم زد لہا شان تہی
ترجمہ	نیکوین بدیون کو وہ روشن صفات
	خالی کر لیتا ہے اے فرخندہ ذات

شرح یہ دونوں شعر بطور قطع بندہ میں اور پہلے شعر میں ضمیر دے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو یہاں سے قدرت خداوندی کا بیان شروع ہوا ہے اور اگر دلی کی طرف راجع ہے تو مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی جبکہ خلقت کی فراموشی یعنی انکے اعمال کا سلب اور یاد یعنی تبدل سیئات بحسنات اللہ تعالیٰ یا اُس کے خلیفہ برحق کو کامل م کے ساتھ متعلق ہے اور وہ انکی فریاد کو پہنچتا ہے۔ کہ جو نہ تبدیل سیئات مومنین و سلب اعمال منکرین کو یا مخلوق کی فریاد رسی ہے۔ تو اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلی با فرغ یا اللہ تعالیٰ بہت سے نیکو کافرون اور بدیون کو مومنون کے دلون سے خالی کر دیتا ہے۔ اور مومنون کے دلون کو نیکوین اور کافرون کے دلون کو بدیون سے بہر دیتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ انکو سچے موتیوں سے بہر دیتا اور انکو چھوٹے لفظ ہی بفتح با موحده عربی لفظ ہے بمعنی تابان و خوب زیبا اور اگر یہ بکسر با فارسی لفظ ہے تو بمعنی نیکو کار و بہتری و صحت و ترقی دونوں اس لفظ سے اللہ تعالیٰ اور دلی دونوں مراد ہیں۔

روز و لہار ازان پرمیکند	آن صدف ہار پراز در میکند
ترجمہ	وہ دلون کو روز کر دیتا ہے پُر
	سیپیون میں روز بہر دیتا ہے در

شرح یعنی اللہ تعالیٰ یا دلی روز مومنون کے دلون کو نیکوین اور کافرون کے دلون کو بدیون سے بہر دیتا ہے ایک سیپی سچے موتیوں سے بہری جاتی ہے ایک چھوٹے سے یہ شعر مضمون سابق کا تتمہ ہے بطور مثال

آن ہمہ اندیشہ پیشا ہنہا	میشا سند از ہدایت جاہنہا
ترجمہ	روح نے جیسے کہے ہیں یہاں حل
	حشر میں پہچان لیگی بے حل

شرح پچھلے اشعار میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ افعال کے اچھے برے نتیجے یا خود اعمال عذاب و ثواب کی صورت میں ہر شخص کے سامنے آجائینگے ان اشعار میں اسی مضمون کی توضیح ہوتی ہے۔ پیشا نہا یعنی پیشینہا یعنی انکار اور خیالات سابقہ اور اعمال مقدمہ جو آدمی نے دنیا میں کیے ہیں اور زاد راہ عقبہ بنا کر آگے بھیجے ہیں روح ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سبب قیامت کے دن پہچان لیگی۔ اسی مثال یہ ہے

میشہ فرنگ تو آید بتو	تا در اسباب بخشاید بتو
ترجمہ	خاص پیشہ پیش آتا ہے ضرور
	کیونکہ ہے وہ باعث رزق و سرور

شرح فرنگ بخشنه عقل ادب سے یہاں ہنرمند اور پختہ آدمی جو پیشہ یا ہنر کرتا ہے وہی اسکے پیش نظر رہتا ہے
گو یا پیشہ اسباب معاش کا دروازہ ہے جسکو آدمی نظروں سے اٹھانہیں سکتا۔ اسطرح نیکی اور بدی بھی ایک
ہنر یا پیشہ ہے جو قیامت کے دن ضرور پیش نظر ہوگا۔

پیشہ زرگر یا ہنر گر نشد	خوے این خوشخو بدن منکر نشد
ترجمہ پیشہ زرگر کا نہیں کرنا لہار	نیک خلعت کس طرح ہو بد شہار

شرح یعنی ہمارے ہنر کار کا پیشہ نہیں کرتا اور سنار لہار کے پیشہ سے واقف نہیں ہوتا بلکہ ہر کارے کو
مردے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ سنار کی دستکاری مقفل ہو کر لہار کے ہاتھوں میں چلی جائے اسطرح یہ بھی ممکن
ہے کہ ایک شخص کی خوشخوئی یا نیکو کاری کسی دوسرے بد خو یا بد کار آدمی میں سما سکے علیٰ ہذا القیاس یہ بھی
محال ہے کہ نیکون کے اعمال بدون کو در بدون کے نیکون کو ملنے لگیں بلکہ ہر کسی کو اپنے ہی کاموں کا بدلہ ملیگا

پیشہا و خلقہا بچون جہیز	سوے خصم آید روز رنجیز
ترجمہ تیرے سب افعال مانند جہیز	تیرے پاس آئینگے روز رستخیز

شرح پیشہا جمع پیشہ بمعنی اعمال و ہنر و خلق بمعنی عادت نیک و بد و جہیز بمعنی اسباب و سامان و خصم
بمعنی مالک و رستخیز بمعنی قیامت یعنی تیرے اعمال اور عادتیں تیرے سامان کے مانند قیامت کے دن
تیرے ہی طرف آئینگے اور جسکو اپنی نیکی بدی کا بدلہ ضرور ملیگا۔ اگر اس لفظ کو پیش یا و خلف یا پڑھیں تو
یہ سمجھیں کہ تو نے جو اعمال کیے ہیں۔ قیامت میں سب تیرے سامنے آجائینگے۔

صورتے کان نہاد و خواب	ہم بران تصویر حشرت و آفتاب
ترجمہ ہوگی جس صورت سے تیری زندگی	حشر کی تصویر بالکل ہے وہی

شرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ انفسیئون متوتون و کما متوتون تبعون یعنی تم جس حالت میں زندہ رہو گے
اُسی حالت میں مروجے اور جس حالت میں مروجے اُسی حالت میں تمہارا حشر ہو گا یہ حدیث نہایت درجہ
ڈرائیو والی ہے ہر شخص اپنی زندگی کے حالات پر غور کرتا رہے اور اس پر یقین رکھے کہ میری موت اور
حشر اسی حالت میں ہونے والا ہے نیکون کا انجام نیک ہے اور بدون کا بد یہ شعر اسی حدیث کا اقتباس ہے

پیشہا و خلقہا از بعد خواب	واپس آید ہم بخصم خود تاب
ترجمہ پیشہ و عادات سب من بعد خواب	تیری جانب واپس آتے ہیں کشتاب
پیشہ و اندیشہا در وقت صبح	ہم بدان جاشد کہ بود آن حسن و قبح
ترجمہ پیشہ و اندیشہ بیشک وقت صبح	حسن تھا تو حسن ہے اور قبح قبح

شرح :- پہلے گزر چکا ہے کہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال قیامت کے دن سامنے آجائیں گے ان میں
 میں اسی مضمون کو بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے یعنی جس طرح دنیا میں صبح کو اٹھتے ہی لیچے بڑے پیشہ یا نیک
 بد خیالات اپنے مالکوں یا مہتر کعبوں کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سنا کر پیشہ لہاڑ
 یا نیک خیالات بد دن میں چلے جائیں اسی طرح صبح محشر میں تمام نیک و بد اعمال اپنے کرتے والوں کی طرف
 رجوع کر جائیں گے۔ ایک کے عمل و دوسرے کو نہ دینگے قرآن شریف میں موجود ہے اَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ یعنی آج کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائیگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا
 معنوی طور پر بعد خواب سے موت اور صبح سے صبح محشر مراد ہے

ترجمہ	جون کبوتر ہائے بیک شہر ہا	سو شہرے خویش آرد بہر ہا
	دیکھ لے قاصد کبوتر کی طرف	پہر پہر اگر آگیا گھر کی طرف

شرح :- اسی مضمون کی دوسری مثال ہے نیک و بد اعمال قاصد کبوتر کے مانند ہیں جس طرح کبوتر سب سے
 سے پہر پہر اگر اپنے گھر آجاتا ہے اسی طرح تیرے اعمال دوزخ یا جنت کی صورت بن کر تیرے سامنے آجائیں گے

ترجمہ	ہر چیز بینی سوے اصل خود رو	جز و سوے کل خود راج شود
	جاتی ہے ہر چیز نیک سوے اصل	دیکھنا پڑتا ہے جز کو روے اصل

شرح :- یعنی نیک و بد اعمال اپنی اصل کرنے والے کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ہر فعل اپنے فاعل کا
 ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کی طرف رجوع کیا کرتا ہے۔ چنانچہ سوداگر کی طوطی نے اپنی اصل اور تعلیم
 مکر (طوطی ہندوستان) کے فعل کی طرف رجوع کیا۔ یعنی جس طرح اذرا و مکروہ مرگیا تھا اسی طرح یہ کلمہ گیارہ اور
 سوداگر کے نفس سے رہائی پائی۔ چنانچہ آئندہ یہی بیان شروع ہوتا ہے۔

ترجمہ	سندھ آن طوطی حرکت آن طوطی را و مردن و نوٹہ خواجہ
	سوداگر کی طوطی کا سندھ وستان کی طوطی کی حرکت کو سننا اور مر جانا اور سوداگر کا بڑھ کر

ترجمہ	چول شیند آن مرغ کان طوطی چو	ہم بلزید و قادی و گشت سرد
	طوطی تاجرنے جب قصہ سنا	کیچا یا گر کے ٹھنڈا ہو گیا

شرح :- یعنی سوداگر کے طوطی نے جب سوداگر ہی کی زبان سے ہندوستان کی طوطی کے مر جانے کا قصہ
 سنا تو لرز کر زمین پر گر پڑا اور بیدم ہو گیا تاجرنے اس کے مرنا یقین کر لیا نکتہ فی الواقع نہ تو ہندوستان کا
 طوطی مر رہا تھا ورنہ یہ تاجر کا طوطی مر رہا ہے بلکہ یہ اس طوطی کے لئے طوطی ہندوستان کی تعلیم تھی اور اس طرف
 اشارہ تھا کہ مرنے سے پہلے مر جانا نجات کا باعث ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس طوطی کو مروہ سمجھ سوداگر

نے بنجرے سے نکال دیا۔ اور وہ اپنے مالک کو چند نصیحتیں کر کے اٹھ گیا۔ یہ سب حال غریب امینوالہ ہے۔

خواجہ چون دیش قنادہ پنچین	برجہید و زوگلمہ را بر زمین
ترجمہ	اس سے تاجر کی ہوی حالت بڑی
چون بدین نگ و بدین حالت بد	خواجہ حسرت و گریبان را در
ترجمہ	دیکھ کر یہ حال ہو کر دردناک

شرح یعنی سوداگر نے طوطی کو مرزہ یقین کر کے جوش غم میں ٹوپی زمین پر دے ماری اور اپنا گریبان چاک کر کے	گفت اے طوطی خوب و خوشین
ترجمہ	اور کہا اے طوطی بلبل نوا

شرح۔ جنین بجئے آواز دہتے کلہ تنبیہ دینے انوس ہے یہاں ہی پچھلے معنی مراد ہیں۔	اے دریا مرغ خوش آواز
ترجمہ	مرغ خوش آواز میرا ہائے ہائے
اے دریا مرغ خوش آواز	روح روح و روضہ رضوان
ترجمہ	اے دریا مرغ خوش الحان درین

شرح روح۔ آسائش و فرحت و نازگی۔ بعض نسخوں میں روح ہے روح یعنی شادمانی و شہر آب اور روضہ رضوان (یعنی باغ بہشت) طوطی کو ایسے کہا گیا کہ وہ سوداگر کے لئے باعث مسرت دل کا ہے	اے دریا مرغ خوش آواز
ترجمہ	اے دریا مرغ خوش آواز

شرح حضرت سلیمان کے جانور دن سے طوطی کو بڑا دینے کا یہ سبب ہے کہ سوداگر اس پر عاشق تھا اور اس کی خاصکد صدمہ پہنچنے کے وقت معذور ہوتا ہے ایسے وقت میں اس کو بجا ادب نہیں رہتا۔

اے دریا مرغ کارزان یافتہ	زور و آزر و آبر و تافتہ
ترجمہ	حیف ہے صدمہ ایسا جانور

شرح یعنی انوس ایسا جانور جو ابتدا میں بہت ستا میرے ہاتھ لگ گیا تھا اور انتہا میں اپنی خوش آوازی کے سبب نہایت قیمتی ہو گیا تھا یوں منہ بہر کر حل بسا اور مجھے رونا چھوڑ گیا۔

اے زبان تو بس زبانی مر مرا	چون توئی گویا چہ گویم مر ترا
ترجمہ	اے زبان تو ہے زبان میرے لئے

مشرح یعنی جو کہ طوطی ہندوستان کی طوطی کا قصہ سنائیے سب مر گیا تھا ایسے تاجر اپنی زبان کی مذمت کرتا یا یوں سمجھئے کہ یہاں سے زبان سوداگر زبان کے ضرورن کے متعلق مولانا کا وعظ شروع ہوا مطلب شعر یہ کہ لے زبان تو میرے لئے بڑے بڑے نقصان زن کا باعث ہے مگر چونکہ تو خود مکالم اور میرے بدن کا خیر ہے ایسے تجھے کیا کہوں تیری ملاست کیونکر کروں تجھے نصیحت کرنا اپنے آپ کو فضیحت کرنا ہے۔

چند این آتش درین خرمن نی

لے زبان ہم آتش و ہم خرمنی

تا کجا خرمن میں آگ لے فتنہ گر

ترجمہ گاہ تو خرمن ہے اور گاہے شہر

مشرح یعنی لے زبان تو آگ بھی ہے کیونکہ کلمات الکفر و الفسق تامل الحسنات یعنی کفر کے کلمے اور گناہوں کے مشعل ہاتھ کرنی نیکیوں کو زائل کر دیتی ہیں حسب طرح آگ خرمن کو جلا ڈالتی ہے اور لے زبان تو ذکر توحید اور کلمات نیک اور تلاوت قرآن کے سبب نیکیوں کا خرمن بھی ہے لیکن تیرا نقصان فائدے سے زیادہ ہے کیونکہ ایک شخص مثلاً سارے دن قرآن شریف پڑھ کر نیکیوں کا خرمن لگائے اور شام کے وقت کہی گئی کو گناہان دے یا فحش اور بیہودہ کلمات منہ سے نکالے تو سارے دن کا ثواب ہتھوڑی دیر میں جاتا رہ گیا اسی لئے مولانا دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ لے زبان تو نیکیوں کے خرمن میں بیہودہ کلمات کو ہر ایک آگ لگائی جائیگی اس سے باز رہو ورنہ تیری باتوں کے سبب ہلاک ہو جاؤ گنا۔

گرچہ ہرچہ گوئیش آن میکند

اور نہان جان از تو افغان بچید

گرچہ تیرا قول ہے خود قول جان

ترجمہ جان ہے تیرے سبب نالہ کنان

مشرح دوسرے مصرع میں ضمیر شین ہرچہ کی طرف راجع ہے اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ لے زبان اگرچہ جو کچھ تو کہتی ہے وہ فی الواقع تو نہیں کہتی بلکہ روح کہتی ہے اور تیرا فعل (گویائی) روح کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان میں قوت تکلم روح کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ لیکن باہنہ روح درپردہ تجھے نالان ہے کیونکہ تو بعض ایسے اسرار کی غماز ہو جاتی ہے جسے سولے روح کے اور کوئی وقف نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر شین جان کی طرف راجع ہو بہو تا یہ معنی ہیں کہ لے زبان اگرچہ جان تیرا کہنا کر دیتی ہے یعنی خفی الاظہار تجھے اقوال اور عددون میں جھوٹا نہیں ہونے دیتی مثل مشہور ہے قول مردان جہان دارد۔ لیکن پھر بھی جان تیری باتوں سے نالان رہتی ہے کیونکہ تجھے بیہودہ کلمات بھی نکلتے ہیں۔

لے زبان ہم رنج بے درن توئی

لے زبان ہم گنج بے پایان توئی

لے زبان تو رنج بے پایان ہی ہے

لے زبان تو گنج بے پایان ہی ہے

مشرح یعنی تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سبب زبان گنج بے پایان ہے اور کلمات کفر و فحش اور مذمت

باتوں کے سبب مرض لا علاج ہے حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے آدمی زبان کے سبب دوزخی ہوئے

ہم صیغہ و خدعہ مرغان نوئی

ہم بلیس و ظلمت کفران نوئی

ترجمہ

تو صیغہ و خدعہ مرغان بھی ہے

تو بلیس و ظلمت کفران بھی ہے

شرح یعنی اے زبان تو کبھی صیغہ یعنی جانوروں کی سی آواز بنا لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اُنکے فریب و بچہ کے لئے ہم صیغہ ہو کر انہیں گرفتار کر دیتی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہودہ کلمات کے سبب لوگوں کو دام ہلاکت میں پہنسا دیتی ہے بلیس امالہ بلاس بمعنی مکر و فریب ہے یعنی اے زبان جھوٹی باتیں اور مکر و فریب پیرا شیوہ ہے اور تجھے ظلمت کفران یعنی ناشکری نعمت الہی نے گھیر رکھا ہے

ہم خفیہ و رہبر مرغان نوئی

ہم امنیں وحشت ہجران نوئی

ترجمہ

پاسبان و رہبر مرغان بھی ہے

تو امنیں و وحشت ہجران بھی ہے

شرح یعنی اے زبان تجھے ضرر بھی پہنچتا ہے اور نفع بھی جس طرح تو صیغہ بن کر جانوروں کو گرفتار کرتی ہے اسی طرح انکی نگہبان اور رہبر بھی بن جاتی ہے دیکھو یہ بچے اکثر کبوتر کبوتر با زون کی سیٹی پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور انکی آواز دینے سے اپنی چھتری پر اتر آتے ہیں گویا سیٹی انکے لئے رہبر اور صیدی کی چھتری پر اترنے سے نگہبان ہے عے ہذا القیاس شکرہ باز وغیرہ بھی آواز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ زبان گرفتار بھی کر دیتی ہے اور بچا بھی لیتی ہے۔ خفیہ بمعنی نگہبان اور فریادرس ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے زبان! تو جدائی کی وحشت میں امنیں لینے دل لگی کا بار بھی بن جاتی ہے جو لوگ معشوق حقیقی سے جدا ہیں ذکر و تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں اور جو مجاز میں معشوقوں سے جدا ہیں وہ شوقیہ اشعار پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں غرض کہ زبان ہر وقت زدہ کی ایسی ہے

چند اماںم سید ہی اے بے اماں

اے تو زہ کردہ بکین من کمان

ترجمہ

کب اماں دیتی ہے تو اے بے اماں

کھینچ لی ہے تو نے کینہ پر کمان

شرح لفظ چند استفہام انکاری ہے یعنی اے زبان تو مجھے بد کلمات سے کب اماں دیگی ہرگز نہ دیگی تو نے تو میرے ہلاک کرنے کے لئے کمان کو زدہ کر لیا ہے یعنی تیرے کلمات کے سبب میں قابلِ نار ہو گیا ہوں لفظ بے اماں زبان کے لئے کلمہ بدِ علاقہ ہے بعض محققین نے اماں دینے کو بمعنی موت لکھا ہے یعنی اے زبان تو مجھے کب تک ہلاک کر گی میں تیرے سبب قہر الہی کا مستوجب ہو گیا ہوں

نک بہ پرائیدہ مرغ مرا

در چرا گاہِ ستم کم کن چرا

ترجمہ

اے زبان تو نے اڑا کیا طیر کو

چھوڑ دے دشتِ ستم کی سیر کو

شرح یعنی لے زبان تیری خبر دینے کے سبب میرا طوطی مر گیا ہے تو ایسے ستم کرنے چھوڑ دے یعنی کسی کو ایسے صدمہ پہنچانے والے کلمات نہ سنا جس سے مسنے والا آزر دہ ہو جائے یہ تاجر کا مقولہ ہے

یا جواب من بگو یا داد دہ

یا مرا اسباب شادی یاد دہ

ترجمہ دے جواب حق مجھے یاد دے

یا سردر خاطر ناشاد دے

شرح یعنی لے زبان میں جو تجھ پر ضرر رسانی کے الزام لگائے ہیں یا تو انکا کوئی شافی جواب دے کہ میں خاموش ہو جاؤں اور اپنے الزام واپس لون یا ادراہ انصاف میرے الزاموں کو مان لے اور اپنی خطا کا اقرار کر یا ان دونوں باتوں کو جانے دے بلکہ خوشی کے کچھ ایسے اسباب مہیا کر دے جنہیں مشغول ہو کر میں تیری شکایت بھول جاؤں اسباب شادی سے یاد الہی مراد ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ لے زبان تو ملزم تو ہو چکی اب یہ جواب دے کہ تیرا کیا علاج کروں یا ازراہ انصاف بتا دے کہ میں تیرے باعث ہلاکت میں پڑا یا نہ پڑا اور اگر تو جواب میں کچھ نہیں کہتی یا منصف نہیں بنی تو اتنا تو کر کہ آئندہ سے مجھ کو اسباب شادی یعنی اپنے کلمات طیبات سے نفع پہنچا۔ اور یہودہ نہ کہ

اے دروغا تو ظلمت سوزن

اے دروغا صبح روزا فروزن

ترجمہ حیف ہے اے تو ظلمت سوز

حیف ہے اے صبح روزا فروز حیف

شرح یہ ایسے کلمات ہیں جو غلبہ شوق اور جوش ماتم میں مانتیوں کی زبان سے نکلا کرتے ہیں۔ موتے کے گھروالے اکثر فریاد کی صفتیں یاد کر کے اُسے رو یا کرتے ہیں چونکہ طوطی اپنی خوشنوازی کے باعث تاجر کے دل سے غم کی گھٹاؤں اور کدورت کے اندھیروں کو زائل کرتا رہتا تھا ایسے اُسے تو ظلمت سوز اور صبح روزا فروز کہا گیا یا اسکا باعث نہایت درجہ کی محبت ہے جیسا کہ مان اپنے مرید والے بچہ کی نسبت کہا کرتی ہے کہ حیف میری آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی میرا جانڈ زمین کے پردہ میں جا چھپا

اے دروغا مرغ خوش پروازن

زانتہا پردہ تا آغاز من

ترجمہ حیف میرا جانور بے شبہ و شک

انتہا سے اڑ گیا آغاز تک

شرح حلی کے دو معنی ہیں اول یہ کہ شعر کو تاجر کا مقولہ کہا جائے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ میں میرا طوطی خوش پرواز انتہا سے لیکر ابتدا تک میرے فرحت و مسرت کے تمام سامانوں کو اپنے ساتھ لے اڑا میری ساری عمر کی کھائی جاتی رہی ہے ہے میں ٹپ گیا فقیر ہو گیا دوم یہ کہ شعر کو مولانا قدس شاہ کا مقولہ قرار دیا جائے اس صورت میں مرغ خوش پرواز سے مراد ہے اور مولانا کا یہ مقولہ عام جام و عام کی تثنیہ پر مبنی ہے لہذا طوطی پر شہر ز کو رہنا بیت بار یک معنی رکھتا ہے جس پر صوفیہ کو زیادہ توجہ

کرنی چاہیے اور وہ سننے یہ ہیں کہ مجھ کو اپنے مرغ خوش بردار پر افسوس ہے جو انتہائی مرتبہ احدیت سے چلکا
ابتدا یعنی مرتبہ بشریت تک اڑا آیا یہ افسوس ایسے ہے کہ باوجود عروج مرتبہ احدیت کلمات لایعنے کے سبب
اسکو اتنا منزل نصیب ہوا کہ پہر مرتبہ بشریت میں آگیا اس سے تنہی عوام مقصود ہے کہ جب کلمات لایعنی خواص
کے لئے مضر ہوتے ہیں اور انکو مراتب سے گرا دیتے ہیں تو عوام کے لئے کس قدر مضر ہونگے۔

عاشق رنجیت نادان تا ابد خیز لا اتم بخوان تانی کسب

ترجمہ رنج کا عاشق ہے نادان تا ابد پڑھ کہیں لا اتم بخوان تانی کسب

شرح یہ اور اس سے اگلا شعر خاص مولانا کا مقولہ ہے یعنی جو شخص نادان ہے وہ رنج دینیوی کا عاشق
ہے جیسا کہ یہ تاجر کہ اسکو طوطی کے مرنے کا رنج دینیوی دل لگی کے جاتے رہنے سے تہا چنانچہ قرآن مجید میں
موجود ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد بالتحقیق ہمنے ان کو رنج و مشقت میں پیدا کیا ہے علامہ ظاہر اسکو رنج
اور مشقت ظاہری پر محمول کیا کرتے ہیں اور صوفیہ غفلت پر۔ یعنی جو شخص خدا سے غافل اور طالب دنیا ہے
وہ ہمیشہ رنج محرومی مشاہدہ الہی میں رہتا ہے خدا کی طرف کبھی اسکو اطمینان نہیں ہوتا۔

از کبد فارغ شدم باروی تو وز زبد صافی بدم درجوی تو

ترجمہ رنج سے کرتا ہے فارغ روئے دہشت جہاگ سے کرتی ہے صافی جوئے دو

شرح مولانا کا مقولہ ہے اور رد سے مشاہدہ زبذبے جہاگ سے ماسوے اسد جوئے نہر محبت الہی
مراد ہے گویا مولانا اپنی زبان سے عارفان کامل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ سبب مشاہدہ حق
رنج دینا سے فارغ ہیں اور نہر محبت الہی میں غوطہ کھانے سے انکے دل محبت ماسوے اسد سے پاک صاف ہو گئے

این دریغم با خیال دیدن وز وجود نقد خود ببردن

ترجمہ یہ ناست ہے خیال دیدے انقطاع ہستی جاویدے

شرح یہ بھی مولانا کا مقولہ ہے اور ذریعہ تاجر سے اپنی درسی کی طرف انتقال ہے یعنی مولانا یوں
کہتے ہیں کہ میرا دریغ ایسا نہیں جیسا کہ تاجر کا فراق طوطی سے تھا۔ بلکہ یہ خیال مشاہدہ کے سبب ہے یعنی
مجھ کو یہ خیال ہے کہ کہیں حصائد زبان۔ (حاصلات زبان یعنی کلمات ناشائستہ کے باعث مشاہدہ
شاہد حقیقی منقطع نہو جائے۔ اور کہیں یہ وجود نقد یعنی مرتبہ بقا باسد جو مجھ کو فانی اسد کے بعد حاصل
ہو رہا ہے میرے ماتہ سے بختا رہے۔ نیز یہ شعر معقولہ تاجر بھی ہو سکتا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا
افسوس خیال دیدے کے سبب ہے یعنی بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اب طوطی کا نظارہ میرا نہو گا۔ اور یہ دریغ
ایسے ہے کہ میرا تعلق ہستی نقد یا قیمتی زندگی یعنی طوطی سے منقطع ہو گیا ہے بعض نسخوں میں با خیالی

ہے اس صورت میں خیالی دید کی اضافت مقلوب ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی خیالی اور تصوری دید پر افسوس کرتا ہوں بلکہ مشاہدہ خاص کا طالب ہوں جو بمنزلہ وجود نقد ہے اور جبکہ انقطاع فی الواقع افسوس کے قابل ہے یا تاجر اسبات پر افسوس کرتا ہے کہ اب طوطی کا خیالی نظارہ رکھا ہے اور میں وجود نقد یعنی طوطی کی واقعی دید سے محروم ہوں۔

ترجمہ	غیرت حق بود و با حق چارہ	کو دلے کز حکم حق صد پارہ
	غیرت یزدان سے کسکو چارہ ہے	ہر دل اس کے حکم سے صد پارہ ہے

شرح اگر مولانا کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ کالمیں کل اپنے وجود کو وجود حق میں فنا کرنا عین غیرت حق ہے کیونکہ غیرت حق اسبات کی مقتضی ہے کہ بجز ذات حق غیر باقی ہی نہ رہے اسی سبب کالمیں اپنے وجود کے فنا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ جہاں تک شرک خفی معدوم ہوا چاہا ہے کیونکہ کالمیں کو مقتضائے غیرت حق سے چارہ نہیں انکا دل حکم حق سے پارہ پارہ ہوتا ہے اسلئے وجود عارضی کو وجود باقی میں فنا کر دیتے ہیں اور اگر تاجر کا مقولہ ہے تو یہ کہنے ہیں کہ طوطی کا مرجانا مقتضائے غیرت الہی تھا جو یہ چاہتی ہے کہ گنگی ہستی کے سامنے ہر شے نیست ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے حکم حق ٹل نہیں سکتا اور کوئی دل ایسا نہیں کہ موت کے صدمہ سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گیا ہو گو یا تاجر لوحہ کے بعد اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے جیسا کہ پڑے ولے موت کے گہر والوں سے کہا کرتے ہیں کہ صبر کیجے خدا کے حکم سے چارہ نہیں۔

ترجمہ	غیرت آن باشد کہ او غیر نمی آ	آنکہ افزون از بیان و مدست
	ہے وہ غیرت کے سبب غیر سمہ	خارج از حد بیان و مدد

شرح یعنی غیرت خداوندی جو اشیاء کو فنا کر دیتے والی ہے یہ معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور چیز ہے اور موجودات اور چیز وہ واجب ہے اور یہ ممکن اسکا وجود باقی ہے انکا فانی اس کے وجود کو اسبات سے غیرت آتی ہے کہ میرے ہونے کوئی ادب ہی ہو وہ حد بیان سے باہر ہے اور دمد مد یعنی آوازہ صحت و ثبات سے افزون اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یہی باعث ہے کہ جمیع موجودات کا انجام فنا ہے انکا وجود فانی حباب کی طرح ناقابل اعتبار ہے۔ یہ شعر بھی مولانا اور تاجر مولفوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔

ترجمہ	اے دریغا اشک کن دریا بد	تا شمار دلبر ز بیات ہے
	کاش اپنے اشک کو دریا کروں	اور شمار دلبر ز بیات کروں

شرح یہاں سے پھر تاجر کا لوحہ شروع ہو گیا اور دلبر ز بیات سے وہی طوطی مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کاش تیرے اشک دریا کی طرح اطمینان اور میں امن موتیوں کو اپنے طوطی پر شمار کر دوں۔

ترجمہ	طوطی من مرغ زیرک سار من حیف ہے اے مرغ زیرک سار حیف	ترجمانِ فکر و اسرار من حیف ہے اے واقفِ اسرار حیف
	<p>شرح مرغ زیرک ایک طائر کا نام ہے جو بیخون کے بل درخت کی شاخوں میں لٹک جاتا ہے اور سا ایک اور خوش آواز جانور ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اسپر سفید خال ہوتے ہیں۔ اسکو سارک بھی کہتے ہیں اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ طوطی من و مرغ زیرک من و سار من یا لفظ سار سے منہ ہے یعنی طوطی من کہ مانند مرغ زیرک بود اس صورت میں مرغ سے روح مراد ہے یعنی میرا طوطی میرے مرغ روح کے مانند تھا جو روح کی طرح میرے فکر اور اسرار مجھے بیان کر دیتا تھا ان الفاظ سے سبب محنت سودا کرنے لگی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔</p>	
ترجمہ	ہر چہ روزے داد و نداد آدم غیب سے آتا تھا جو نادر داد	روز اول گفت تا یاد آدم محکوم دلواتا ہوتا وہ اول سے یاد
	<p>شرح۔ بعض نسخوں میں روزے داد و بیائے شکر ہے اور بعض میں بیائے معروف یعنی روزی بخنے رزق۔ اور بعض میں فقط روز داد باضافت و بلا یائے معروف و مجہول ہے۔ پچھلی دونوں حالتوں میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ سودا گروں کہتا ہے کہ جب روز داد و نداد یعنی یوم فقر و غنا نے مجھے غنہ دکھایا یا جب کسی دن فقر و غنا میرے پاس آیا تو طوطی زیرک کا ایسا حافظ تھا کہ میں تو اپنے ایام کی حالت کو بھول جاتا تھا مگر وہ اول سے ساری حقیقت یاد دلواتا تھا اور کہہ دیا کرتا تھا کہ بیشک فلان روز تمہیں تجارت میں اس قدر نقصان ہوا تھا اور فلان روز اس قدر نفع اور بیائے معروف کی صورت میں یہ معنی ہونگے کہ جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ محکوم دی اور اسکو میں نے نادرہ گمان کیا یعنی شکر نہ کیا۔ تو طوطی نے مجھے روز اول یعنی روز نفاق۔ یاد دلوا دیا۔ اور محکوم اپنا اقرار یاد گیا کہ میں نے بے کہا ہے جسکے تحت میں ہوا شکر و صبر بھی ہے۔ اور بعض نسخوں میں گرچہ روزی داد و نداد آدم ہے یعنی اگرچہ میں اُسے کہا نا دیتا تھا باز دیتا تھا۔ مگر وہ ضرور میرے پاس اگر اول یعنی پہلی یاد دلواتا تھا یعنی اُسکی باتوں سے قدرتِ حق ظاہر ہوتی تھی</p>	
ترجمہ	طوطی کا بد زوچی آواز او اور وہ طوطی و حیا ہے جس کا کلام	پیش از آغاز وجود آغاز او سابق از آغاز ہے جس کا کلام
ترجمہ	اندرونِ رست آن طوطی نہان ڈھونڈنا کیا ہے تجھی میں سے نہان	عکس اور ابدیدہ تو بر این و آن عکس ہے اُس کا کلام این و آن
	<p>شرح یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اور اسکے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ طوطی سے مراد بطور تفہیم وجود مطلق یعنی اللہ تعالیٰ ہے یعنی وہ طوطی جس کا کلام وحی ہے اور جسکی ابتدا آغاز وجود عالم سے پہلے</p>	

انہی سے مخاطب وہ تجہ میں پہنان ہے یعنی تیرے اولین اسی کے الہام سے قوت کلام پیدا ہوتی ہے تو گویا تیرا بولنا اسکا بولنا ہے۔ اور این و آن یعنی تمام موجودات میں اسی کا پر تو ہے گویا وہ طوطی کائنات کے حجاب میں کلام کرتا ہے قرآن مجید میں ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَخْلُقَ اِلَّا وِجْهًا وَاَمِنْ وَاَوْ حِجَابٍ بَيْنَ كَمِي بَشَرٍ كِي يَه طَاقَتِ بَيْنِ كِه خدائس سے بلا طریقہ وحی یا بلا پردہ کلام کرے انکا بولنا اس کے بولنے کا عکس ہے یعنی اس کے الہام کی تصویر ہے۔ اگر وہ الہام نہ کرے تو آدمی ہرگز نہیں بول سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بطریق وحی والہام ہوتی ہے جو بندوں تک بالمشافہ نہیں پہنچتی۔ البتہ اسکا کلام اس آواز کا عکس ہے دوم یہ کہ طوطی سے مراد۔ روح ہے جسکو حکماء نفس با طبقہ ہی کہتے ہیں یعنی طوطی روح کی آواز وحی اور الہام الہی سے ہے اور یہ اجسام سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے خلق اللہ الارواح قبل الاجسام بلقے عام یعنی اللہ تعالیٰ ارواح کو اجسام سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا ہے دو ہزار سے مراد کثرت مرت ہے۔ اور یہ طوطی تیرے نفس جسم میں پہنان ہے اور موجودات کی گفتگو اسی کا عکس ہے

میردشا دیت را تو شا دازو	مے پذیر می ظلم را چون دادارو
ترجمہ	ظلم اسکا تیرے حق میں داد ہو

شرح اگر طوطی سے مراد وجود مطلق ہے تو یہ معنی ہونگے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری مسرت اور خوشی مٹا دے تو تجھکو چاہیئے کہ رضی برضا رہے اور اس کے بھیجے ہوئے امتحان کو رحبے تو ظلم سمجھ رہا ہے، احسان کی طرح قبول کرے اور اگر روح مراد ہے تو یہ معنی ہونگے کہ لے مخاطب تو اپنی روح کا فرمانبر ہے یعنی جب وہ تیرے مسرت کو مٹا دیتی ہے یا تجھ پر ظلم کرتی ہے تب بھی تو خوش رہتا ہے اور ظلم کو عدل سمجھتا ہے کیونکہ تجھکو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں دنیوی تدابیر سے اپنے رنج کا ازالہ کر دوں گا حالانکہ یہ تیرے غفلت ہے بلکہ طالب کا فرض ہے کہ تدابیر اور اسباب پر بہرہ رسہ نہ کرے اور اپنے کام خدا کے سپرد کر دے کیونکہ روح جو کچھ کرتی ہے خدا کے الہام سے کرتی ہے

اے کہ جان از بہر تن می مضمی	سوختی جان را و تن افروختی
ترجمہ	جان کا جلنا برعکس ہے مہربان

شرح۔ یہاں سے مولانا کی پسند شروع ہوئی ہے۔ یعنی ایجا طلب تو نے دنیوی لذتوں پر جان دیکر تن کو دہی کے لیے روح کا جلنا قابلِ درخ بنانا اختیار کر لیا ہے افسوس جسم فانی کو آرام دیا اور روح کو جلایا۔

سو ختم من سوخته خواهد کسے	نار من آتش زند اندر خستے
ترجمہ	سوختہ ہوں آتش آگفت سے بس

شرح دنیوی سوخت مذموم اور قابلِ ملامت ہے اور عشقِ الہی کی سوخت لائقِ تعریف ہے۔ ایسے مولانا خرمیہ سوخت کے بیان کو جھوٹا عشقِ الہی کی سوخت کا بیان شروع کیا ہے۔ سوختہ جلی ہوئی لکڑی یا جیتھڑے جو آگ بہت جلد دوبارہ قبول کر لیتے ہیں اور اسے آذر لکڑیوں میں جلد آگ بھڑک جاتی ہے۔ یعنی میں آتشِ عشقِ الہی سے جگلیا ہوں اگر کبھی طالب کو ایسا سوختہ چاہیے جو اس میں عشق کی آگ لگا دے تو میرے قلب سے بوائے کیونکہ میری آگ ہر جنس یعنی طالب کے وجودِ عارضی کو جلا دیگی

سوختہ چوں قابلِ آتش بود	سوختہ بہان کہ آتش کش بود
ترجمہ سوختہ آتش کو کرتا ہے قبول	اس سے تو سوز نہا نی کر حصول

شرح یعنی چونکہ سوختہ آگ کو پہلے ہی قبول کیے ہوئے ہوتا ہے ایسے اے طالب تو سوختہ کو لے لیے اسکا مرید ہو جسکا قلب آتشِ محبتِ الہی سے جگلیا ہو اور جس میں حرارتِ قلبی موجود ہو کیونکہ سوختہ یعنی مرشد کامل آتش کش یعنی آگ کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے یعنی آتشِ عشق سے جلا ہوا ہے اسکی حرارت تیسے دہلیں بھی جلد اثر کرے گی شیخ مدعی اور بار بار قلب تجھ کو اور بھی ٹھنڈا اور سیت حوصلہ کر دیکھا یہ گویا آتش مذموم سے رہائی پانے کا علاج مولانا نے بتایا ہے۔ اور لفظ من سے جو پہلے شعر میں ہے عارف کامل مراد ہے گویا مولانا عارف کا مقولہ اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں یا حالتِ غلبہٴ عشق میں ایسا فرمایا ہے ایسے خود ستائی کا اعتراض آپ پر وارد نہیں ہو سکتا۔ آمیزہٴ شعار میں بھی یہی خیال کہنا چاہئے

اے دریغائے دریغائے یغ	کان چنان ماہ نہان شیریں
ترجمہ اے دریغائے دریغائے دریغ	جاندا ایسا چہپ گیا ہے زیرِ بینغ

شرح۔ اگر اس شعر کو ناجر کا مقولہ کہا جائے تو ماہ سے مراد طوطی اور بینغ بمعنی ابر سے اسکا مرجانا مراد ہے مگر آمیزہٴ ابیات کا قرینہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اسصورت میں ماہ سے ذاتِ حق۔ اور بینغ بمعنی ابر سے تعینات و موجودات مراد ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اُسکے تعینات میں پوشیدہ ہونے سے مخلوق اس سے نابینا اور غافل ہو گئی ہے۔

چون زخمِ دم کا آتش دل تیر شد	شیرِ بحرِ شفقت و خونِ زہر شد
ترجمہ کیا کہوں میں آتشِ دل تیر ہے	شیرِ دلِ شفقت و خونِ زہر ہے

شرح یہاں سے خاص مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے مگر یہ عارفِ کامل کے حالات ہیں جنکو بطور حکایت مولانا اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عاشقِ حق باوجودیکہ وصل ہے مگر نہ ہوا ہمیشہ مصیبتِ ہجر میں پہنارہتا ہے کیونکہ تجلیِ حق کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جب عاشق ایک تجلی کو دیکھ

لینا ہے تو دوسری تجلی کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس شعر کا یہی مطلب ہے چونکہ مولانا نے قدس سرہ نے پہلے یہ کہا تھا۔ نارمن آتش زندہ رہ رہے ہو اسکو منکر گویا طالب مستعد ہو گیا تھا اور آتش عشق الہی کا طالب بن گیا تھا۔ اسکے جواب میں مولانا فرماتے ہیں کہ میں کیونکر کلام کروں میری آتش دل اور غلبہ شوق زیادہ ہو گیا ہے۔ اور شیر ہجر نہایت غضبناک اور خونی ہے۔ یعنی ایک تجلی کے بعد دوسری تجلی کا مشتاق ہوں۔ اس دوسری تجلی کے فراق کا غم شیر کی طرح میری خونریزی پر مستعد ہے۔ اس حالت میں کلام کی طاقت مجھ میں باقی نہیں رہی نکتہ۔ چونکہ آتش دل کلام کے ذریعہ سے دوسرے میں اتر کر رہی ہے۔ اسلئے مولانا نے کلام نہ کرنے کی بابت عذر کیا ہے۔

آنکھ او ہشیار خود تندرست و مست	چوں بود چوں و قح گیر بدست
ترجمہ۔ جو کہ ہشیاری میں ہے خود تندرست	کیا کر یگا یکے وہ ساغر بدست

شرح۔ یعنی وہ شخص جو عالم ہوشیاری میں تندرست و تیز اور مست ہے جب وہ قح ہاتھ میں لیگا۔ یعنی شراب پی لیگا تو کس قدر بدست ہو گا۔ یہی حال عاشق صادق کا ہے کہ وہ ہشیاری ہی میں مخلوقات سے نافر و شاہد حقیقی کا منس اور اپنی دھن میں آپ مست ہے پھر جب شراب وصل پی لیگا تو کیونکر بدست نہ ہو گا اور اُس سے تکلم کیونکر متصور ہو گا۔ مولانا نے ان دونوں شعروں میں اپنے نفس کو بصیغہ غائب تعبیر کیا ہے جو عین فصاحت و بلاغت ہے۔

تیر مستی کر صفت بیروں بود	از بسیط مر غزار افروں بود
ترجمہ۔ مستی شیرتیاں اے نامدار	دونی ہوتی ہے میان مرغزار

شرح۔ مستی اگر بیائے معروف ہے تو شیر مستی میں اصناف مقلوب ہے اور صفت بمعنی بیان ہے اور اگر بیائے مجهول ہے تو شیر کی صفت ہے اور شعر میں لفظ صفت بمعنی صف تو ہے یعنی اے مخاطب وہ شیر جو تیری صف (عالم حیوانیت و بشریت) سے خارج ہو یا وہ شیر مست جسکی مستی حد بیان سے زائد ہو ورنہ فی میدان کے سبب اور بھی زیادہ مست ہو جائیگا۔ اسی طرح شیر بیشہ توحید کا ذوق و شوق وقت تقریر توحید اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اسکو کلام کی طاقت نہیں رہتی +

قافیہ اندیشم و ولد ارمن	گویدم سندریش جز ویدار من
ترجمہ۔ مجکو فکر قافیہ ہے سر بسر	یار کہتا ہے کہ فکر دید کر

شرح۔ یعنی میں مشنوی نظم کرنے کے لئے قافیہ کا فکر کیا کرتا ہوں اور شاہد حقیقی یہ کہا کرتا ہے کہ میر دیدار کے فکر کے سوا اور کسی چیز کا فکر نہ کر تو میرے دیدار کا فکر کر گیا تو میں تمام افکار میں تیرا کار ساز بن جاؤں گا

پھر تجھے کوئی فکر یا کسی قافیہ کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہے گی تو خود دولت یعنی قافیوں کا خزانہ بن جائیگا۔
ہزاروں طرح کے نئے مضامین اور الفاظ غیب سے تیرے ذہن میں ڈال دیئے جائیں گے۔

خوش نشیں اے قافیہ اندیش من	قافیہ دولت توئی در پیش من
ترجمہ کس لئے تو قافیہ اندیش ہے	قافیہ دولت کا خود در پیش ہے

شرح۔ قافیہ دولت میں اگر اصنافِ مقلوب ہے تو یہ معنی ہیں کہ تو خود دولت یعنی قافیوں کا خزانہ ہے اور اگر فکرتِ اضافت ہے (جیسا کہ ہائے محنتی کے مضاف ہونے کی حالت میں جائز ہے) تو قافیہ باعتبار لغت پر یعنی لئے شخص تو خود پیر و دولت دیدار ہے قافیہ کا فکر نہ کر۔

کیف یائی التظم لى و القافیہ	بَعْدَ مَضَاعَتِ اُصُولِ الْعَافِیَہ
ترجمہ فکر میں کیا آئے نظم و قافیہ	خود پریشاں ہیں اصولِ عافیہ

شرح۔ اصولِ عایت سے مراد دل و دماغ ہے چکی درست رہنا اصولِ تندرستی میں داخل ہے۔ یعنی جبکہ میرادل و دماغ شاہدہ تجلیات میں مصروف اور جدید تجلیات کے شوق میں پریشان ہے تو نظم اور قافیہ کی کچھ خبر نہیں رہی یہ اُسی دیدار کا فیضان ہے کہ ایسی حالت میں مثنوی کو نظم کر رہا ہوں۔

حرف چہ بود تا تو اندیشی ازاں	صوت چہ بود خار و دیوار رزاں
ترجمہ حرف میں کیا چیز اندیشہ نہ کر	خار ہیں انگور کی دیوار پر

شرح۔ یعنی الفاظ معنی کے مقابلے میں بیچ میں اور حروف و آواز کی ایسی مثال ہے جیسے انگوروں کے باغ کی دیوار پر کانٹے جو صرف انگوروں کی حفاظت کے لئے ہوتے ہیں فی الواقع اُن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا بلکہ مقصود بالذات انگور ہوتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ معنی کے محافظ ہیں۔

حرف صوت و گفت را بر ہم زخم	تا کہ بے این ہر سہ با تو دم زخم
ترجمہ حرف و صوت و قول کو لاشے سمجھ	گفتگو بے ان کے ہوتی ہے۔ سمجھ

شرح۔ یعنی مولانا کی زبان سے ہر عارف کامل یہ کہہ رہا ہے کہ اسے طالبِ اسرار میں بلا حروف و صوت تجھ سے کلام کر دینا۔ یعنی کلامِ لفظی کو چھوڑ کر کلامِ نفسی کے ساتھ مکالمہ ہو گا۔ کیونکہ اسرار کلامِ لفظی سے تیری سمجھ میں نہ آئیں گے۔ جب تک باطنی توجہ نہ ہو اس میں اشارہ ہے کہ مرشد طالب کو مراقبہ اور توجہ سے اسرار باطنی سمجھائے۔ کلام اور لفظ سے وہ ہرگز نہ سمجھیں گے۔

آں دمے کز آدمش کردم نہاں	باتو گویم اے تو اسرارِ جہاں
ترجمہ میں آدم سے کیا تھا جو نہاں	کہد یا سب تجھ سے اے جانِ جہاں

اُن دے راکہ نگفتم باخلیل

وان دے راکہ نداند جبریل

ترجمہ پیغمبر جس سے رہے بیشک خلیل

جس سے نادانف ہے جان جبریل

شرح یہ انتقال ہے خطاب سابق سے۔ روح محمدی کے خطاب کی طرف۔ ایسے انتقالات شنوی میں جا بجا پائے جاتے ہیں اور مولانا نے جو ان شعرون میں کر دم اور گفتم اور نکویم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ آپ مکمل لمباں قدرت ہیں۔ کیونکہ پہلے ہی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ولی جب مرتبہ فنا الفنا کو پہنچ جاتا ہے تو اُسکے شان کی یسبح و بی یسبح و بی یسبح کی ہو جاتی ہے اور یہ اشعار آیت فاؤ خے الے عبدہ ماؤ خے کی طرف اشارہ ہے۔ گو یا اللہ تعالیٰ روح محمدی کو خطاب کر رہا ہے کہ وہ اسرار جو میں نے حضرت آدم اور خلیل اور جبریل سے نہیں کہے تھے کہتا ہوں کیونکہ تو مخزن اسرار عالم ہے اور یہ بات فی الواقع درست ہے کیونکہ روح محمدی صاحب قاب قوسین ہے۔ اور حسب قدر اسرار آپ کو بتائے گئے ہیں وہ کسی پیغمبر کو نہیں بتائے گئے بعض نسخوں میں کردہ اور نگفتم اس صورت میں خطاب آتا تو بجانب عام ہے یعنی اے مخاطب میں تجھے طریقہ محمدی کے وہ اسرار کہو گنا جنکو اللہ تعالیٰ نے آدم اور خلیل و جبریل اور عیسیٰ سے چھپایا ہے۔ مثلاً حروف مقطعات کے معانی اور جہاد کے فوائد وغیرہ۔ لیکن اس صورت میں یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ ولی نبی سے افضل ہے یعنی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اسرار انبیاء کے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ وہ مولانا کو رجو دلی یا غوث یا ^{طلب} وقت تھے کیونکہ معلوم ہو گئے اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو حدیث میں ہے۔ علمائے امتی کا بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمائے پیغمبران نبی اسرار ایل کے مانند ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس امت کے بعض اولیاء کو لوگ اس پیغمبر ایسے معارف اور حقائق معلوم ہوتے ہیں جو انبیاء کے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ اس صورت میں فضل ولی نبی پر لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ولی کو وہ اسرار بالاستقلال نہیں بلکہ بسبب اتباع رسول معلوم ہوئے ہیں۔ حاصل معنی یہ ہے کہ وہ اسرار جو انبیاء کے سابقین سے مخفی ہیں چونکہ پیغمبر کو اصالتاً بتائے گئے تھے میں تجھے بسبب اتباع پیغمبر بناؤ گنا مگر پہلے سے پہچانے ہوئے ہیں کیونکہ فضل ولی بر نبی کا وہم بالکل نہیں رہتا۔ بعض نے اس دم یعنی راز سے تجلی ذاتی مراد لی ہے جو مقام قاب قوسین میں رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوئی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا قرب اور ایسی تجلی نہ حضرت آدم کو حاصل ہوئی ہے نہ حضرت ابراہیم کو نہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت جبریل نے تو ایسے مقام پر خود ہی فرما دیا تھا کہ اگر کسی کو نہ ہوئے بر تر پریم و فریغ تجلی بسوز دپریم و بیشک تجلی ذاتی ایسا سرستہ راز تھا جسکی گرہ سوئے خاتم الانبیاء کے کسی کے لئے نہیں کھلی البتہ آپ کے امتی جو عارف کامل ہیں آپ ہی کے طفیل اس راز سے واقف ہیں اور دوسروں کو بھی واقف کر سکتے ہیں۔ تجلی ذاتی کا راز بغیر فنا کے نہیں کھل سکتا۔

آئندے کزوے میجا دم نزد حق ز غیرت نیز بے ماسم نزد

ترجمہ جس سے عیسے دم بخود خاموش تھے حق نے ہی بے ماسم نہیں کھولا جگے

شرح یعنی میں تجھے وہ اسرار کہونگا جو عیسے نے نہیں بتائے۔ اسکے دو معنی ہیں اول یہ کہ وہ اسرار سے عیسے ہی کو نہیں بتائے گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اسے واقف کیا ہے اینجا طب میں اُنکے طفیل سے نکلوتا ہوں کیونکہ تو ہی اُمت محمدی میں سے ہے دوم یہ کہ حضرت عیسے کو تو وہ اسرار بتائے گئے تھے مگر انہوں نے لوگوں کو نہیں بتائے کیونکہ انبیا ابلغ در سالت کے لئے بھیجے گئے ہیں افشائے راز خداوندی کے لئے نہیں بھیجے گئے جو عوام کی سمجھ سے باہر ہیں اور جسے بجائے ہدایت کے گمراہی کا گمان ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ ما عربی کلمہ ہے جو معنی نفی بھی آتا ہے اسکو مانا فیه کہتے ہیں اور بمعنی ثبوت شے بھی آتا ہے اسکو ما موصولہ کہتے ہیں ثنوی شریف کے نسخے مختلف ہیں بعض میں بے ما ہم نزد ہے اس صورت میں مانا فیه ہے اور معنی شعریہ ہیں کہ میں تجھے وہ اسرار کہتا ہوں جو حضرت آدم و خلیل و عیسے سے قطع نظر خود اللہ تعالیٰ نے ہی غیرت کے سبب بلا نفی ذات و بلا نفی وجود عارضی کسی سے نہیں کہے یعنی جب تک کوئی شخص تقابل لفظا کا مرتبہ حاصل نہ کرے اُن اسرار سے مطلع نہیں ہو سکتا۔ بعض نسخوں میں با ما ہم نزد ہے اس صورت میں ما موصولہ بمعنی ثبوت سے ہوگا۔ یعنی وہ اسرار با وجود ثبوت ذات و وجود کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے جب تک فانی ہو کر مرتبہ تقابل حاصل نہ ہو جائے حال دونوں نسخوں کا ایک ہے

ما چہ باشد در لغت اثبات نفی من نہ اثباتم منم بے ذات نفی

ترجمہ ہے لغت میں لفظ ما اثبات و نفی میں نہیں اثبات۔ ہوں بے ذات نفی

شرح یعنی لغت میں لفظ ما کے کیا معنی ہیں۔ اسکا مولانا نے جواب دیا ہے کہ یہ لفظ اثبات اور نفی کے معنوں میں مشترک ہے یعنی مانا فیه بھی ہوتا ہے موصولہ بھی اور میں اثبات نہیں ہوں۔ بلکہ بے ذات اور سراسر نفی یعنی بالکل معدوم ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ لفظ نفی لفظ بی ذات پر معطوف ہو اور اگر لفظ نفی ذات پر معطوف ہے تو یہ معنی ہیں کہ میں بے ذات ہی ہوں اور بے نفی بھی۔ یعنی محکوم اثبات اور نفی دونوں سے کچھ علاقہ نہیں ہے بلکہ جو عشق آہی ہوں۔ مگر پہر یاد رہے کہ یہاں جن اشعار میں صیغہ متکلم ہے وہ مولانا کی زبان سے عارف کامل کے مقولے ہیں

من کسی در نا کسی در یا فتم پس کسی در نا کسی در با فتم

ترجمہ نا کسی میں ملکی عزت مجھے نا کسی ہے با عشق دولت مجھے

شرح - یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کرنے سے عزت پائی ہے۔ اس لئے دنیوی عزت کو اس کے سامنے ذلیل رہنے میں خچ کر دیا ہے۔ کسی عزت و جاہ اور ناکسی ذلت و بے آبروئی - اور باختم مجھے صرف کرم ہے خلاصہ یہ کہ میں نے بقا کو فنا میں پایا اور پھر غلبہ شوق سے اس بقا کو فنا میں خچ کر دیا اس مرتبہ کا نام فناء الفنا ہے۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی کو الہام ہوا کہ تَقَرَّبْ اِلَیَّ بِكَائِنْ غَدِیْ قَالَ - نَارِیْ قَالَ تَقَرَّبْ اِلَیَّ بِالذَّلَّةِ وَالْاِشْقَارِ - یعنی اے بایزید تو میرا تقرب اس چیز کے وسیلے سے ڈھونڈ جو میرے پاس نہیں۔ یعنی ذلت اور خاکساری سے میرا تقرب حاصل کر۔

جملہ شاہاں پست پست خویش را	جملہ ستاں مست مست خویش را
ترجمہ	شاہ اپنے پست سے، میں پست تر
جملہ شاہاں بردہ بردہ خودند	جملہ خلقاں مردہ مردہ خودند
ترجمہ	سارے مولے ہیں غلاموں کے غلام مرقی ہے مرتے پہ خلقت لا کلام

شرح - اس سے پہلے ارشاد ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل رہنے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ ان اشعار میں اس مضمون کی مثالیں ہیں جنکا خلاصہ یہ ہے کہ جلع عاشق معشوق پر عاشق ہوتا ہے اسی طرح معشوق بھی عاشق پر عاشق ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اگر عاشق پر عاشق نہ ہو تو اس کے حسن و کمال کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو محبوب رکھیں گا اور وہ مرتبہ عاشقی سے مرتبہ معشوقی پر ترقی کر جائیگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَهُ اسکی تمثیلیں یہ ہیں کہ تمام بادشاہ اپنے سے پست آدمی کے ساتھ پستی سے پیش آتے ہیں یعنی جو ان کے آگے جھکے اور ان سے محبت رکھے یہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بعض نسخوں میں بست ببا کے موحہ عربی ہے یعنی جو شخص بادشاہوں سے وابستہ ہو بادشاہ اس سے وابستہ اور مرہو ہو جاتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا القیاس تمام لوگ اپنے مست کے مست یعنی عاشق کے عاشق ہیں اور تمام بادشاہ اپنے غلاموں کے غلام یعنی اپنے وفادار اور خیر خواہ بندوں کے خیر خواہ ہیں اور ہر کسی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اپنے پر مرے اس پر مر جاتا ہے۔

مے شو و صیاد و مرغیاں را شکار	تا کند ناگاہ ایشاں را شکار
ترجمہ	ہوتے ہیں صیاد خود صید شکار تاکہ اپنے صید پر ہوں کامگار

شرح - یہ بھی اسی مضمون کی تمثیل ہے یعنی پہلے شکاری شکار مرغیاں ہو جاتا ہے تب شکار ملتا ہے۔ صیاد کا شکار مرغیاں ہونا اپنے آپ کو اسکی تلاش میں گویا معدوم کرنا ہے اسی طرح آدمی پہلے شکار عشق ہو جائیگا تو مطلوب حقیقی حاصل ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ جو ایک بالشت مجھ سے قریب ہو گا میں کز بھر اس سے قریب

ہو جاؤنگا۔ اور جو گز بھر میری طرف آئیگا میں دو گز آنی طرف آؤنگا۔

دلبر اں بر بیدلاں فتنہ بجاں	جملہ معشوقاں شکارِ عاشقاں
دلبروں کو خود ہے عشق بیدلاں	سارے شاہد ہیں شکارِ عاشقاں

شرح یعنی عاشقوں کو معشوق تہر جان و دل سے چاہتے ہیں۔ کیونکہ اُنکے حسن کی عزت عشاق بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسلئے تمام معشوق اپنے عشاق کے شکار ہیں علیٰ ہذا القیاس جو شخص عاشقِ ذات ہے وہ اُدھر سے بھی اتنا محبت دیکھتا ہے۔ ع۔ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔

ہر کہ عاشق دیدیش معشوقِ دلاں	گو بہ نسبت ہست ہم آہم آہم آں
سچ ہے جو عاشق ہے وہ معشوق ہے	گرچہ ہے موصوفِ وصف ہر دوشے

شرح یعنی عاشق فی الحقیقت عاشق تو ہے ہی مگر بسبب تعشقِ معشوق خود بھی معشوق بن جاتا ہے اور عاشق میں اگرچہ عاشق و معشوق ہونے کی دو وصفیں انجام کار پیدا ہو جاتی ہیں مگر صفتِ معشوقیت غالب ہتی ہے

تشتگاں گر آب جویند از جہاں	آب ہم جوید بعالمِ تشنگاں
گرچہ پیاسے ڈھونڈتے ہیں آب کو	آب بھی جو یاں ہیں آنکا دیکھ لو

شرح یعنی جس طرح آدمی پانی کی تلاش میں رہتا ہے اُسی طرح پانی بھی آدمی کا جو یاں ہے کیونکہ پانی کی قدر پیاسوں سے ہوتی ہے اگر پیاسے نہ ہوں تو پانی بیقدر ہو جائے۔ یہ بھی اُسی مضمون بالا کی تمثیل ہے۔

چونکہ عاشقِ دست تو خاموش باش	اوچو گوشت مے دہد تو گوش باش
جبکہ وہ عاشق ہے تو خاموش رہ	حکم اُسکا سن سہرا پا گوش رہ

شرح یعنی جبکہ وہ شاہد ازل تیرا عاشق ہے تو تجکو چاہئے خود خاموش رہے اور اپنے تمام کام اُسی کے سپرد کر دے کیونکہ وہ جس طرح عاشق ہے معشوق بھی تو ہے اور معشوق کی فرمانبری بہر حال لازم ہے اور جس حالت میں کہ وہ تیری سنتا ہے تو تجھے زبان سے کہنا نہ چاہئے کیونکہ وہ دلوں کی باب کو معلوم کر لیتا ہے تو سہرا پا گوش بن کر رہ اور اسکے اوامر و نواہی کو سن کر قبول کر اسی حالت میں وہ خود تجھے اپنی طرف کھینچ لیگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کلمہ عاشقِ دست میں نکتہ صاف ہو یعنی جبکہ تو اُسکا عاشق ہے تو بہر حال میں رضا و تسلیم اختیار کر لغت میں گوش دادن یعنی شنیدن ہے۔

بند کن چوں سیلِ سیلانی کند	ور نہ رسوائی و ویرانی کند
بند کر جب سیلِ طغیانی کرے	خوف کر اس سے کہ ویرانی کرے

شرح یعنی جب عشق کی رُو طغیانی پر آجائے تو اُسکو بند کرے مطلب یہ کہ جب تو قافِ اسرار ہو جا

تو سر و حدت ہر گز بیان نہ کرو نہ یہ سیل رسوائی اور ویرانی کا باعث ہو جائیگی۔ یعنی لوگ تجھ کو محدود ہونے اور عوام جنبہ تو اس راز کو کھول دیگا اپنی نافرمانی کے سبب گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اظہار اسرار وحدت کے باعث آداب شرعیہ کا لحاظ جاتا رہے گا۔ ایسے اہل اسرار کثرت خاموش رہتے ہیں۔

من چہ غم دارم کہ ویرانی بود	زیر ویران گنج سلطانی بود
محبو ویرانی سے ہرگز غم نہیں	ہے خرابے میں خزانہ بالیقین

شرح۔ اس سے پہلے سالک کو اظہار اسرار سے منع کیا گیا تھا۔ اب مولانا عارف کامل کی زبان سے فرماتے ہیں کہ اگر عشق کے سبب ویرانی حاصل ہو تو مجھے اس کا کچھ غم نہیں کیونکہ گنج سلطانی ذات حق مع اسما و صفات حاصل مرتبہ فنا فی اللہ اُجارت اور ویرانے (ترک وجود عارضی اور موت قبل از مرگ) ہی میں ملتا ہے یا یہ معنی میں کہ میں واقف اسرار ہو کر آداب شرعیہ کا لحاظ رکھتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ عارف کامل اگر اظہار اسرار کرے تو کچھ حرج نہیں اس کے کلمات سے لوگ گمراہ نہ ہوں گے۔ بلکہ بعض ایسے کلمات سے جو ظاہر میں خلاف ادب معلوم ہونگے غور سے سمجھنے والوں کو اسرار کا خزانہ ہاتھ لگے گا۔

غرق حق خواہد کہ باشد غرق	بہ موج بحر جان زیر و زبر
ترجمہ	آرزو ہے غرق کی ہو غرق تر

شرح یعنی جو شخص محبت الہی میں غرق ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اور زیادہ غرق ہو جائے یعنی اس کے عشق اور استغراق ذکر سے ایک لمحہ غافل نہ رہے مگر وہ اس طرح غرق ہونا چاہتا ہے جس طرح بحر جان کی موج یعنی سانس کی آمد و رفت جو نیچے اذیر ہوتی ہے اس تشبیہ میں یہ اشارہ ہے کہ عاشق الہی ایسی فنا چاہتا ہے جس کے بعد بقا بھی ہو وہ صرف فنا ہی فنا ہونا نہیں چاہتا۔ کیونکہ بقا بغیر بقا نقصان مرتبہ کا باعث ہے لفظ اذیر سے فنا اور زیر سے بقا مراد ہے اور سانس کی تشبیہ نہایت نازک ہے

زیر دریا خوشتر آمد یا زیر	تیرا دلکش تر آمد یا سپر
ترجمہ	خوب تر ہے زیر دریا یا زیر

شرح یعنی عشق الہی میں صرف فنا ہونا اچھا ہے یا بقا بعد انفا اور اس کے عشق کا تیر زیادہ دلکش ہے یا اس سے اپنی جان کو بچانا زیر و زبر سے وہی فنا و بقا اور تیر و سپر سے عشق و محافظت جان مراد ہے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زیر دریا سے مصیبت اور زبر سے مسرت تیر سے رنج اور سپر سے شادمانی مراد ہے یعنی اے شخص تیرے نزدیک مسرت و شادمانی ہی اچھی ہے حالانکہ عاشقان الہی رنج و مصیبت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔

ترجمہ	پس زبون وسوسہ ہای دلا	لرطرب را با ز دانی او بلا
شرح	بعض نسخوں میں پس زبون کی جگہ بارہ کر دہ ہے یعنی لے دل اگر تو طرب کو سنج و بلا سے الگ کر ان دونوں کے خالق کو جدا جدا جانے کا تو یہ سمجھ کہ وسوسہ نے تجھے مغلوب یا بارہ کر دیا ہے۔ ورنہ یہ تفریق تیرے خیال میں نہ آتی ارے کمبخت مصیبت ہو یا سرت رنج ہو یا شادمانی سب خدا کی طرف سے	ہے جدا اگر خالق رنج و سرور
ترجمہ	اگر مراد را مذاق شکر است	بے مرادی نے مراد و لبر است
شرح	بے مرادی میں ہے گردوق شکر	نامرادی سے بھی تو نفرت نہ کر
ترجمہ	ہرستارہ اسکا ہے رشک ہلال	خون عالم رنجین اور احلال
شرح	یہاں اسکا ہے رشک ہلال	خون عالم ہے اسے بالکل حلال
ترجمہ	ما بہا و خونہا را با قسیم	جا ب جان با خنق بشتائیم
شرح	کیا ہو اگر نقشہ جان جاتا رہا	کریا ہو اگر نقشہ جان جاتا رہا
ترجمہ	لے حیات عاشقانِ مردگی	دل نیابی جز کہ در دلِ بردگی
شرح	موت ہے بس عاشقوں کی زندگی	ہو جو بے ہیدل صاحبِ دل ہے وہی

یہاں سے مدعی عشق عاشقوں کی زندگی مر جانے کو حیاتِ مذکورہ سے دلِ ٹھکانا ہرگز صاحبِ دل ہو سکتا ہے

او بہا نہ رو با من از ملاں

من دس بسم بعد از دلال

اور اُسکو ہو گیا مجھے ملاں

مین ہو ادبجو بعد از دلال

ترجمہ

شرح مولانا کا یہ مقولہ گویا راز و نیاز و ذوق شوق کی باتیں ہیں۔ اور بطور تفہیم معشوق حقیقی کو معشوق مجازی سے تشبیہ دی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ قلب اور بہا نہ اور ملاں سے پاک ہے اسلئے قلب جمعہ اور بہا نہ بمعنی استغنا اور ملاں بمعنی تیری و تنزہ ہے۔ یعنی میں نے اُسکی رضا و ہونڈی مگر اسنے استغنا کیا اور یہ استغنا بسبب کمال تیری و تنزہ کے تھا یہ اشار و وحدت الوجود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو صوفیہ کے نزدیک بھی نہایت شکل مقام ہے ہم اسکے متعلق وہ بات کہتے ہیں جو فہم کے قریب ہی ہو اور شریعت کا پاس ادب ہی ہاتھ سے بچائے وہ ہونڈا۔

در اصل بات یہ ہے کہ وہ انسان جو طالب حق اور ان کا مل ہے اگرچہ بنظر ایسے معنی کہ بندہ خدا کہے گیا ذلیل ہو مگر درحقیقت وہ صورت حق کا عکس ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ہے خلقت اللہ علی صورتہ میں انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور چونکہ حق اُسکا مولیٰ ہے اسلئے جب وہ اپنی ذات کو مولیٰ کی صورت میں دیکھتا ہے تو مولائی کے باعث رجو عطیہ الہی ہے اپنے مولا پر ناز اور فخر کرتا ہے۔ اور جب اپنی ذات کو عید ذلیل کی صورت میں دیکھتا ہے تو عجز و نیاز بجالاتا ہے کیونکہ عاشق کو ہر حال میں معشوق کے رضا مطلوب ہے۔ تاکہ اُسکے وصال سے جدا نہ ہو اور جی طرح پہلے صورت میں انسان کا ناز و نیاز حقیقی کی خوش کرنے کے لئے ہے دیکھو کہ عاشق کا ناز اُسکی عطا کی ہوئی نعمت کے باعث ہے (دوسری صورت میں نیاز ہی اُسکے خوش کرنے اور وصال کی تدبیر ہے اور اس شعر میں ناز و دلال عاشق و معشوق دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے یعنی یا تو یہ کہ میں نے اپنی ناز و دلال کے ذریعہ سے یا اُسکے ناز و دلال اُٹھا کر اور اپنا عجز و نیاز ظاہر کرنے سے اُسکا دل ڈھونڈا۔ کیونکہ معشوق کی دلجوئی و دہی طرح ممکن ہے مگر عاشق اُسکے مزاج پر غالب آگیا ہو۔ یا اُسکے سامنے عجز و نیاز پیش آئے جب یہ ہمت ختم ہو گئی تو مولانا کا یہ مطلب ہے کہ میں ناز و دلال اور عجز و نیاز دونوں طرح سے معشوق حقیقی کا تقرب چاہا مگر حاصل نہ ہو سکا۔ کیونکہ وہ معشوق ناز و نیاز دونوں سے مستغنی ہے اُسکو نہ عاشق کی ناز کی حاجت ہے نہ نیاز کی اور بندہ اگرچہ اُسکی صورت پر مخلوق ہو ہے لیکن پہر ہی صفت عبدیت اور اُسکی عزت کے مقابلہ میں ذلت سے نہیں نکل سکتا۔ اسلئے یہ ذیل اس عزیز کا تقرب حال نہ کر سکا۔

گفت کو در بر من این منون جوان

گفتم آخر غرق تست این محفل مجاہد

وہ لگا کہنے کہ چل چل بس خوش

مین یہ بولا میں تو ہوں بچان و ہوش

ترجمہ

من ند اتم انچہ اندیشیدہ	اے دودیدہ دوست راجون دیہ
ترجمہ یہ نہیں معلوم تو سوچا ہے کیا	اے دو بین تو نے مجھے دیکھا ہے کیا

شرح یعنی ناز و نیاز سے تقرب ہنوا تو میں نے عاشق نے معشوق حقیقی سے یہ کہا کہ میری روح اور عقل
 تجھ میں غرق ہے یعنی مجھ کو استغراق کلی اور فنا حاصل ہے پر تیرا تقرب کیون نہ حاصل ہو گا لیکن معشوق نے
 اس دعوے کے بھی تکذیب کی اور یہ کہا کہ تو میرے ساتھ یہ حیلہ بازی نہ کر کہ استغراق اور فنا سے تقرب حاصل
 ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دعوے فحش ہیں دوئی باقی ہے ایک تو خود شخص فانی دوسرا فانی فیہ۔
 چنانچہ دوسرے مصرع کے ہی معنی میں اور دودیدہ سے دو آنکھیں مراد نہیں بلکہ وہ بینہ مراد ہے
 یعنی اے دوئی کے دیکھنے والے تو نے معشوق کو تیرا کیونکر دیکھ لیا تو دو نو چیزوں کو دیکھے ہوئے ہے
 تیرا یہ کہنا کہ میں فانی ہوں دعوے انانیت ہے اور جب انانیت ہے تو شاید وحدت کا تقرب کہا
 مطلب یہ نکلا کہ سالک نفس فنا سے مرتبہ وصال تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ اُس پر فرض ہے کہ اس فنا کو بھی
 فنا کر دے۔ تاہم مرتبہ فنا، الفنا حاصل کرنے کے بعد تقرب حاصل ہو۔ ترک دنیا ترک عقبہ ترک کے ہی معنی
 ہیں جو پہننے بیان کیے۔ یہ مضامین نہایت باریک بین غور سے سمجھنے چاہئیں۔

اے گراخان خوار دیدی مرا	اے گراخان خوار دیدی مرا
ترجمہ اے گراخان مجھ کو تو سمجھا حقیق	یعنی ارزان جانکر جانا حقیق
ہر کہ اوارزان خردارزان دہ	گو کہ ہر طفلے بقرص نان دہ
ترجمہ مفت کی ہوتی ہے ارزان سہ سہ	طفل روئی لیکے دیتا ہے گھر

شرح یہ خطاب عاشق کا ہے معشوق کی طرف اور گراخان۔ مجھے گرامی قدر ہے۔ یعنی عاشق نے عدم
 تقرب کا سبب شکر معشوق سے یہ کہا کہ اے گرامی قدر و عدم نظیر جیسا کہ میں اپنی فطرت میں اپنے آپ کو
 عبد ذلیل جانتا ہوں۔ ایسا ہی تو نے مجھ کو جانا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ مجھ کو تو نے ارزان پالیا ہے۔ کیونکہ تیری
 قدرت کاملہ مجھ جیسے ہتیار پیدا کر سکتی ہے (یہ قاعدہ ہے کہ جو صنائع ایک طریقہ کے لاکھوں چیزیں بنا سکتے
 اُس کے نزدیک ایک چیز کا بنانا نہایت ارزان ہے) اور میرے ارزان پالنے کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی
 بچہ موتی پا کر روٹی کے بدلے میں دیدیتا ہے۔ سو میں بھی اگرچہ جو ہر ہوں کیونکہ تیری صورت پر مخلوق
 ہوا ہوں مگر چونکہ تیرا بندہ ہوں اسلئے تو مجھ کو ذلیل جانتا ہے اور تقرب سے محروم رکھتا ہے لیکن تو وصال سے
 محروم رکھے یا نہ رکھے میں تیرے عشق میں مستغرق ہی رہوں گا چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے مگر ہم
 اُسکی شرح مع نکات آئندہ بھی لکھیں گے یہاں صرف بطور تہد اشارہ کیا گیا ہے۔

عرق حسیں لو سد مین کانپڑ	عرق عقل اولین و آخرین
ترجمہ	عرق بحر عشق ہون مین جان من

شرح یعنی متقدمین از من و متاخرین از من مطلب یہ کہ میں تیرے عشق میں متفرق ہوں اور تیرا عشق ایسا دیرپا ہے جس میں تمام اولین و آخرین کی عقلیں غرق ہو گئی ہیں۔ سب دیوانے بن گئے ہیں۔ بعض سخنوں میں عشق اولین بھی یعنی میرا عشق ایک دریا ہے اور اس میں اولین و آخرین کا عشق حباب کی طرح غرق ہے۔ اس میں اپنے عشق کا مبالغہ ہے متقدمین اور متاخرین سے جس میں فضل ولی بر نبی کا گمان ہوتا ہے۔ مگر اس کا جواب وہی ہے جو پہلے مذکور ہوا کہ یہ مرتبہ عشق بظہل اتباع پیغمبر آخر الزمان ہے۔ بعض شارحین نے ان دونوں شعروں کو کھنٹ کر دُرُوبَر مین این انسون مخوان کے متعلق کیا ہے اور صریح دُہ تین مصرعے معشوق کا مقولہ تھے۔ اس طرح یہ دو شعر بھی معشوق ہی کا مقولہ ہیں اور خطاب بجات عاشق ہے یعنی معشوق از راہ عتاب یون کہتا ہے کہ اے ثقیل روح اور موٹے سمجھ والے تو نے فقط دعوے فدا کر کے اپنے نزدیک میرا وصال حاصل کر لیا۔ ۹ کیا تو نے مجھ کو حقیر چیز سمجھا ہے کہ فقط دعوے فدا سے تیرے ہاتھ آجائوں۔ اس صورت میں نیز حال ایسا ہے جیسا بچہ کا کہ مفت کا گو ہر یا کر مفت میں دید تیا ہے۔ یعنی جیسا بچہ کے نزدیک گو ہر حقیر چیز ہے ایسا ہی تو نے مجھ کو جانا میں بلا مرتبہ فناء الفناء ہاتھ نہ آؤں گا اس صورت میں شامح نے غرق عشق تو شد م کو مقولہ معشوق سے مجھ کر کے مقولہ عاشق قرار دیا ہے یعنی جبوقت عاشق نے معشوق کا یہ عتاب سنا تو مرتبہ فناء الفناء میں پہنچ گیا اور جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو یہ شعر فرمایا۔ جس کا مطلب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مجلس گفتہ نکر دم من بیان	ورنہ ہم افہام سوز و ہم زبان
ترجمہ	میں نے مجھ کو دیا ہے سب بیان

شرح یعنی میں اسرار عشق و وحدت کا بیان مجھ کی طرح کر دیا ہے اگر تفصیل کے ساتھ لکھوں تو یہ ایسا پر سوز بیان ہے کہ سننے والے کا خرمن عقل و فہم اور کہنے والے کی زبان جگر خاکستر ہو جائے۔

من چو گویم لب لب دریا بود	من چو لا گویم مراد الا بود
ترجمہ	لب سے کہتا ہوں لب دریا مراد اور لفظ لا سے ہے الا مراد

شرح یعنی میں جہاں لب کا ذکر کرتا ہوں وہاں لب سے معشوق مجازی کا لب مراد نہیں بلکہ لب دریا حقیقت مراد ہے یا یہ کہ میں اپنے لب سے لب حق مراد لیتا ہوں کیونکہ میں لب قدرت کے ساتھ مکمل ہوں اور میں جب لا کہتا ہوں یعنی نفی ممکنات کرتا ہوں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ سوائے ذات حق کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میری نظر ہر منظر سے منتقل ہو کر ظاہر کی طرف جا پا کرتی ہے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام اولیاء اللہ نے کلام کے معنی بہت لم بجھے ہیں اور قصور ہم سے اس پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ جس کلام کے معنی نہ سمجھے اعتراض کرنے سے پہلے کسی واقف شخص سے پوچھے

من ز شیرینی شیرینم رُو ترش من ز بیاری گفتارم خوش

ترجمہ رُو ترش میں اپنی شیرینی سے ہوں ہے بہت کچھ گفتگو کیا کہہ سکوں

شرح رُو ترش بمعنی رُو ترش کردہ یعنی مٹھائی دکھا کر ایسا مٹہ بنا لیتا ہوں گو یا کسی نے کھٹائی کھائی ہے یعنی باوجودیکہ حلاوت باطنی اور ذوق قلبی رکھتا ہوں مگر اسکو لوگوں نے چہیانے کے مٹہ بنائے بیٹھا ہوں۔

تاکہ عوام کو میری حلاوت پر اطلاع ہو۔ اور باوجودیکہ اسرار میرے دلیں بہت سے ہیں مگر خاموش ہوں اور سوا سردن میں سے ایک کہتا ہوں۔ کیونکہ اسرار کی باتیں ہر ایک کے سنے کے قابل نہیں ہوتیں۔

تاکہ شیرینی ما از دو جہان در حجاب رُو ترش باشد نہان

ترجمہ تاکہ شیرینی ہماری جان جان تاکہ ہو ترش روئی کے پردہ میں نہان

شرح یعنی میں اپنے ذوق باطنی کو چھپا کر ایسے ترش روئی کا اظہار کرتا ہوں کہ لوگ بشر وحدت سے وقف نہوسکیں یہ ایسا مہید ہے کہ آدمی تو کیا فرشتے ہی ناواقف ہیں چنانچہ لفظ دو جہان اسی طرف اشارہ کر رہا ہے

تاکہ در ہر گوش ناید این سخن یک ہمگو کم ز صد سیر لدن

ترجمہ تانہ سُن لے ہر کس دنا کس سخن کم بہت کہتا ہوں میں سیر لدن

شرح یعنی چونکہ ہر شخص فہم اسرار کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسے میں اسرار خداوندی اور راز لدنی کو مخفی رکھتا ہوں

تفسیر قول حکیم سنائی روح اللہ

بہرچہ از راہ والمانی چہ کفر آن حرف چہ ایما بہرچہ از دوست دور افتی چہ تیر آن نفس

وفی معنی قول البنی علیہ السلام ان سجد الغیور وانا ان غیر منہ والد تعالج منی ومن غیرتہ حرام الفواحش ما ظہر منہا وما بطن

شرح یعنی جس حرف کے سبب تورہ عرفان اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے وہ حرف کفر ہو یا حرف ایما تاثیر میں برابر ہے۔ دوسرا مصحح پہلے کا مترادف ہے۔ مثلاً کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور قلب

قلبی شامل ہو تو اسلام اور کفر میں کچھ فرق نہیں یا مثلاً عیافت دکھانے سنانے کے لیے یکجا لے تو ایسی عبادت اور کبیرہ گناہ ایک ان ہیں۔ اور حدیث مذکور کی شان نزول یہ ہے کہ ہلال بن امیہ صحابی نے ایک شخص

اپنی اہلیہ کے پیٹ پر دیکھا اس شخص کا نام شریک تھا ہلال یہ دیکھ کر رسول اللہ کے پاس تشہیف لائے اور عرض

حال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اے بلال تو زمانہ کے گواہ لا ورنہ حستہ تہمت تجھ پر جاری ہوگی بلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حد سے بچائے گا (کیونکہ وہ اپنے زعم میں حق پر تھے) اس مجلس میں سعد بن عبادہ ایک جلیل القدر صحابی تشریف رکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس غیر شخص کو بٹنا حالت ناشائستہ دیکھے تو کیا اس وقت گواہ تلاش کرتا پھرے؟ نہیں بلکہ یہ چاہئے کہ اس کو قتل کر دے۔ اس وقت اپنے فرمایا ان سعد الغیور یعنی سعد بڑے غیر تمند شخص ہیں۔ اور اسکی تہوڑی دیر بعد آیت لعان نازل ہوئی

	جملہ عالم زان غیور آئندہ کہ حق	برد در غیرت برین عالم سبق	
ترجمہ	ایسے سارا زمانہ ہے غیور	کیونکہ غیرت مند ہے رب غفور	

تشریح۔ اس سے پہلے غیرت خداوندی کے متعلق مولانا فرما چکے ہیں۔ غیرت آن باشد کہ او غیر ہمہ است۔ یہاں اسی غیرت کی تشکیل ہے۔ یعنی تمام جہان ایسے غیر تمند ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیر تمند ہے۔ اور وہ غیرت ہی کے سبب خلق سے مستور ہے۔ کیونکہ جبکہ جتنی غیرت ہے اتنا ہی حجاب ہے ایسے اولیاء اللہ نسبت عوام کے زیادہ مستور ہیں اور ابدال رب سے زیادہ پوشیدہ رہتے ہیں۔

	او چو جان مست و جہان جان کابلہ	کابلہ از جان پذیر و نیک و	
ترجمہ	وہ ہے جان اور کل قابل ہے جہان	نیک و بد ہے جسم کا فیضان جان	

تشریح یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور مخلوق اسکا منظر یا وہ جان ہے اور یہ قالیہ ایسے انہیں اسکی غیرت کا عکس ہے مکمل غیرت کسی ایسے فعل یا صفت یا چیز کے چھپانے کو کہتے ہیں جسکا ظاہر کرنا۔ چھپانے والے کے نزدیک عیب میں داخل ہو اور باعتبار صفت غیرت کی دو قسمیں ہیں اول غیرت مذمومہ جو عادت اور حمیت جاہلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے مثلاً اکثر نئی دو لہنیں مہانوں کی غیرت کے سبب پہلے دن غسل جنابت نہیں کرتیں اور نماز چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ یہ حمیت جاہلانہ ہے اور اسکا نام غیرت مذمومہ ہے جو خدا کو ہرگز پسند نہیں دوم غیرت محمودہ جو بڑا سکون اور گناہوں کے صادر ہونے سے ہوتی ہے خواہ انہی ذات سے صادر ہوں۔ یا کسی دوسرے سے۔ گناہوں اور انکے سامانوں کا ہاتھ سے مٹانا۔ یا زبان کے اثر سے دفع کرنا یا دل سے بڑا جانا غیرت محمودہ ہے۔ اس تمہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ غیرت مذمومہ ہو یا محمودہ سب کی اصل غیرت الہی ہے جسکا عکس غیرت کرنے والوں میں حسب استعداد ظاہر ہوا ہے یعنی جن لوگوں کی استعداد فاسد ہے انہیں غیرت مذمومہ ظاہر ہوئی ہے اور جسکی استعداد کامل ہے انہیں غیرت محمودہ نے ظہور کیا ہے۔ غیرت کا مذموم و محمود ہونا فقط منظر کی بڑائی پہلائی پر موقوف ہے نیک و بد سے یہی غیرت محمودہ و مذمومہ مراد ہے۔ غیرت الہی غیرت محمودہ ہے

کالبد بطم بار موحده وبالفتح واولو طرح درست ہے یہاں باعتبار قافیہ بد لفظ کالبد لفتح الباء ہے

ترجمہ	ہر کہ محراب نمازش گشت علین	سے ایمان رفتنش میدان نہیں
	جیکا قبلہ بنگیا ہو ذات غیب	جانب ایمان ہے اُسکا عزم۔ عیب

شرح رشین۔ عربی لفظ ہے بمعنی رشتی و عیب۔ ضد زین و محراب بمعنی قبلہ یعنی جس شخص کا قبلہ عین مشاہد ذات ہو اور جو شخص ظاہر میں تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور فی الواقع اُسکا منہ اور دلی توجہ ذات احاریت کی جانب ایسے شخص کا یہ کہنا کہ میں ایمان بالغیب کا قائل ہوں اُسکے لئے عیب ہے کیونکہ جبکہ ایمان بالعین ہو اُسکو ایمان بالغیب کا قائل ہونا اپنے مرتبہ کا گھٹانا ہے اور اُس نعمت کا کفران ہے جو اُسکو دی گئی ہے گویا اُسے مشاہد کی کچھ قدر نہ جانی۔ غیرت خداوندی اس بات کی مقتضی نہیں کہ اُسکی نعمت کا کفران کیا جائے۔

ترجمہ	ہر کہ شد مر شاہ را و جامہ دار	ہست خسران بہر شایستہ اتجا
	جامہ دار شاہ کی ہے بدتری	اُس سے گر کرنے لگے سوداگری

شرح جامہ دار۔ تو شک خانہ کا افسر اور اتجا بمعنی تجارت کرنا یعنی جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو اُسکو بادشاہ کے ساتھ تجارت کرنی سراسر اُسی کے نقصان اور ضرر کا باعث ہے اسیلئے کہ یہ تنزل ہے قریب بعد کی طرف تاجر کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا جو مقرب کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان بالعین والا آدمی گویا بادشاہ کا مقرب ہے پیر اُسکو ایمان بالغیب کا قائل ہونا قریب سے بعید ہو جانا ہے یہ شعر مضمون سابق کی تمثیل ہے بطور تفہیم۔

ترجمہ	ہر کہ با سلطان شود او ہم نشین	بر درش شستن بود حیف و غلبین
	جو کسی سلطان کا ہو ہم نشین	بہیٹہ جائے در پہ یہ اچھا نہیں

شرح شستن مخفف شستن۔ وغلبین بمعنی ضعیف رائے صفت مشبہ ہے قائم مقام مصدر و غلبین بفتحین رائے و تدبیر میں خطا واقع ہونی اور بفتح اول دسکون ثانی نقصان اُٹھانے کے معنوں میں ہے یعنی جو شخص بادشاہ کی ہم نشینی کا رتبہ رکھتا ہو اور پیر اُسکے دروازہ پر بیٹھ جائے یہ اُسکے لئے نہایت حیف اور خسارہ یا ضعف رائے کا سبب ہے ہم نشین کو بادشاہ کے دروازہ پر بیٹھنے سے غیرت کرنی چاہیئے۔ اس طرح متفرق بارگاہ الہی کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا باعث نقصان مرتبہ ہے یہ ہی اُسی مضمون کی تشریح ہے۔

ترجمہ	دست بوشن چون سید زبا	اگر گزید بوس پا باشد گناہ
	بوسہ جکے ہاتھ کو دے بادشاہ	اُسکی پا بوسی سدا سر ہے گناہ

شرح یعنی جو شخص ایسا مقرب ہو کہ بادشاہ اُسکا ہاتھ چومتا ہے اُسکو بادشاہ کے پاؤں چومنے سراسر نازیبا ہیں علیٰ ہذا القیاس ایمان بالعین کے بعد ایمان بالغیب نامناسب ہے۔

گرچہ سربراہانِ خدمت	پیش آن خدمت خطا و زلت
ترجمہ	لیکن اس موقع پر زلت ہے ضرور
<p>شرح۔ زلت بمعنی خطا و لغزش اور آن خدمت سے بادشاہ کا ہاتھ جو منامراد ہے مطلب یہ کہ اگرچہ بادشاہ کے پاؤں پر ناغلا سون کی صفت اور سراسر خدمت ہے لیکن اس خدمت کے مقابلہ میں کہ بادشاہ خود غلام کے ہاتھ جو متلب ہے یہ خدمت لینے غلام کا پاؤں پر ناغلا سون سراسر خطا ہے خلاصہ یہ کہ جب مشاہدہ عینی حاصل ہو گیا تو دوری یعنی ایمان بالغیب کا مقلد رہنا اچھا نہیں بلکہ نقصان مراتب کا سبب ہے۔</p>	
شاہ را غیرت بود برہر کہ او	بوگزیند بعد از ان کہ دید رو
ترجمہ	شاہ کو غیرت ہے اس سے سرسبر
<p>شرح یعنی بادشاہ کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ کوئی شخص اس کا منہ دیکھ کر یعنی تقرب حاصل کر کے پیر فقط دور سے اس کی بوسہ نگاہ کرے۔ بو سے مراد ایمان بالغیب ہے اور منہ دیکھنے سے مشاہدہ اور باطنیہ سے ذات حق اور یہ شعر بھی اسی مضمون سابق کی تمثیل کے لئے لائے گئے ہیں۔</p>	
غیرت حق بر مثل گندم بود	کاہ خرم غیرت مردم بود
ترجمہ	غیرت حق صورت گندم سمجھ
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل غیرت اور گندم کے مانند ہے اور آدمیوں کی غیرت خرم کے بھس کی مانند ہے۔ بھس گندم سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح آدمیوں کی غیرت خداوندی غیرت کا عکس ہے غیرت الہی اصل ہے اور غیرت مردم اس کی فرع پس تو جسطرح دنیوی بادشاہ کو اپنے مقرب کے دور دور رہنے سے غیرت آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں کے دور رہنے سے غیرت آتی ہے ہندون کا خدا سے دور رہنا اور گناہ معاصی ہے گناہ کرنے سے غیرت خداوندی کو حرکت ہوتی ہے اور یہی باعث ہے کہ اس نے گناہوں اور بیجائی کے سامان کو حرام فرما دیا ہے انسان مطلقاً خدا کا مقرب خلیفہ ہے البتہ اسکے گناہ اسے مرتبہ قرب سے دور پہنکاتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کو نہایت غیرت آتی ہے کہ بندہ ہمارا مقرب ہو جسے دور کیوں رکھیا۔ اس سے حرّم النّوا حش کا ظہر رہنا و ما یکلن لینے اللہ تعالیٰ نے تمام بیجائیوں اور گناہوں کو حرام کر دیا ہے خواہ ظاہر طور پر کیئے جائیں یا چھپا کر یا اچھی طرح ظاہر نہ کیئے۔</p>	
اصل غیرت را بداند از آلہ	آن خلقان فرع حق بے اشتباہ
ترجمہ	اصل غیرت ہے فقط وصف آلہ
<p>شرح آن بمعنی مک یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل ہے اور آدمی کی غیرت اس کی فرع جو اصل سے حاصل ہو</p>	

ہے اور مخلوق کی ملک میں جو کچھ غیرت آئی ہے اسی ملک کی غیرت کا ظہور ہے مکہ غیرت کے ذکر سے حکیم سنانی کے قول کی تفسیر بھی نکلتی ہے۔ مثلاً غیرت جو بظاہر صفت نیک معلوم ہوتی ہے اگر نفسانی اور مذموم ہو تو بے غیرتی کے برابر ہے مثلاً ابوطالب کا یہ قول کہ قلب انا علی العار دینے عار پر نار دوزخ کو قبول کر لیا ہے یعنی میں اپنی عار کو توڑ کر لے محمد تجھ پر ایمان نہیں لاسکتا اس لیے ہذا القیاس ایمان بالغیب جو عوام کے لیے نیک ترین اوصاف ہے اگر خواص بھی اسکی تقلید کریں گے تو درست سے دور جا پڑیں گے۔

شرح این بگذارم و گیرم گلہ از جفا کے آن نگار وہ دلہ

ترجمہ چوڑ کر یہ اب میں کرتا ہوں گلہ ہے جفا جو وہ نگار وہ دلہ

شرح یعنی غیرت کا ذکر چوڑ کر اب میں ہجر کی شکایت کرتا ہوں۔ اس صورت میں آئندہ اشعار جانب جان با حق نسبتاً فہیم وغیرہ کے متعلق ہونگے یا یہ معنی ہیں کہ غیرت معشوق کا ذکر تو ہو چکا اب مستقبل طور پر غیرت عاشق کا ذکر کرتا ہوں۔ جفا سے مراد تجلیات جلالی ہیں جو عاشق کو فنا کر کے مرتبہ بقا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور وہ دلہ سے مراد صاحب الطاف با صاحب تجلیات کثیرہ ہے۔ کیونکہ تجلیات ایزوی کا انتہا نہیں۔ ورنہ معاذ اللہ ظلم و جفا خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی مطلب یہ کہ اب میں اُس محبوب صاحب تجلیات کثیرہ سے تجلی جلالی کا گلہ کرتا ہوں کہ اُس نے خیر و ن کو تو فنا سے مرتبہ بقا تک پہنچا دیا۔ اور مجھ کو محروم کہا حالانکہ میں عاشق صادق ہوں اس سے مجھے نہایت درجہ غیرت آتی ہے کہ میں عاشق ہو کر قرب سے محروم رہوں۔

نالم ایرانا لها خوش آیدش از دو عالم نالہ و عظم بایدش

ترجمہ ایسے روتا ہوں میں اے ہوشمند نالہ اُسکو دو جہان سے اے پسند

شرح۔ یعنی میرا نالہ ہجر بیصری یا ناشکری کے سبب نہیں ہے بلکہ ایسے ہے کہ میرے محبوب کو نالہ بہت پسند ہے اُسکو ہر دو عالم (عالم شہادت و عالم غیب یا عالم جن و انس) کی اشیاء میں سے صرف نالہ اور درد عشق پسند ہے وہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي یعنی جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے نالہ و عشق اور معرفت مراد کیا جائے گی۔

چون نہ نالم تلخ از دوستان او چون نیم در حلقہ مستان او

ترجمہ کیون نہ اُسکے اکو سے نالہ از دوستان کیون میں غیر حلقہ مستان رہوں

شرح۔ دوستان بمعنی مکر ہے اور مکر الہی باعتبار مراتب مجاہد اے عام لوگوں کے حق میں خدا کا مکر یہ ہے کہ اُنکو نعمت و دولت دی جائے اور وہ اُسکے وسیلہ سے گناہوں میں مشغول رہیں اور سالک کے حق میں مکر الہی یہ ہے کہ وہ صوفی بن کر شہر علی آداب الہی کو نگاہ نہ رکھے اور عارف غیر کامل کے حق میں مکر ہے۔

کہ وہ بلا حکم الہی اظہار کرامت اور طوقِ حادث میں مصروف ہے۔ اور کالمین کے حق میں مکر یہ ہے کہ شاعر حقیقی جس کے مرتبہ کو تجلیات متواترہ غیر متناہیہ تک محدود رکھے اور اسکی بہت صرف جلوے ہی جلوہ بر قانع ہے۔ اور مشاعرہ ذات یا جنسورنی خاص میں نیز دوسرے مصرع میں حلقہ داستان سے جماعتِ عشاق مراد ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ میں اس مکر الہی سے کیونکر نالاں نہوں کہ اسے مجھ کو اظہار کرامت میں مشغول کر کے تجلیات سے محروم کر دیا ہے یا تجلیات سے آگے بڑھا کر مشاعرہ ذات تک نہیں پہنچا یا لفظ داستان مخفف داستان ہے یعنی میں اس کے قصہ استغنا سے جو اس سے پہلے گفت رور و بر میں اس فہون مخون سے ظاہر ہو چکا ہے کیونکر نالاں نہ کروں کہ تجلیات و مشاہدات دونوں سے محروم ہوں فاکرہ یہ اشعار آخر داستان تک مولانا کی زبان سے عاشق کے مقولے ہیں جو حالت ذوق و شوق میں اسکی زبان سے نکل رہے ہیں اسی لئے بعض الفاظ جو حد ادب سے تجاوز کر گئے ہیں قابل اعتراض نہیں ہو سکتے۔

چون نہ باشم ہمچو شب بے روزا

بے وصال روئے روز افزا

میں شب تار کی ہوں بے روز کا

بے وصال روئے روز افزا یار

شرح: شب سے ظلمت جہانی اور روز سے تجلی اور روز افزا ہے آفتاب ذات مراد ہے یعنی میں بلا تجلی ذات ظلمت جہانی میں گرفتار ہوں اور بے وصال روئے آفتاب حقیقی ہر وقت مکر رہتا ہوں

ناخوش او خوش بود در جان

جان فدائے یار دل نجان

ترجمہ ناخوشی میری خوشی ہے سرسیر

جان فدائے یار دل آزار پر

شرح: یعنی جو چیز ظاہر عوام کو ناخوش معلوم ہوتی ہے وہ مجھے گوارا ہے کیونکہ عاشق نے جب معشوق پر اپنی جان ہی فدا کر دی تو معشوق کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے یا مصیبت سرسیر رحمت ہی ہوگی عرب کی مثل ہے ضربِ چوبِ سبب یعنی دوست کی طرف سے جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں بھی رحمت پنہان ہے خواہ اس رحمت کا ظہور دنیا میں ہو یا عقبے میں لیکن چونکہ عوام کی سمجھ ظاہری اسباب پر ہوتی ہے اسلئے وہ غضب میں پوشیدہ رحمت کو نہیں دیکھ سکتے مثلاً بیماری پر قیاس کر لیجئے۔ کہ عاشق کے نزدیک اس میں رحمت الہی پنہان ہوتی ہے کیونکہ یا تو چند روز میں صحت ہو جائیگی یا کفارہ گناہ اور باعث ترقی مراتب اخروی ہوگا۔ دل رنجان دل دکھائیوا لا شوق یہاں اس لفظ سے اللہ تعالیٰ مراد ہے یعنی باعتبار خیال عوام تکلیف و بیماری پہنچانے والا۔

عاشقم بر رخ خویش و در خویش

بہر خوشنودی شاہ فرد خویش

میں ہوں عاشق اپنے رنج و درد کا

اور رضا جو اپنے شاہ فرد کا

شرح شاہ فردوس شاہ بختا یعنی اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ میں اپنے رنج و درد اور دکھ بھاری سے محنت رکھتا ہوں۔ کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم اور اسکی مرضی سے ہوتا ہے جب وہ اس سے خوش ہے تو میں بیکرا خداوند ہوں

ترجمہ	خاک غم سرمہ سازم ہر چشم	ناز گوہر شود دو بحر چشم
	خاک غم سرمہ ہے گویا ہر چشم	ناکہ ہوں گوہر سے چر دو بحر چشم

شرح یعنی میں خاک غم کو باعث نور عین جان کر لکھوں میں بہتر ہوں۔ اور یہ اسلئے ہے کہ میری آنکھیں گوہر سر سے چر ہو جائیں کیونکہ یہ گوہر مرغوب الہی ہیں (یہ اس قاعدہ کے مطابق ہے کہ اکثر سرمہ ڈالنے سے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اور حدیث شریف میں موجود ہے ان اللہ یحب ابنی المؤمنین بالحق تعالیٰ کتایکارون کے نالہ و زاری کو پسند کرتا ہے اور انکے گناہ انہیں آنسوؤں کے پانی سے دھو لیتے ہیں۔

ترجمہ	اشک کان از ہر او بار خلاق	گوہرست و اشک بند از خلق
	جو خدا کے واسطے ہوں اشک تر	اشکاب میں ظاہر میں لیکن میں گھر

شرح یعنی جو آنسو خدا کے خوف سے نکلتے ہیں وہ خدا کے نزدیک سوتیوں کی طرح قیمتی ہیں مخلوق انکار نہیں جانتی

ترجمہ	من جان جان شکایت کیم	من نیم شاکی رویت می کنم
	جان جان سے یہ شکایت ہے مرکا	میں نہیں شکایت کی شکایت ہے مری

شرح یعنی یہ جو میں بظاہر شکایت حق کر رہا ہوں فی الواقع شکایت نہیں کرتا۔ بلکہ دل سے عشق کی حکایت بیان کرتا ہوں کہ عشق ایسا نہ ہونا چاہیے جس میں طلب تجلی اور شاہدہ سے کسی وقت سیری ہو۔ اور ہر وقت ہل میں مزید کا لغز زبان جان سے نکلتا رہے۔ کسی وقت تا حصول شاہدہ ذات چین نہ ٹپے۔

ترجمہ	دل بھی گوید از و خجیدہ	وز نفاق مست می خندیدہ
	دل کیا کرتا ہے باتیں رنج کی	محبو این با تو نہ آتی ہے ہنسی

شرح یعنی دل بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ میں معشوق حقیقی سے رنجیدہ ہوں۔ لیکن یہ اسکا نفاق مست اور ضعیف یعنی شکر رنجی ہے کیونکہ درپردہ عاشق کا دل میں تمام حادثات سے جو اس پر خدا کی طرف سے وارد ہوں خوش ہوتا ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشاق کے دل کی اس ظاہری رنجش اور باطنی خوشی پسندی آتی ہے۔ کیونکہ اس قسم کا نفاق حبس کو باعتبار لفظ نفاق اور باعتبار معنی شکر رنجی کہتے ہیں حقیقی اور واقعی نفاق نہیں ہے کیونکہ حقیقی نفاق کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کسی سے ظاہر میں خوش ہو اور باطن میں رنجش رکھے بلکہ عاشق کے دلوں کا بذریعہ نالہ و فریاد اظہار رنجش کرنا خود معشوق کی مراد ہے اسلئے یہ رنج عین طاعت ہے پیچھے اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نالہ و فریاد کو بہت پسند

کرنا ہے۔ نفاق سست یعنی فکر رنجی ظاہری دور ویدین جو حقیقی اور واقعی نہو۔

راستی کن اے تو فخرستان

ترجمہ راستی دے مجھ کو فخرستان

شرح فخرستان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے حق میں آپ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا یعنی اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں اور صدر مجھے پننگاہ خانہ و بالانشین ہے یعنی اے اللہ تو فخرستان ہے مجھے سید ہارستہ دکھائیے خوارق اور ظہار کرنا میں مشغول رکھ کر تجلیات و مشاہدات سے محروم نہ کر تو صاحب صدر ہے اور میں جو کھٹ پر بیٹھنے والا فقیر ہوں صاحب صدر کو فقیر پر رحم کرنا چاہیئے۔

استان و صدر در معنی کجاست

ترجمہ استان و صدر معنی میں نہیں

شرح۔ اس سے پہلے شعر میں عاشق نے اللہ تعالیٰ کو صاحب صدر اور اپنے آپ کو استاذ نشین کہا تھا اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جہت میں ممکن ہے حالانکہ وہ جہات سے بالکل پاک ہے نہ خصوصیت کے ساتھ بجانب اعلیٰ ہے نہ بجانب اسفل نہ آگے نہ پیچھے نہ دہنے نہ بائیں نہ صدر نشین نہ استاذ نشین۔ اس شعر میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور حال جواب یہ ہے کہ جہتیں اور دنیا کے ظاہری مرتبے فی الحقیقت لاشعہ میں ذات پاک سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے۔ کیونکہ شاہ حقیقی کا مقام۔ مقام احدیت ہے جہاں جہتیں اور مرتبہ اور ماومن یعنی کثرت خود فنا اور ہلاک ہو گئی ہے۔

اے لطیفہ روح اندر مردون

ترجمہ ذات ہے بیشک تری بے ماومن

شرح۔ جان سے ذات اور ماومن سے کثرت مراد ہے اور لطیفہ روح کی اضافت مقلوبہ ہے جس سے مراد جلوہ خاص باظہور ہے اور مردوزن سے مراد اسماء اعیان اور ممکنات ہیں جنکی تشریح دیا جا رہی ہے۔ چونکہ اسماء صفات الہی ممکنات میں مؤثر ہیں ایسے انکو مرد کہا اور چونکہ اعیان ممکنات یعنی مخلوقات انکا اثر قبول کر لیتی ہیں ایسے انکو زن قرار دیا۔ جس طرح بیوی۔ میان کے اثر یعنی لطفہ کو قبول کر لیتی ہے اسی طرح ممکنات اسماء صفات کے اثر کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً ممیت اسم صفت ہے اسکا ظہور جب ممکن میں ہو گا وہ ضرور موت کو قبول کر لے گا۔ یعنی اے اللہ تو وہ ذات پاک ہے کہ تیرا ظہور اسماء صفات اور ممکنات سب میں ہے۔ ممکنات میں اسکا ظہور تو ظاہر ہی ہے۔ اور اسماء میں ایسے ظہور ہے کہ اسماء صفات سب کے سب اسکی صفتیں ہیں۔ اور صفات بغیر ظہور موصوف قائم نہیں ہوتیں۔

مردوزن چون کیسے نڈان کیلئی

چونکہ کیا محوشد آ نک توئی

مٹ گئی کثرت تو وحدت رہ گئی

ترجمہ

مردوزن جب ایک ہوں وہ ہے توئی

شرح مردوزن سے وہی اسماء صفات اور ممکنات مراد ہیں اور کیا لفظ ایک کی جمع ہے بمعنی کثرت اور یہ شعر پہلے شعر سے بطور قطع بند مروط ہے مطلب یہ ہے کہ جب اسماء صفات و ممکنات ایک ہو گئے دیکھو کہ مؤثر اور مؤثر میں یکسانیت ضرور ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک تو ہی ہے اور جب کیا ہائے کثرت محو اور فنا ہو گئی تو تو ہی تو باقی رہ گیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جب تعینات معدوم ہو گئے تو کثرت جاتی رہی اور جب کثرت فنا ہو گئی تو سوائے وحدت کے اور کچھ نہ رہا اسکا حاصل یہ ہوا کہ جب ہر کسبب پردہ کثرت اٹھ گیا تو نفس وحدت یعنی ذات حق باقی رہ گئی یعنی اہل بصیرت پر یہ راز کھل گیا کہ ذات واحد اپنی وحدت ذاتی کے ساتھ باقی ہے اس کے علاوہ عالم کثرت محض کثرت تعینات کا نام ہے۔ ہنسنے سر وحدت کی تشریح اور ڈرتے ڈرتے ہندی کی جندی کر دی ہے مگر فہم اسرار کی توفیق خدا سے مانگنی چاہیے۔ یہ راز اس سے زیادہ آشکارا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے متعلق زبان قلم پر اور کوئی لفظ آ سکتا۔

تا تو یا خود نرد خدمت باشتی

این من و ما بہر آن برآشتی

تا کہ تو اپنا ہو عاشق یا غفور

اسی لئے ہے یہ من و ما کا ظہور

ترجمہ

شرح۔ یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے سائل یہ کہتا تھا کہ جب صرف وحدت ہی وحدت منظور تھی تو ممکنات کا پیدا کرنا کس غرض سے ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ یہ ممکنات کا پیدا کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنی خدمت آپ کرے یعنی تعینات کے لباس میں چہرہ کر اپنا عابد آپ بنے اور اپنے حسن پر آپ عاشق ہو اس شعر کے یہ معنی دیگر شارحین نے لئے ہیں اور انہیں معنون کے مطابق یہ مطلع ہے۔ اگر بحیثیت عاشقان بینی جمال خوشتن و ہچو من آشفۃ باشی در خیال خوشتن و اور انہیں معنون کے قریب کسی عارف کامل کا یہ مقولہ ہے اَلْعَبْدُ مِنْ وَجَدِ الْکُلِّ مَا جَدَّ سَجَرٍ یعنی خدا کا کامل بندہ وہی ہے جس نے راز وحدت کو معلوم کیا اور جو چیز مل گئی اسے سجدہ کر لیا۔ لیکن مذکورہ بالا معنی اور یہ مقولہ ہمارے مذاق کے موافق نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری موٹی اور بھاری عقل اسرار وحدت کو نہیں سمجھ سکتی اس لئے مولانا قدس سرہ کے شعر مذکور کا مطلب اس طرح ذہن نشین ہوتا ہے کہ ممکنات کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ تو اپنی خدمت آپ کرے یعنی تعینات کے لباس میں اپنے جلوے اور اپنی صفات کو چہرہ کر مظهر میں ظاہر اور آئینہ میں عکس کا تماشا بنی ہو اور اپنی صنعت و حکمت پر اس لئے آپ عاشق ہو کہ باوجود حجاب ظاہری آئینہ ممکنات میں تیرا جلوہ دیکھنے والوں کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ نرد با حق بمعنی کھیلنا ہے اور یا خود نرد با حق اپنے ساتھ آپ

کچھ ایسا مطلب یہ کہ تو عظمت میں اپنے جلوے کا عکس ڈال کر خود اپنے حسن کا تماشائی ہے اور سچے اپنے محبوب
بیتکا ہونے کی صفت سے عشق ہے۔ جن دانشان کی پیدائش صرف اسی لیے ہے کہ جہاں میں تیری یکتائی
اور معبود حقیقی ہونے کا ڈنکا بج جائے یہ تیری قدرت کے کھیل ہیں کہ خود ہی معشوق ہے اور خود ہی اپنے
جلوے کا عاشق ہمارے یہ معنی اس مطلع کے مطابق ہیں۔ یار من با کمال رعنائی بے خود تماشاد خود تماشائی
اور اس شعر کے سب سے صاف معنی یہ ہیں کہ ممکنات کا پیدا کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنے اوپر آپ
عاشق ہو یعنی مخلوقات تیرے ذکر اور عبادت کے وسیعہ سے تہیہ راسطح عاشق ہو کہ اُسے بقا بعد الفنا کا
مرتبہ حاصل ہو جائے اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا تہیہ عاشق ہونا جو مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں
گو یا تیرا اپنی ذات پر عاشق ہونا ہے اور من تو شدم تو من شدم تو من شدم تو جان شدمی کے یہ سچے ہیں

تا تو با ماؤ تو یک جوہر شوی	عاقبت محض بیان دلبر شوی
ترجمہ	میں ملا کر تاکہ ایک جوہر ہو تو

شرح یہ اور آئندہ شعر فائدہ عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے کی حکمت کا بیان کر رہے ہیں مطلب یہ
کہ ظاہری مغایرت جو ممکنات و خالق میں ہے۔ یہ حقیقی مغایرت نہیں لیکن اس احدیت کے معنی دیکھتا
ہے جسکو بصیرت ہو۔ عبادت الہی اور ممکنات کے پیدا کرنے میں یککرت ہے کہ تمام متعینات عالم شہود میں
جا کر ایک ذات ہو جائیں اور انجام کار وہی ایک باقی ہے جو دلبر محض ہے دوسرے مصرع میں لفظ
محض چنان صفت ہے مقدم اور دلبر موصوف کو مؤخر اور لفظ محض مضاف ہے باضافت تو صیفی۔

تا من و تو ہا ہم یکجان شوم	عاقبت مستغرق جانان شوم
ترجمہ	تا من و تو عشق سے یکجان ہوں سب

شرح یہ اُسی مضمون سابق کا نمتہ ہے یعنی عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے میں یککرت ہے کہ من و تو
انجام کار فنا ہو جائے اور یہ کثرت ایک جان ہو کر مشاہدہ جانان میں غرق یعنی فنا فی الذات ہو۔

ایں ہمہ بہت و بیا اکمر کن	اے منترہ از بیان و از سخن
ترجمہ	ہے یہ سب سچ آکھیں اے امر کن

شرح۔ اس شعر کی تاویلین باعتبار ترکیب الفاظ کئی طرح ہو سکتی ہیں اول یہ کہ کن سے مراد خود کلمہ کن ہے
اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم وحدت کے متعلق گذشتہ اشعار میں کہہ چکے ہیں یہ سب صحیح
ہے یعنی کثرت کا فنا ہو جانا فی الواقع ثابت ہے۔ لیکن اے امر کن اور اے حکم خدا تو اگر ہمارے کام بنا دے
اور کام بنانے سے یہ مطلب ہے کہ اے کلمہ کن تو ممکنات سے متعلق ہو جاتا کہ انہیں وجود حاصل ہو اور جو

میں حق مشہود ہونے لگے اور یہ بہید کھل جائے کہ ممکنات فنا ہونے والی چیزیں ہیں و وہم کہ امر کن کا مضاف محذوف ہے (یعنی اے صاحب امر کن اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ اسرار وحدت جو کچھ ذکر کیے گئے سب ٹھیک ہیں اور انے طالب کو ذات بیکتا کے باقی اور ممکنات کے فانی ہو کر یقینی امر ہو گیا ہے لیکن اے صاحب امر کن اور اے شاہد حقیقی تو خود اگر ممکنات کو اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ سب فنا ہو جائیں اور علم الیقین عین الیقین سے بدل جائے کیونکہ جلوہ الہی کا خاصہ فنا کر دینا ہے جو کہ طور کی حالت سے معلوم کیا سووم یہ کہ کن لفظ فارسی اور صغیر امر ہے بمعنی بکن۔ اس صورت میں حرف نذ کے بعد مناد اے محذوف ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ مذکورہ بالا اسرار وحدت کے یقینی ہونے میں کچھ شک نہیں لیکن اے شاہد حقیقی تو اپنے جلوہ خاص کا حکم کر تاکہ اشیاء کے فنا ہونے کے سبب سر وحدت آشکارا ہو جائے پہلی دونوں صورتوں میں لفظ امر بالا ضافت ہے اور اس صورت میں امر کردن بمعنی حکم کرنا بلا ضافت ہے۔ اور اس شعر کا دوسرا مصرع یا تو صاحب امر کن کی صفت ہے یا خود کلمہ کن کی یعنی اے خدا تو بیان و سخن سے منزہ ہے یعنی تیرا کلام ایسا نہیں جیسا بندوں کا کلام ہوتا ہے۔ یا یہ کہ اے کلمہ کن تو الفاظ انسانی کی جہل ہونے سے پاک ہے۔ کیونکہ تو خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام لفظی نہیں ہوتا بلکہ نفسی ہوتا ہے۔

	در خیال آرد غم و خندیدن	چشم چشمانہ تواند دیدن	
ترجمہ	شا دی و غم کر اسکے کیونکر خیال	آنکھہ تجو دیکھ لے بالکل محال	

شرح۔ اس شعر کے معنی بھی کئی طرح ہو سکتے ہیں۔ لفظ چشمانہ میں ہائے ہوز نسبت کیلئے ہے اور چشم بمعنی نور ہے اور بعض نسخوں میں چشمانہ کی جگہ جسمانی ہے اور شعر کے پہلے معنی یہ ہیں کہ چشم جسمانی تجکو دیکھ سکتی ہے۔ کیونکہ تو تمام مظہروں میں ظاہر ہے جب کسی پر نظر پڑے گی تیرا جلوہ مشہود ہوگا۔ لیکن انوسن یکہنے والوں کی آنکھ نہ نظر سے ظاہر کی طرف نہیں جاتے اور چشم ظاہر میں کو حقیقت خاص نظر نہیں آتے غلے ہذا القیاس غم و خندہ تجکو آدمی کے خیال میں لے آتا ہے غم کی حالت میں تیری یاد ازلہ غم کی لینے ہوتی ہے اور خوشی کی حالت میں ہسرت کے باقی رکھنے کے لیے لیکن ایسی یا کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کیونکہ غمی یا شادی میں خدا کو یاد کرنا تو غرضی کی علامت ہے۔ عاشقان کامل ان دونوں سے غرض نہیں رکھتے۔ اس صورت میں خندیدن کی تائے فوقانی لفظ آرد کا مفعول ہے بمعنی ترا دوسرے معنی یہ ہیں کہ دوسرے عوالم استغناء انگاری مانا جائے اور چشم جسمانی سے مراد یہی ظاہری آنکھ ہو اور بعض نسخوں میں جو چشمانہ کی جگہ لفظ جسمانہ واقع ہے اسکو دیدن کی تائے مفعول سے حال کہا جائے اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ نور چشم چشم جسمانی بمقتضی الامر کہ الابصار تجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی یا کوئی آنکھ مجسم حالت میں تیرا نظارہ نہیں کر سکتی کیونکہ

تو جسم سے پاک ہے پر اس حالت میں کیا کوئی آنکھ بچھ دیکھ سکتی ہے ؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتی اور کوئی شخص تجھے غم و خندہ کو اپنے خیال میں لاسکتا ہے ہرگز نہیں لاسکتا نہ غم و خندہ کی توجہ دے اور نہ ہو سکتی ہے اول یہ کہ تو نے جو اپنے کلام میں کفار کے لئے غضب اللہ علیہم رکھا تو پھر خدا کا غصہ ہے ۔ اور مومنوں کے لئے رضی اللہ عنہم (مومنوں سے خداراضی ہے) فرمایا ہے تیرے اس غم اور خوشی کے حقیقی مغنے خیال میں نہیں آسکتے۔ یہاں غم سے مراد غضب ہے کیونکہ غم اور غضب باہم لازم و ملزوم ہیں تو جید و عظیم یہ کہ تیرا بیجا ہوا غم و خندہ کوئی شخص اپنے خیال میں نہیں لاسکتا۔ یعنی کسیکو یہ خیال نہیں آتا کہ شادی و غم دو نوع خدا کی طرف سے ہیں بلکہ عوام کا خیال یہ ہے کہ غم اپنی بے تدبیری اور شادی اپنی چالاکي سے حاصل ہوتی ہے میرے سنے یہ ہیں کہ صرف پہلے مصرع میں استفہام انکاری مانا جائے اور دوسرے مصرع اپنی حالت پر رہے یعنی چشمِ جمافی کو بچھ نہیں دیکھ سکتی لیکن اے خدا غم و خندہ تجھے کبھی کبھی آدمی کے خیال میں لے آتا ہے اور صفتِ عشقِ کامل کی منافی ہے یہ پچھلے معنی چونکہ آئندہ آیات سے مربوط ہیں اسلئے سب سے پہلے ہیں۔

دل کہ اولستہ غم و خندیدن است	تو بگوئی لایق این دیدن است
ترجمہ جو کہ پابند غم و شادی رہا	دید کے لایق ہے وہ یہ سچ بتا

شرح۔ اس شعر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ گذشتہ شعر کے سب سے پچھلے معنی سب سے بہترین کیونکہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو دل شادی و غمی کے حالت میں خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ مشابہ ذات اور دید کے قابل نہیں ہوتا ایسے خود طلبے کو دربارِ حضوری سے دھکے ملتے ہیں۔

آنکہ اولستہ غم و خندہ ہوں	اوبدین دو عاریت زندہ ہوں
ترجمہ جو بیان پابند رنج و خندہ ہے	مانگے کی چیزوں سے گویا زندہ ہے

شرح یعنی جو شخص دنیوی شادی و غم میں گرفتار ہے وہ گویا مانگے مانگے کی دو چیزیں لیکر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیونکہ دنیوی شادی و غم مانگی ہوئی دو چیزیں ہیں جو ایک حالت پر قائم نہیں رہتیں آدمی کو کبھی دنیوی غم ہوتا ہے اور کبھی شادی اسلئے انسان کا فرض ہے کہ ان دونوں سے گذر کر اُس شے کا طلب بنے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یعنی شادی حقیقی کا عشق اختیار کرے۔

بلغ سیر عشق کو بے منتہاست	جز غم و شادی درو بس میوہا
ترجمہ عشق کا ہے باغ بے پایاں بہت	جز غم و شادی بشر ہیں یاں بہت

شرح یعنی اے شخص تو عاریت کی چیزوں کو چھوڑ کر باغِ عشق حقیقی کی سیر کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور اپنی فراخی اور تر و تازگی میں بے مانند اور اپنی وسعت اور بے قضا ہونے میں بے انتہا اور اپنی خوب سونہیں نظر آئے

اور اس باغ میں سوائے غم و شادی کے ہزار ہا قسم کے میوے موجود ہیں میوہ ہا سے مراد تجلیات حق ہیں

عاشقی زین ہر دو حالت برتر	بے بہار و بے خزان سبز و تر
ترجمہ	باغ الفت کی ہے کیفیت دگر

شرح یعنی چونکہ عشق الہی کا باغ ایک معنوی صفت ہے اسلئے اسے دنیوی بہار و خزان سے کچھ علاقہ نہیں یہ ہمیشہ سرسبز اور تروتازہ رہتا ہے۔ اس باغ کا نام سدا بہار ہے اور یہ ہمیشہ ہر بہار رہتا ہے

وہ زکاة رو خوب لے خور	شرح جان شرمہ شرمہ باز گو
ترجمہ	وہ زکاة حسن خود لے خور

شرح۔ یہ معنوی حقیقی کو خطاب ہے اور عاشق یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ تو کلام کر میں تیرے در کا فقیر ہو مجھے زکوة حسن دے یعنی جلوہ وحدت دکھا اور میری جان مجروح اور پارہ پارہ شدہ کا حال بتا کہ تکب اسے اس کا مطلوب مل جائیگا بعض سنخون میں بعض گو کی جگہ باز جو ہے یعنی میری جان مجروح کا حال پوچھ کہ غم فراق اور اشتیاق وصال میں اُسیر کیا گذرتی ہے۔ بہار حبتن بھنے پُرسیدن ہے۔

گز کر شمع غمزہ غمازہ	بر دلم بہاد داغ تازہ
ترجمہ	لے مراد روح غمزہ نے ترے

شرح کرشمہ بمعنی اشارہ چشم و ابرو سے معشوق مترادف غمزہ یہاں کرشمہ سے مطلق ناز اور غمزہ سے اشارہ مراد ہے اور کرشمہ باطنی طور پر بھنے تجلی جدید اور غمزہ بمعنی نلہو تجلی ہے غمزہ کی صفت غماز (خجلو ز) اسلئے ہے کہ یہ حرکت محبوب کی شان محبوبیت کا اظہار کر دیتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ معشوق کی ہر تجلی نے طلب تجلی دیگر کے لئے میرے دل پر ایک تازہ داغ عشق و محبت رکھ دیا ہے اور اُسکی ہر تجلی جدید تجلی کی طلب میں مجھے بیقرار رکھتی ہے نکتہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شاید ازل کی ایک اونے تجلی دل پر داغ رکھ کر عاشق کے اُس میل کچل کو دور کر دیتی ہے جو بشریت کے سبب لایق حال ہو جاتا ہے اور وہ اسلئے تجلی دیگر کا طالب رہتا ہے تاکہ مرتبہ فنا تک پہنچ جائے۔

من حلالش کردم او خونم نہ خست	من ہمیکفتم حلال او میگنجست
ترجمہ	گر چکا ہوں میں تو اپنا خون کمال

شرح۔ یعنی میں تو تجلیات متواترہ کا طالب بن کر اپنا خون معاف کر چکا تھا اور معشوق سے یہ کہہ چکا تھا کہ تو بے در پے اپنی تجلیاں دکھا کر مجھے بیچ کر ڈال دینے فاکر دے مگر معشوق نے میرا کھانا مانا میں تازہ بلند یہ کہتا رہا کہ تجھے میرا خون کر دینا حلال ہے حلال ہے مگر اُس نے ایک دُستی اور ایسا جال جانا بنا دیا کہ

پر پردہ جلال میں جا چڑیا اور مجھے تجلی دیگر کے لیے نیم سہل اور بڑھتا ہوا چھوڑ گیا۔ لفظ میگرجیت کے ہی معنی ہیں جو سمجھنے بیان کے محکمہ اسی لفظ میگرجیت سے یہ ہی نکلتا ہے کہ شاید حقیقی طالب صادق کو صرف اسی کا راپنا جلوہ دکھا کر دوسرے جلوے کا مشتاق بنالیتا ہے تاکہ ساکس اپنی محنت اور ریاضت اور گریہ زاری سے خود ہی دولت دیدار حاصل کرے وہ خود بار بار نقاب اٹھ دینے کو پسند نہیں کرتا۔

	چون گریزانی زنا لہ خاکیان	غم چہ ریزی بردل غمناکیان	
ترجمہ	بھاگ کر ترسا نہ مست خاک کو	غم نہ دے تو خاطر غمناک کو	

شرح۔ یعنی جب معشوق مجھ سے اپنا دامن چھٹا کر بھاگتا تو میں نے یہ کہا کہ تو خاکساروں کے نالوں سے کیوں بھانگتا ہے انکی فریاد و زاری کیوں نہیں سنتا۔ یہ ترے جلووں کے لئے بیتاب اور نالہ کنارتھیں غزدون کو زیادہ غمناک نہ کر تیرا جلوہ تیری مدد اور توفیق بغیر سبب نہیں ہو سکتا تو ایسا زبردست محبوب ہے کہ حصول تجلی تو درکنار جب تک تیرا ظہور نہ ہو ممکنات تیری عبادت اور سبج نہیں کر سکتے۔

	لے کہ ہر صبح کہ از مشرق تبتا	ہمچو چشمہ مشرق در جوش تبتا	
ترجمہ	جانب مشرق سے جب نکلی سحر	جھکوپایا نور کیجنا سہ سہر	

شرح یعنی تو وہ ذات سراپا نور ہے کہ ہر صبح جو مشرق سے نکلتی ہے وہ جھکوپا نند چشمہ مشرق یعنی طلوع آفتاب کی طرح سراپا جوش یعنی نور، غلے نور اور صاحب جمال و جلال پاتی ہے اور تیرے ہی نور سے فیض حاصل کرتی ہے آفتاب تیرے نور کا ایک ذرہ اور صبح اُس ذرہ کا ایک پرتو ہے مطلب یہ کہ تیرا جو دو جہاں اور ظہور فی مثل ایسا ہے جیسا آفتاب کا یہ تشبیہ فقط سمجھانے کے لئے ہے وگرنہ نور ذات کجا و آفتاب کجا

	چہ بہانہ میدہی شیدات را	لے بہا۔ نہ شکر بہات را	
ترجمہ	کیون یہ عاشق سے بہانہ ہے بہا	شکر لب ہے ترا خود بے بہا	

شرح پہلے مصرع میں بہانہ بمعنی حیلہ ہے اور دوسرے میں بہا بمعنی قیمت ہے اور نہ بمعنی نیست ہے اور شکر لبہا (سہون کی سٹھاس) سے آثار تجلیات اور انفاس روحانی اور کلام نفسی مراد ہے۔ یعنی لے شاہ حقیقی تیرے آثار تجلیات بے بہا ہیں انہیں سے فقیر کو بھی کچھ زکوٰۃ ملے اپنے شید کو محروم نہ رکھنے مطلب یہ کہ توحجاب تعینات میں جلوہ گر ہے اس پردہ کو اٹھا کر اپنا خاص جلوہ دکھا دے۔

	این جہان کہنہ را تو جان نو	از تن بیجان و دل افغان شنو	
ترجمہ	جان ہے تو اس جہان کہنہ کی	سُن تن بیجان سے زاری مری	

شرح جان نو سے یہی جدید تجلی مراد ہے جس کا ذکر بار بار آچکا ہے اور تن بیجان سے مراد عاشق ہے

یعنے ایذا تو اس کہنہ جہان کے لیے جدید تخلیوں کے سبب ہر وقت نئی جان کی مانند ہے ترے جلوے
نئے نئے رنگ سے ظاہر ہوتے رہیں تو تمام عالم فنا ہو جائے۔ تیرے ہی جلوے سے جہان پہنچا
پڑی ہوئی ہے طالبان دیدار بلا مشاہدہ کا تجلی تن بیجان ہیں تو انکی فریاد سن اور اپنا جلوہ دکھا۔

شرح گل بگزار از بہر خدا	شرح بیل گو کہ شد از گل جدا
ترجمہ شرح گل کی چھوڑ دے بہر خدا	حال بیل کہہ کہ ہے گل سے جدا

شرح یعنی اے شخص گل کی شرح یعنی معشوق کا حال چھوڑ کر اب عاشق کی حالت بیان کر کہ بارگاہ معشوق
سے اُسے کیا حاصل ہوا معشوق نے اُس پر کس قسم کی مہربانیاں اور کیسے کیسے الطاف کیے۔

از غم و شادی نباشد جوش ما	با خیال و وہم نہ بود ہوش ما
ترجمہ شادی و غم سے نہیں عاشق کا جوش	ہے خیال و وہم سے ممتاز ہوش

شرح بیان سے اُن الطاف کا ذکر شروع ہوا ہے جو معشوق کی جانب سے عاشق کی حالت پر مبذول
ہیں یعنی ہماری حرکات ثنویہ اور ہمارا جوش۔ دنیوی غم و شادی کے سبب نہیں ہے بلکہ عشق الہی کے باعث
ہے اور ہماری عقل دنیوی خیالات اور توہمات سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ محبت الہی سے مربوط ہے کیونکہ
ہماری یعنی عشاق کی حالت دنیا کے لوگوں سے جدا ہے۔ تو عشاق کے اُس جوش کا جو بلا تعلق غم و سرور
انہیں موجود ہے منکر نہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اوصاف پیدا کرنے پر قادر ہے۔

حالت دیگر بود کان نادر	تو مشو منکر کہ حق بس قادر
ترجمہ عاشقوں کا حال کچھ نادر ہے بس	تو نہ ہو منکر کہ حق قادر ہے بس

شرح یعنی عاشقان الہی کا حال نادر اور نہایت عجیب و غریب ہے تو انکو اہل دنیا کی طرح نہ سمجھ انکی حالت
اور ہے انکی کیفیت اور اللہ تعالیٰ نے انکو عجیب و غریب صفتیں عطا فرمائیں ہیں جو عموماً انسانوں کو نہیں ملتی
چنانچہ گذشتہ شعر اسی مضمون کی مثال ہے عاشقان الہی کی خاصیتیں اہل دنیا سے جدا ہیں۔ اور یہ سب
خدا کی قدرت کا اظہار ہے اے شخص تو اُسکی قدرت کا منکر نہو اُسے عاشقوں کا جوش اپنی محبت سے
مستغرق کر رکھا ہے اور اہل دنیا کا جوش دنیا کی محبت سے ایک صفت کا دورنگ بین ظاہر ہونا خدا کی قدرت
ہے جسکا انکار بیوقوفی نادانی حماقت غفلت اور بعض حالتوں میں کفر ہے۔

تو قیاس از حالت انسان کن	منزل اندر جو رود احسان کن
ترجمہ تو قیاس انکو نہ کر اختیار پر	جوہر اور احسان سے بس درگزر

شرح یعنی تو عاشقان الہی کی حالت کو عام انسانوں کی حالت پر قیاس نہ کر ورنہ قیاس مع الفارق ہوگا

کیونکہ عام آدمیوں کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اپنے دوست کے دوست اور دشمن کے دشمن بنجاتے ہیں جو اپنے
 مہربان ہو یہ اس کے مہربان ہیں اور جو اس کا دشمن ہو یہ اس کے دشمن جان ہیں۔ دنیوی معشوق اپنے عاشق سے
 بیزار ہو جائے تو اسے ہر سے بھی بے پروائی ہونے لگتی ہے اور اگر معشوق استغنا اختیار کرتا ہے تو عاشق کا بھی
 وہ دل نہیں رہتا مگر عاشقان الہی کا حال ایسا نہیں ہوتا اس کے خیالات نہایت بلند ہیں انکو تکلیف ہو یا راحت
 کسی حالت میں معشوق حقیقی سے بیزار یا غافل نہیں ہوتے دوسرے مصرع کے یہ ہیں کہ اے عاشق الہی تو
 منزل تکلیف و راحت اور مقام جو روحان میں اپنا گہر نہ بنا اور ان دونوں صفوں کو اپنا وطن نہ سمجھ بلکہ
 دونوں سے درگزر کیونکہ مقام عشق ان دونوں منزلوں سے آگے ہے عاشقوں کو رنج و راحت سے کچھ کام نہیں تا
 وہ ہر حالت میں خوش اور اپنے معشوق سے رضامند ہیں اور یہ خدا کا بہت بڑا عطیہ ہے جو خاص عاشقوں کو
 مرحمت ہوتا ہے ان معنوں کی تشریح پہلے ہی کی گئی ہے۔

خدا ان میں زندگی و حیات

جو روحان رنج و شادی

ہیں یہ سب فانی خدا وارث ہے بس

موسر یا الم حادث ہے بس

شرح یعنی جو اور احسان رنج اور شادی سب کے سب حادث ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں تغیرات عالم کے سبب پیدا
 ہوتی ہیں اور عالم اپنے تغیر کے سبب خود حادث ہے اسلئے جو چیزیں اس کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں بدرجہ اولیٰ
 حادث ہونگے روحانیات کو اس عالم کے تغیر سے محفوظ ہیں مگر ایک عالم میں یہ بھی تغیر سے خالی نہ رہینگے جو کہ
 روح کو قدیم مانتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس کے متعلق کتاب میں کی کتاب میں تصنیف ہو چکی ہیں ہم یہاں خوفِ لوط
 اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ سوائے ذاتِ احدیت کے اور ہر شے حادث اور تمام چیزیں
 جدید یعنی نئی پیدا ہوئی ہیں اور نئی پیدا ہونے والی چیز فانی ہو کر تھی ہے تا ابد ہرگز قائم نہیں رہتی۔
 حادث کے لئے میرنا یا فنا ہو جانا لازم ہے سوائے خدا کے کوئی شے قدیم یعنی ازلی وابدی نہیں ہو سکتی۔
 اور چونکہ تمام اشیا حقیقت میں خدا کی ملک ہیں اسلئے فنا ہو جانے کے بعد ہر شے کا وارث اور مالک وہی ہے
 آدمیوں کی وراثت جو زندگی تک رہتی ہے مجازی اور غیر واقعی ہے اسکا اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ خود فراماتا ہے
 انا نحن و نحن الوارثون یعنی ہمیں شک نہیں کہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں اور ہمیں مارتے
 ہیں اور ہمیں سب کے وارث ہیں کیونکہ ہماری بقا دائمی ہے مطلبِ شعر یہ ہے کہ اے شخص رنج میں اپنے
 دل کو رنج سے اور شادی میں مسرت سے متعلق نہ رکھا کر ان دونوں باتوں کو چھوڑ دے کیونکہ ماسوائے اللہ سب چیزیں
 حادث اور فانی ہیں اور دل لگانے کے قابل وہی ایک ذات ہے جو اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیگا
 فنا ہونے والی چیزوں سے دلِ تسبیگی انجام کار پریشانی اور قیض اوقات پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔

صبح شد کے صبح رشت وینا	عذر مخدومی حسام الدین خواہ
ترجمہ اے پناہ صبح اب ۶ بجی سحر	عذر مخدومی حسام الدین سے کر

شرح - مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ راتوں کو مثنوی تصنیف کیا کرتے تھے اور مولانا حسام الدین علیہ الرحمۃ مسودہ لکھتے جاتے تھے اور تصنیف مثنوی کے بارے میں تقاضا کرتے رہتے تھے اس موقع پر سہا معلوم ہوتا ہے کہ انکو تصنیف کرنے کرتے اور انکو مسودہ لکھتے لکھتے صبح ہو گئی اور نماز کا وقت قریب آ گیا مولانا اسی مطلب کے جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ اے صبح کے رشت وینا بیٹے سحر کے رونے والے یا اندھیرے سے اسکی حفاظت کرنے والے آج مثنوی تصنیف کرتے کرتے صبح ہو گئی ہے تو میری طرف سے میرے مخدوم مولانا حسام الدین کے دل میں عذر کا اہام کرتا کہ وہ اسوقت مجھے مثنوی کے تصنیف کرنے سے معاف کہیں یا یہ معنے ہیں کہ اے اللہ تیرے ذکر اور عالم استغراق میں صبح ہو گئی اور باوجود تقاضاے شدید آج کی شب مثنوی نظم کرنے کا موقع نہیں ملا ایسے تو مولانا حسام الدین کے دل میں میری طرف سے عذر کا القا کہ وہ باعث استغراق مثنوی تصنیف نہ کرنے کے قصور کو مٹا کرین نکمہ مولانا حسام الدین کو مخدوم اور عقل کل کہنا یا تو ازراہ کسر نفسی ہے یا سبب کی طرف اشارہ ہے کہ میر کو اپنے لائق مرید کی تعظیم کرنی چاہیے۔

عذر خواہ عقل کل و جان توئی	جان جان و تابش مرجان توئی
ترجمہ عذر خواہ عقل کل و جان ہے تو	روح رُوح و تابش مرجان ہے تو

شرح عقل یعنی خرد و دانش انسان میں ایک ایسی قوت ہے جسکے وسیلے سے انسان اشیاء کی باریکیوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ بعض نے اسی عقل کا نام نفس ناطقہ رکھا ہے لغت میں عقل یا نو باندہ ہے کو کہتے ہیں چونکہ خرد افعال ذمہ کی طرف جانے سے آدمی کا پاؤ باندہ دیتی ہے ایسے اسکا نام عقل رکھا گیا ہے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ گناہوں اور بد افعالوں میں مبتلا ہیں وہ یا تو عقل ہی نہیں رکھتے یا نفس امارہ کی عقل پر غالب آ گیا ہے حکما کے نزدیک عقل دس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا نام ہے کیونکہ وہ عقل عشرہ کے فائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اول ایک فرشتہ پیدا کیا تھا اُس نے ایک دیگر فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کر دیا اور اس دیگر فرشتے نے ایک اور فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کیا اُنہیں القیاس کہا گیا دس فرشتے اور نو آسمان پیدا ہو گئے دسویں فرشتہ کا نام عقل فعال ہے اور انہیں کو حضرت جبریل بھی کہتے ہیں اور پہلے فرشتہ کا نام عقل اول ہے اور بعض نے حضرت جبریل کو عقل اول کہا ہے۔ صوفیوں کے نزدیک عقل اول کفایت نور محمدی ہے اور عقل کل عرش اعظم اور جبریل اور نور محمدی کہتے ہیں۔ اس شعر میں مولانا حسام الدین

علیہ الرحمۃ کو ہنکے ملکی صفات ہونے کے سبب عقل کل کہا گیا اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اسد - میرے عقل کل اور میری جان (مولانا حسام الدین) کے دل میں میری طرف سے عذر کا الہام کرنے والا تو ہی ہے مولانا حسام الدین کو شنی میں کئی جگہ لفظ جان سے یاد کیا گیا ہے اور دیا ہے میں اپنی ارشاد ہوا ہے کہ انت میثی بمنشیر روحی - اے حسام الدین تو میری روح کے مانند ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے اسد تو میری روح کی روح یعنی حسام الدین کی جان اور اسکا محبوب اور اس کے قلب کا نور ہے مرجان سے مراد دل ہے جو رنگت اور صنوبری شکل کے لحاظ سے مرجان کے ساتھ تشبیہ تام رکھتا ہے

در صبحی بامے منصور تو

تاقت نور صبح ما از نور تو

ہین صبحی کش مے منصور سے

ہم بوقت صبح تیرے نور سے

ترجمہ

شرح - صبحی - صبح کے وقت شراب پینا اور مے منصور سے یا تو شراب وحدت مراد ہے یا لفظ منصور سے کی صفت ہے اور دوسرا مصرع پہلے مصرع کے مضمون سے حال واقع ہوا ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صبح اور آفتاب وغیرہ کی روشنی نور خداوندی کا ادلنے پر تو ہے قرآن مجید میں موجود ہے **اِنَّ نُوْرَ الْاَشْمٰسِ وَ النُّجُوْمِ یَعْنِیْ خُدا اَسْمَانُوْنَ** اور زمین کا نور ہے ہر دو عالم میں اسی کے جلوے کی روشنی ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اسد تیرے ہی نور کے طفیل سے ہماری صبح نے نور حال کیا ہے اور چونکہ جلوہ صبح تیرے جلوے کا عکس اور اُنکی حالت کی خبر دیتا ہے ایسے ہم صبح کے وقت شراب وحدت سے سرمست ہو جاتے ہیں - یا ایسی شراب پیتے ہیں جس سے منزل عرفان طے کرنے کی بابت بہین غیبی مدد ملتی ہے مکمل چونکہ صبح کا وقت نہایت جلال اور نور کا وقت ہے ایسے عاشقان الہی کو بہ نسبت دیگر اوقات کے اس وقت زیادہ جوش ہوتا ہے مولانا قدس سرہ نے صبحی کی قید اسی لحاظ سے لگائی ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مصرع ثانی لفظ نور صبح سے حال واقع ہوا ہے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ ایذا ہماری صبح کا نور ایسی حالت میں چمکا ہے کہ تیرے فیضان انوار کی صنوبری پیچھے ہوئے تھا - اور تیرے خدائے برحق اور معبود بیکجا ہونے کا اقرار کر رہا تھا - کیونکہ روشنی کا اندام میرے اور اندام میری روشنی میں داخل کر دینا تیری وحدانیت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے - **نُوْرٌ لِّلْاٰیٰتِیْ فِی الْاَنْہٰرِ وَ لَوُجٌ لِّلْاَنْہٰرِ فِی الْاَلْیٰلِ** - یعنی ایذا تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے گویا نور صبح شے مے منصور یعنی شراب اظہار میری وحدت بینی رکھی ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہر شے اسکی حقیقت کا اقرار اور بہر وحدت کا اظہار کر رہی ہے لیکن بے زبان چیزوں کی زبان حال کا مضمون ہر شخص میں سمجھتا ہرگز درختان سبز در نظر ہوشیا ہر درختے دفترست معرفت کردگا

ترجمہ	دادہ حق چون چنین دارد مرا یہ عطا ہے حق ہے یہ ہے فضل رب	بادہ کہ بود تا طرب ارد مرا مے سے مجھ کو ہو نہیں سکتا طرب	
شرح	<p>دادہ حق سے شراب فضل و احسان اور بادہ تجلی و عرفان اور مصرع ثانی میں بادہ سے یہی ظاہر شراب مراد ہے یعنی جبکہ چھپر اسد تعالے کی عنایتیں اور اُس کے احسان اس قدر ہیں کہ میں ہر صبح کو شراب وحدت کی صبوحی پتیارہتا ہوں اور اُس سے میرے دل کو فرحت روح کو سرور اور آنکھوں کو نور حاصل ہوتا رہتا ہے تو اس کے مقابلہ میں دنیوی شراب کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں مجھے حقیقی طرب اور دائمی شادمانی حاصل ہے دنیوی شرح جو مادہ غفلت و فحش اور ناپائیداری کی جڑ ہے ہرگز مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ شراب بادہ عشق حقیقی کے مقابلہ میں لاشے ہے اس کے نشے کا انجام خمار ہے اور اُسکی کیفیت کا اختتام وصال حقیقی ہے جو اہل اسد کا مقصد اصلی ہے آئندہ دو شعرون میں مولانا قدس سرہ شراب حقیقی اور شراب دنیوی کی کیفیت کا اختلاف اور دونوں کے سرور کا فرق بیان فرماتے ہیں۔</p>		
ترجمہ	بادہ در جوشش گدائے جوش جوش بادہ ہے گدائے جوش عشق	چرخ در گردش گدائے ہوش چرخ گردان ہے گدائے ہوش عشق	
شرح	<p>یہ شعر شروع کتاب میں بھی آچکا ہے لیکن وہاں دوسرے مصرع میں اسیر ہوش تھا اور یہاں گدائے ہوش ہے۔ البتہ ما حاصل دونوں لفظوں کا ایک ہی ہے اور وہاں حسب اقتضائے مقام ہم نے اس شعر کے معنی و طرح بیان کیے تھے یہاں صرف ایک توجیہ کافی ہے کہ شراب ظاہری اپنی کیفیت اور جوش میں ہمارے جوش کی گدائے اے اُس سے کم درجہ کی ہے اور فی الواقع شراب عشق کا جوش شراب ظاہری سے بہت بڑا ہوا ہے۔ کیونکہ شراب ظاہری سامان شقاوت ہے اور باطنی موجب سعادت اور آسمان باوجودیکہ اپنی گردش میں حکم خالق کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن با اینہم عظمت و شان وہ اپنی گردش میں ہماری گردش عقل کا رجنشہ شراب عشق حقیقی کے باعث ہے، گدایا فقیر ہے یعنی اُسکی بلنبت نہایت نسبت حالت میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی گردش سعادت و نحوست دونوں پر مبنی ہے اور عشاق کی گردش عقل صرف سعادت پر ان دونوں میں جو کچھ فرق ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے</p>		
ترجمہ	بادہ از ماست شدنے مارو بادہ ہے نہ ہم ہیں ستے	عالم از ماست شدنے مارو ہم نہیں عالم سے عالم ہم سے ہے	
شرح	<p>یعنی شراب ظاہری میں جو نشہ ہے اور فکاہی کیفیت میں آپ مست ہے یہ اسی شراب عشق حقیقی کی بدولت ہے جو ہم نے پی رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ شراب عشق حقیقی نہایت تیز و تند ہے۔ دوسرے مصرع میں</p>		

مشراب عشق کجا دئے خراب کجی
 بہ بین تفادیت رہ از کجاست تائبہ کجی

ماچوزنبور نیم قالبها جو موم	خانه خانه کرده قالبها جو موم
-----------------------------	------------------------------

بس درازست این حیث خواجہ

بس درازست این حیث خواجہ

عاشقان الہی اور معشوق حقیقی کا حال کوئی کبھان تک بیان کرے۔ زبان قلم اور قلم

رجوع بحکایت خواجہ تاجر

سوداگر اور طوطی کی حکایت کی طرف رجوع کرنا +

خواجہ اندر آئش و درود و حنین	صد پرانگندہ ہمگفت اجنبین
ترجمہ درود غم میں خواجہ مرد نکو	کر رہا تھا یہ پریشان گفتگو
کہ تناقض گاہ ناز و گہ نیاز	گاہ سوداے حقیقت کہ مجاز
ترجمہ گاہ کرتا تھا نیاز اور گاہ ناز	گاہ سوداے حقیقت گہ مجاز

شرح حنین گریہ و نالہ۔ اجنبین اشارہ بہ نوحہ گزشتہ اور لفظ کہ تناقض اجنبین کے متعلق ہے۔ اور گاہ ناز و گہ نیاز اُلے آخرہ تناقض کی تفسیر ہے یعنی تاجر کے نوحہ کا مضمون باہم متباہن و مخالف تھا۔ کبھی طوطی کے مہرچکے کے غم میں ایسی پرانگندہ باتیں کرتا تھا جیسی اوپر گزری چکی ہیں اور کبھی ادن کے خلاف یعنی اس کے مرتے سے خوش ہوتا تھا۔ کبھی اس بات پر ناز کرتا تھا کہ مینے طوطی کے عشق مجازی سے نجات پائی اور کبھی بارگاہِ آہی میں بےجہ و نیاز مناجات کرتا تھا کہ طوطی پہر زندہ ہو جائے تو کیا اچھا ہو کبھی اس پر عشق مجازی کا جنون سوار ہوتا تھا۔ کبھی عشق حقیقی کا کیونکہ تاجر طوطی کا عاشق تھا۔ اور عاشق اپنے انحال و احوال میں مجبور اور دیوانہ کی مانند ہوا کرتا ہے۔

مروغہ گشتہ جانے می کنند	دست را در ہر گیاہ می نرند
ترجمہ ڈوبنے کی ہے یہ حالت سرسبز	ڈالتا ہے ہاتھ ہر گاہ پر
تا کہ این دست گیر و در خطر	دست و پا کے می نرند از بیم سر
ترجمہ تاکہ ہو اس وقت کوئی دستگیر	جان نشان ہے خوف دریا سے خطر

شرح۔ تاجر کی پریشانی اور پراگندہ مقالی کی تمثیل ہے۔ غرقہ ڈوبنے والا۔ جان کنڈن مشقت کو غمش کرنا۔ بیم سر یعنی خوف جان یعنی تاجر کی ایسی مثال تھی جیسا ڈوبے کو تنکے کا سہارا +

دوست آمد و دست این گشتگی	کوشش بہبودہ بہ از خفتگی
ترجمہ ہے پسند یا رہیہ اشتغلی	خوش بد سے بھی بڑی ہے خفتگی

شرح۔ لیفٹا اند تالے جو محبوب حقیقی ہے اضطرابِ نفس کو پسند کرتا ہے کیونکہ غفلت اور بیکاری سے کسی کام میں مشغول بہتر ہے خواہ وہ بیہودہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول مقبول اکبر شخص کے پاس سے گزرے اور اپنے اوپر کچھ اوجہ نہ کی جب آپس شریف لائے تو قدرے متوجہ ہوئے عجباً نے سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی حالتیں جو کہ در بیکار تھا اسلئے شیطان اس کا مصاحب بن گیا تھا اور دوسری حالت میں زمین پر لکیر بن کھینچ رہا تھا اسلئے شیطان اس کی مصاحبت جدا ہو گیا تھا اسلئے پیش مشہور ہو گئی ہے کہ بیکار سے بیکار چلی۔

انکہ او شاہست اور بیکار نیست	نالہ ازوے طرفہ کو بیکار نیست
ترجمہ	شاہ کو ایک لحظہ بیکاری نہیں ہے وہ نالان اور بیکاری نہیں

شرح۔ اگر شاہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو یہ سنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے مارتا ہے چلاتا ہے۔ رزق دیتا ہے بند کر دیتا ہے بیکار دیتا ہے شفا دیتا ہے۔ اسلئے جب شاہ کا یہ حال ہے بندوں کو بھی مخلقی باخلاق بند ہو کر ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا چاہئے اور دوسرے صرغ کا یہ مطلب کہ باوجود عدم حاجت اللہ کو اپنے بندوں سے محبت اور اون کے کام نہ تارہتا ہے۔ اور یہ بات فی الواقع عجیب ہے کہ باوجود عدم احتیاج کوئی کسید کا کام کرے۔ نالہ مجازاً مجھے محبت اور بیکار مجھے محتاج ہے۔ اور اگر سلطان سے ولی کامل مراد ہے تو یہ معنی ہیں کہ ولی بیکار نہیں رہتا بلکہ محبت الہی میں نالان رہتا ہے اور اس کا نالہ عجیب ہے کیونکہ وہ مرخص نہیں بلکہ طبیعت بشری پر قادر ہے اس کو نالہ کی احتیاج نہیں پس تو یہی سمجھئے کہ اس کا نالہ اور دعاء صرف مخلوق کے فائدہ کے لئے ہے۔ اس صورت میں نالہ اور بیکاری کی تاویل کی کچھ حاجت نہیں آئندہ لفظ ہو کو ہو نہ بند ہو اور لکھنا شعر کی ضرورت ہے

بہر این فرمود رحمان اے سپر	کل یوم ہو فی شان اے سپر
ترجمہ	دیکھ لے تو قول رحمان اے سپر

شرح۔ یعنی اس بات کی اطلاع کے لئے کہ بیکار رہنا بڑا اور کچھ نہ کچھ شغل کرنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ کل یوم ہو فی شان۔ شان بمعنی حکم ہے۔ مثلاً عزت و دولت دینی زندگی اور موت پہنچتی وغیرہم نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہماری تعلیم کے لئے ہے پس جو جعلی وہ ہمارے کاموں میں ہمارا معاون ہے اسی طرح ہمیں بھی اس کی عبادت اور خدمت میں مشغول رہنا چاہئے۔ بیکاری یا دالہی سے غفلت ایک دم کے لئے بھی ناجائز ہے۔

اندریں رہ مے تراش و مے خراش	تا دم آخر دمے فارغ مباش
ترجمہ	چل اسی رسنے پر اور جاہل نہ ہو
تا دم آخر دمے آخر بود	کہ عنایت با تو صاحب سر بود
ترجمہ	تا دم آخر دم آخر بنے

شرح۔ یعنی راہ حق میں کوشش کر اور ثابت قدم رہ اور اس کی یاد سے آخر دم تک کی غافل نہ ہو۔ تاکہ تیرا دم آخر ایسا جیسا کہ صاحبین کا ہوتا ہے کیونکہ ذکر کرتے کرتے عنایت الہی مخفی طور پر تیرے رفیق اور رازدار ہو جائیگی اور مرتے ہی مقام حضور صلی علیہ وسلم حاصل ہو جائیگا۔ اسلئے کہ آدمی جس حال میں بیگا اوی میں دانیگا۔

ہر کہ میکوشد گرا دم دوزن است	کوش و چشم شاہ جان بردوزن است
ترجمہ	کوشش مردان ہو یا سے زنان

سترچ یعنی راہ خدا میں کوشش کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ اوسکے اعمال کو دیکھتا اور سنتا ہے اعمال کے مطابق جزا ملے گی اور کیسی کوشش بیکار نہ جائیگی۔ گوش اور چشم برہ ذوق شدن یعنی سننا اور دیکھنا ہے۔ اور ہوا سمیع البصیر کا یہی مطلب ہے۔

بیرون انداختن مرد طوطی را از قفس و پریدن آن

ترجمہ	سوداگر کا طوطی کو مردہ سمجھ کر بچرے سے باہر پھینک دینا اور طوطی کا اڑ جانا
	بعد از انش از قفس بیرون فلند
ترجمہ	خواجہ نے بھینکا جو مردہ جان کر
	طوطی مردہ چنبن پر داز کرد
ترجمہ	طوطی مردہ اڑا ایسا شتاب
	چسختن بر جس طرح گوئے آفتاب

شرح۔ ترکنا زد و زنا۔ ترکوں کی دوڑ۔ ترکی تاز با صاف مقوی ہے۔ بعض بخون ہیں جرح کی جگہ شرق ہے یہی حال کا ہے کہ قفس جہانی سے رہا ہو کر قرب الہی کی طرف چلی جاتی ہے اور نخل مشہود کی شاخوں پر اپنا گھر بنالیتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آفتاب مشرق سے نکلنے ہی ہر دم ترقی کرتا جاتا ہے اس سے روح کے نکلنے کو تشبیہ کی گئی ہے جو اس بات اشارہ کر رہی ہے کہ روح کو بعد موت عالم نبیخ میں دنیوی زندگی کی بہ نسبت حیات کامل حاصل ہوتی ہے۔

ترجمہ	خواجہ حیران گشت اندر کار مرغ
	بیخبر ناگہ بدید اسرار مرغ
ترجمہ	خواجہ کو حیرت تھی کار مرغ سے
	بے خبر تھا کار و بار مرغ سے

شرح۔ دوسرا مصرع پہلے مصرع کی علت ہے یعنی تاجر مرغ کے نادیدہ اسرار دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا

ترجمہ	روئے بالا کرد و گفت اعند لیب
	از بیان حال خود وہ مال نصیب
ترجمہ	منہ اٹھا کر یہ کہا اے عندلیب
	کچھ مٹا اپنا ہمیں حال عجب
ترجمہ	اوپر کر دیا سجا کہ تو آموختی
	چشم ما از مکر خود بردوختی
ترجمہ	تو نے کیا سیکھا اور اوسنے کیا کیا
	سج بتا دے مکر کیوں ایسا کیا
ترجمہ	ساختی مکرے و مارا سوختی
	سوختی مارا و خود افر وختی
ترجمہ	مکر نے تیرے کیا دل سوختہ
	ہم جلیں اور تو ہو یوں افر وختہ

شرح۔ عندلیب مجازاً طوطی مراد ہے یعنی جبکہ وہ طوطی اڑ گیا تو تاجر نے حیرت زدہ ہو کر یہ کہا کہ اے طوطی مکر سے کیا فائدہ ہوا۔ سچ بتا۔ اس طوطی نے ہندوین الیا کیا کام کیا تھا کہ تو بہر حکم اوسکی تقلید کی اور میں جلا کر خوش

ترجمہ	گفت طوطی کو بفحلم نیدا و
	کہ رہا کن لطق و آواز و کشاد
ترجمہ	یہ کیا طوطی نے تھی وہ مجھ کو پسند
	یعنی کہ اسے خوشنوائی اپنی پسند

شرح کتابی خوشی و پرہیز ہے۔ اس میں سنات پر اشارہ ہے کہ کامل گواہی زبان سے کچھ کہیں لیکن ان کے افعال دوسرے کے لئے بند ہوتے ہیں جیسا کہ اس ہندوستانی طوطی کا فعل اس طوطی کے لئے باعث نجات ہو گیا۔ اس لئے کاملین اتباع سنت اور اقوال محمدی کو اپنا پیشوا بنائے رکھتے ہیں۔

ترجمہ	زانکہ آواز تیرا در بند کرد	خوشی اور مردہ پئے ایس بند کرد
	خوشنوائی کے سبب تو بند ہے	اوس کا مردہ ہونا مجھ کو بند ہے
	یعنی اسے مطرب شدہ باعام خاص	مردہ شوچون من کہ تیا بای خدای
ترجمہ	یعنی اسے زہرہ نوائے عام و خاص	جیتے جی مر رہ کہ تا پائے خلاص

شرح۔ یعنی اوس ہندوستان کی طوطی نے مردہ کی صورت بنا کر مجھ کو نصیحت کی کہ اسے طوطی تاجر اور اسے مطرب خاص و عام تو بھی اپنے تئیں مردہ بنائے ضرور نجات پائے گا۔ تیرا مالک تجھ مردہ سمجھ کر قفس سے نکال دیگا۔

ترجمہ	دانہ باشی مرغ گانت بر چہ بند	غنیمت باشی کو دکانت بر کنند
	دانے کو چنتے میں اکشر جانور	طفل خنچے توڑتے ہیں سرسبز
	دانہ پنہان کن بگلی دام شو	غنیمت پنہان کن گیاہ بام شو
ترجمہ	دانہ کر پنہان سر اسر دام بن	غنیمت کر پنہان گیاہ بام بن

شرح۔ چونکہ دانہ مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے اس لئے بے نسبت غنیمت کے ذلیل حال میں ہے۔ لہذا دانہ سے فقیر اور غنیمت سے غنی مراد ہے اور مرغ غنیمت گانت موت اور کو دکان سے اطفال لیل و نہار۔ یعنی تو فقیر ہو یا غنی۔ موت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ مگر اس صورت میں حیات ابدی حاصل ہو سکتی ہے کہ تو اگر فقیر ہے تو اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر کے عشق حقیقی کو حاصل کرنے کے لئے سرسبز دام بن جا۔ اور اگر غنی ہے تو فنا ہو کر مراتب عالیہ معرفت کی گھاس بن ہو یعنی قرب اور ترو بازگی حاصل کر گھاس کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس میں نسبت جمیع سہرہ نار کے قد و قوتی نشو و نما کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ اس طرح عاشق الہی کو ہر وقت نشو و نما ہوتا ہے یا اس لئے کہ گھاس نہایت سست حالت میں ہے اس لئے اس کی تخصیص ان مخنون کی طرف اشارہ ہے کہ امر کو اپنی ظاہری امارت چھوڑ کر عشق الہی میں فرد تنی ضرور چاہئے۔ یا دانہ باشی اور غنیمت باشی سے اظہار خودی مراد ہے جس میں معرفت کا اندیشہ ہے دیکھ لو جانور اور انہیں دانوں کو کھاتے ہیں جو ظاہر ہیں اور لڑکے انہیں غنیمت کو توڑتے ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مطلب کہ اگر تو اپنی طاعت و عبادت کا اظہار کر لگا تو مجھ کو غنی نقصان حاصل ہوگا۔ اس لئے اپنی طبع تجیر فرض ہے کہ خودی اور خود نمائی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا حاصل کرے اور اپنی شہرت سے بچے اور دانہ نہ بنے کیونکہ دانہ بنے گا تو جانور ضرور تیری طرف رجوع کرے بلکہ دام بن کر جانور تجھے ڈرتے ہیں۔ اور تیرے پاس آنے کو یا مصیبت میں پہنچنا بھی نہیں۔ اور غنیمت نہ ہو بلکہ گھاس ہو اور گھاس ہی بام کی گھاس جب قلعہ ہی نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو اس قدر کہ اس کو کھا کر ہیکہ بیتہ نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہرت سے پرہیز کرنا کہ

طلبِ نیا سے بچے کیونکہ شہرت سے دینا حاصل ہوتی ہے اور رجوعِ خلائق کا اندیشہ ہے فائدہ شہرت وہاں بڑی ہے جس میں سالک کی نظر مخلوق کی طرف ہو۔ اور اگر خالق کی طرف ہے تو ایسی شہرت سے کبھی حرج نہیں۔ شہرت بچنے کی سبب بھی ترکیب ہے جو بایزید بٹھامی رحمہ اللہ نے کی تھی۔ کہ ایک بار دن کو رمضان میں ایک نان بائی کی دکان سے بے اجازت روٹی لے کر کہانی لوگوں نے اس حرکت کو برا جانا۔ مگر فی الواقع یہ بات تھی کہ آپ بیمار تھے اور افطار جائز تھا روٹی پہلے خرید کر رکھ گئے تھے۔ شہرت سے بچنے اور عوام کو بد عقیدہ کرنے کے لئے یہ چاہئے کہ ایسا فعل کرے جو بظاہر عوام میں مذموم ہو اور فی الواقع حرام یا مکرمہ اور خلافِ شرع نہ ہو۔ پچھلے معنی نہایت چسپان ہیں۔ کیونکہ مولانا شہرت کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور آئندہ ہی مصرتِ تعظیمِ خلائق کا بیان کرنے والے ہیں۔

ترجمہ	حسن ہو جس کا مراد سی زمیندار	صدقہ بے بدسوی اور و نہاد
		صدقہ بے بد کا ہوتا ہے شکار

شرح یعنی جو شخص اپنی خوبیوں اور عبادتوں کو اپنی مراد کے موافق پائے۔ یعنی جیسا باطن میں ہو ویسی ہی او کی شہرت ظاہر میں ہو تو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا بعض لفظوں میں ہر کہ داد اوسن خود را بر مراد ہے۔ یعنی جس نے اپنی خوبیوں کو بڑا کھلم کھلا۔ اوسے نظر انجام اپنے حق میں بڑا کیا۔

ترجمہ	چشم مردم خشم مردم اور شک	بر سرش بار دو آب از شکھا
		اوس کے سر پر ہے لاشک آب شک

شرح۔ قصائے بد کی تفسیر ہے چشم سے چشم زخم یعنی نظر بد مراد ہے کیونکہ مشہور مقولہ ہے ائیس لند قل الکمل القبر۔ داجل القدر۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اوش کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ نیکو سے لوگ حدود شک کرنے لگتے ہیں۔

ترجمہ	دشمنان اور از غیبت میدرند	دوستان ہم روزگارش کو برند
	خیر سب غیبت دلاتے ہیں اوسے	اور یگانے سب ستاتے ہیں اوسے

شرح۔ یعنی شہرت پسند آدمی کے دشمن رشتہ داروں سے اوسکو تکلیف پہناتے ہیں اور دوست اوسکی صحبت کے باعث اوسکا وقت ضائع کرتے ہیں اور نقصان شہرت کے باعث ہوتا ہے۔

ترجمہ	آنکہ غافل بود از کشت و بہار	اوجہ داند قیمت این روزگار
	جو کہ ہونا واقف کشت و بہار	کیا خبر اوس کو کہ کیا ہے روزگار

شرح یعنی جو شخص کشت و بہار یعنی فوائدِ عمر سے غافل ہے وہ روزگار را دلیا کی قدر قیمت نہیں جانتا۔

ترجمہ	در بناہ لطف حق باید گریخت	کو نہاراں لطف برار و اح رحمت
	جا۔ بناہ لطف حق میں اسے بشار	لطف اوسکے ہیں بہت ار و اح تر

اب واسق مرزا لرو و سپاہ	تا پسا ہے یا بی املہ - چہ پساہ
آگ پانی ہو ترے حق میں پساہ	ترجمہ تاکہ پائے سایہ حق میں پناہ
<p>شرح - یعنی دشمنوں کی عداوت اور دوستوں کی مصاحبت سے ہر دم نقصان پہنچتا ہے اسلئے طالبِ بر فرض ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے۔ کیونکہ پناہ حق کبھی ایسی نہیں دیتی پناہ نہیں۔ بلکہ ایسی پناہ ہے کہ پانی اور آگ انسان محافظ بن جائی ہیں اسکی مثال آئندہ شعرون میں ہے۔</p>	

لے براعدا شان کلین قہار شد	نوح و موسیٰ را نہ دریا یا رشہ
دشمنان خاص پر قہار تھا	ترجمہ نوح اور موسیٰ کا دریا یا ریتھا
تا بر آورد از دل غرور و دود	آتش ابراہیم رائے قلعہ بود
جہل مرا غصہ میں غرور و ذلیل	ترجمہ آگ اک قلعہ بنی بہر خلیل
قاصد الشس ابر خیم سنگ اند	کوہ یحییٰ را نہ سوئے خویش خواند
دشمنوں کو اون کے زخمی کر دیا	ترجمہ کوہ نے یحییٰ کو اندر لے لیا
تا پناہت با شمع از شمشیر تیز	گفت اے یحییٰ بیا در من گریز
میں ہوں اے یحییٰ امان تیخ تیز	ترجمہ یہ کہا سب دشمنوں سے گریز

شرح - ان شعرون میں لفظ نے استفہام تقریری ہے یعنی کیا دریا حضرت نوح اور موسیٰ کی رفاقت میں اون کے دشمنوں کو غرق نہیں کیا تھا بلکہ ضرور کیا تھا علیٰ ہذا القیاس آگ نے حضرت ابراہیم اور ہارٹے حضرت یحییٰ کو پناہ دی تھی کفار نے حضرت یحییٰ کے قتل کر لے ارادہ کیا تو آپ بہا گے اور کفار پیچھے پیچھے چلے۔ ایک بہاٹے پکارا کہ آپ مجھ میں آجائیے۔ میں آپ کو پناہ دوں اور یہود پر پھر پہنکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یحییٰ بحکم الہی اس واقعہ کے بعد شہید ہوئے تھے۔

وداع کردن طوطی خواجہ او پریدن	ترجمہ
طوطی کا سوداگر کو رحمت کرنا اور اڑ جانا	
بعد ازان گفتش سلام الفراق	یکدو بندین داد طوطی بے نفاق
یہہ لگا کہنے سلام الفراق	ترجمہ دے کے اوس کو بند مرغ بے نفاق
کردی آزادم ز قید مظلمت	الوداع اسے خواجہ کردی محنت
تو نے دی مجھ کو نجات مظلمت	ترجمہ الوداع اسے باعث صد محنت
ہم شوی آزاد روزے ہچو من	الوداع اسے خواجہ رنم تا وطن
تو ہمیں آزاد ہو اے مردِ فن	ترجمہ الوداع اب اڑ گیا میں تا وطن

شرح - یکدہند سے مراد طوطی کا یہ قول ہے مردہ شوجون من کہ تیا بی خلاص۔ طوطی کو بے لفاق اسنے لہا دوس۔
 تاجر کو جو کچھ نصیحت کی تھی وہ سچی ہمدردی برتنی تھی۔ سلام الفراق - جدائی کے موقع کا آخری سلام مظلمت نفس کا
 گوشہ تہا۔ ایک۔ وطن سے مراد ہندوستان ہے۔ اور ہم شوی آزاد اے آخر وہ کا یہ مطلب ہے کہ اے خواجہ اگر مرنے سے
 پہلے مر جائے گا تو میری طرح تو بھی ایک دن وجود عارضی کی قید سے آزاد ہو کر فانی اللہ ہو جاگا۔

خواجہ گفتش فی امان اللہ برو	مہرا اکون نمودی راہ نو
ترجمہ خواجہ بولا فی امان اللہ برو	کیا دکھائی تو نے سیدھی راہ جا
سوے ہندستان اصلی رونہا	بعد شدت از فرج۔ دل گشتہ شاد
ترجمہ اڑ گیا طوطی سوئے ہندوستان	بعد اوس شدت کے ہو کر شادمان

شرح یعنی جب خواجہ نے فی امان اللہ کہا طوطی کو حضرت کو دیا تو وہ ہندوستان اصلی وطن کی طرف اڑ گیا۔ اور
 شدت قید کے بعد طوطی کا دل اس ہانی سے نہایت خوش ہوا۔ راہ نو سے طریقہ وصول الی اللہ مراد ہے جس سے تاجر
 ایک ناواقف تھا۔ اور جو اسکو طوطی کی نصیحت اور اویسی رہبری سے معلوم ہوا تھا۔

خواجہ با خود گفت این ہند من	راہ او گیرم کہ این ہر روشنت
ترجمہ خواجہ بولا ہند ہے یہ ہر سہر	راہ روایت میں ہوں وہ تہا راہبر
جان من گمتر طوطی کے بود	جان جہیں باید کہ نیکو پے بود
ترجمہ جان میری کیونکہ ہو طوطی سے کم	اب اسی رستہ میں رکھوں گا قدم

شرح یعنی طوطی کا یہ واقعہ دیکھ کر تاجر نے عہد کر لیا کہ میں اسی رستہ پر چلوں گا جسکی رہنمائی طوطی نے کی ہے کیونکہ انسان کو جو
 اشرف المخلوقات ہے کسی حال میں حیوان سے گھٹ کر نہ رہنا چاہئے۔ لفظ بے معنی عقب ہے یعنی جان وہی ہے جس کے
 چل جانے کے بعد کوئی نیکی باقی رہے یا تو وہی وہی جو کسی بے گم قدم چلے۔ اس صورت میں نیکو کی معنی ہر نیک ہے۔

مضرت لفظ خلق و انگشت نما شدن

ترجمہ خلقت کے بڑا جانے اور نام میں انگشت نما ہونے کو بیان	
نن نفس شکل ستان شد خاجان	از فریب اخلاق و خاجان
ترجمہ نن نفس ہے اسنے ہے خاجان	آنے جانے والے ہیں ایذا رسان

شرح پہلے مصرع میں فارلک لفظ ہے اور جان الگ بمعنی خار براے روح۔ اور دوسرے میں حسب قاعدہ فارسی لفظ خارج
 جمع ہے یعنی بدن روح کے حق میں نفس کی مانند ہے اسکو پر داز عالم علوی سے روکتا ہے اور اسی روک کے سبب ہم حیل نانی
 کو خار پائے روح ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آنے جانے والے مریدوں اور متعبدین کی حد سے بڑھی ہوئی اولو توغیر لیون اور خوشامد کے

باعث نفس پہونچتا ہے اور آدمی میں تجلی و تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو روح کو عالم بالا کی سیر سے روکے رکھتا ہے۔ تن سے مراد
 شخص میں ہے مصلحت ہے کہ آدمی خوشامد گو یوں کے فریبک اپنی ریح کے حق میں کاشا بکر عالم بالا کی پرواز سے محروم رہ جاتا ہے
 نیز ممکن ہے کہ داخلان سے صفات ذمہ یقینی اور خارجان سے الفاظ خوشامد و مصلح مراد ہوں جبکہ باعث آدمی میں صفت
 تکبر پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں۔ آدمی فربہ شود از راہ گوش شائسان کان کے رستے۔ (خوشامد
 اور تعریف۔) یہ فربہ ہو جاتا ہے۔ خارجان جانے والے اور داخلان آنے والے۔

انیش گوید من شوم ہمارا ز تو	وانش گوید نے متم انبار تو
ترجمہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہمارا ہوں	قول ہے اس کا کہ میں دسار ہوں
انیش گوید نیست چون تو در وجود	در کمال و فضل در احسان وجود
ترجمہ اس کا کہنا کہ ہو تم بے مثال	سربر وجود و کرم فضل و کمال
انیش گوید ہر دو عالم ان لست	جملہ جانہاں افضل جان لست
ترجمہ کوئی کہتا ہے دو عالم میں ترے	جانین و ابستہ ہیں تیری جان سے

شرح۔ ہر شخص میں انیش کا اشارہ داخل لینے و سوسہ شیطانی کی طرف ہے اور انش کا خارج لینے خوشامد گو کی طرف۔ یا این و
 سے مطلق آنے جانے کا ہوا ہوں نہیں سے ایک یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ہمارا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا درد شریک
 ہوں۔ اسے حضرت آپ صاحب فضل و کمال اور عالم میں ہمیشہ شامش ہیں ایسی خوشامد سے آدمی کے دل میں تکبر سما جاتا ہے
 جو باعث مغرت ہے۔ انوس اس زمانہ میں خوشامد کا رواج بہت ہے خصوصاً امر کے دربار میں بیکرون خوشامدی لایع
 کے سبب امر بالمعروف نہیں کر سکتے اور قرآن و حدیث کے مطابق احکام نہیں بتاتے۔ بلکہ خدا کی آیتوں کو تہوڑی قیمت پر
 بیچ دیتے ہیں۔ اور خدا کا غضب مل لیتے ہیں۔

انیش خواند گاہ عیش و خرمی	انیش گوید گاہ نوش و ہمدی
ترجمہ ایک بولا ہے یہ عہد خرمی	ایک بولا ہے یہ وقت ہمدی

شرح یعنی ایک یہ صلاح دیتا ہے کہ یہ وقت عیش و خرمی کا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ موقع نہایت خوش زندگی
 اور ہمدی لینے دوستوں کی مصاحبت کا ہے۔ نوش معنی شیریں و آجیات و زندگی و شہد مصلحت کہ لوگوں کی مصاحبت
 فربہ و مغرت سے خالی نہیں۔ اکثر یہ اپنے بیرون کو بڑا بڑا گرا اور ان کو معصوم خیال کر کے تباہ کر دیتے ہیں

اوچو بند خلق را نیست خویش	از تکبر میر و از دست خویش
ترجمہ خلق سے جب و نئے یہ چہہ سن لیا	کہ میر نے دو نوجوان سے کہو دیا
او ذائد کہ ہزاران را چو او	دیو القندست اندر آب جو
ترجمہ کیا خبر ہے اس کو شیطان لعین	مارنے کی گھات میں ہر بالیقین

شرح - یعنی وہ شخص جسے معتقد خوشامد لے اوسکو تسلیم اور خود پسند بادبے ہیں یہ ہمیں جاتا کہ شیطان سے اوس جیسے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے کیونکہ وہ تکبر کے سبب بخود اور نشہ خوردی سے مہوش ہو جاتا ہے +

لطف و سالوس جہان خوش لقمہ است	اکثرش خور کاں پر آتش لقمہ است
-------------------------------	-------------------------------

ترجمہ	گرچہ سالوس جہان خوش لقمہ ہے	تو نہ کہا ہرگز پر آتش لقمہ ہے
-------	-----------------------------	-------------------------------

شرح - لطف و سالوس سے بجا خوشامد و چوٹی سچی تعریف امداد سے بڑھی ہوئی لقمہ مراد ہے خوشامد و لطف سالوس مراد معلوم ہوتی ہے مگر فی الواقع ممدوح کے حق میں آگ کا لقمہ ہے کیونکہ اس سے عجب تکبر پیدا ہوتا ہے جو دوزخ کا سامان ہے۔

آتش بنیان دوزخ آشکار	دود او طہر شود پایاں کار
----------------------	--------------------------

ترجمہ	آگ ہے اسکی بنیان دوزخ آشکار	اور نکلتا ہے دہوان انجام کار
-------	-----------------------------	------------------------------

شرح - یعنی ممدوح کا خضرہ ممدوح کو طہر طور پر ہی وقت آجاتا ہے کیونکہ چہرہ پرست کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں مگر اوس کی آتش بنیان کا دہوان آخر میں طہر ہوتا ہے۔ آتش سے مراد حصول تکبر ہے اور دہوئیں سے اوس کا آخری اثر۔ یعنی ممدوح اپنی ذات کو بے برتر اور دوسرے کو بے بدتر سمجھنے لگتا ہے

تو ملو آں مدح را من کے خرم	از طمع میگوید اومن بے برم
----------------------------	---------------------------

ترجمہ	تو نہ کہہ واقف ہونیں اس مدح	کہہ رہا ہے کہنے والا طمع سے
-------	-----------------------------	-----------------------------

شرح - یعنی تو یہ نہ کہہ کہ میں ممدوح ہو کر مدح سے فریب نہیں کھاتا اور یہ بھی دعویٰ نہ کر کہ میں مدح کرنے والے کی نیت سے سمجھ گیا ہوں کہ طمع دنیوی کے باعث میری مدح کرتا ہے اس لئے مجھ پر اوسکی مدح کا اثر نہیں ہوتا۔ اسے ممدوح یہ کہنا غلط ہے کیونکہ مدح کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مدح کرنے والا غرض دنیوی سے مدح کرے یا بے غرضی سے اس کی دلیل آئندہ ملے گی

مادحت گر بگوید بر ملا	رو ز با سوز و دلت زان سوزنا
-----------------------	-----------------------------

ترجمہ	مدح گو گر بگو کہے بر ملا	مدتوں دیکھے گا اس سے دل ترا
-------	--------------------------	-----------------------------

گرچہ دانی کو ز حرام گفتان	کان طمع کہ داشت از تو تن زیان
---------------------------	-------------------------------

ترجمہ	گرچہ باعث ہجو کا معلوم ہے	کیونکہ وہ انعام سے محروم ہے
-------	---------------------------	-----------------------------

اں اثر مماندت در اندرول	در مدح ایں حالتے بہت از مول
-------------------------	-----------------------------

ترجمہ	دل کی حالت ہوتی ہے جو قبح میں	ہے وہ حالت آزمودہ مدح میں
-------	-------------------------------	---------------------------

شرح - مدح کرنا دین الون کا قاعدہ ہے کہ ممدوح صلہ نہیں دیتا تو اوسکی ہجو کیا کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسے ممدوح کوئی شخص تیری ہجو کرتا ہے تو اوس کے اثر سے مدتوں تیرے دل کو ملال رہتا ہے اگرچہ تجھے معلوم ہے کہ ہجو کرنے والے نے محرومی سے کہ سبب ہجو کی ہے کیونکہ اوسکی امید صلہ کو تیرے گمان دینے سے نقصان پہنچتا ہے اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ ہجو

ہے تاہم تجھ حال ضرور ہوتا ہے یہی حال مدح کے اثر کا ہے کہ اس تکبر اور عجب پیدا ہوتا ہے ضد کو ضد پر قیاس کرنا چاہئے لغات میں لکھا ہے المذیم بالمدح یعنی مدح وہ چیز ہے جس سے مدح کیجائے یعنی وہ اوصاف جو مدح کرنے والا مدح میں ثابت کرے۔ اس صورت میں پچھلے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ مدح (تذکرہ اوصاف) میں یہ حالت آزمودہ ہے کہ مدح کے دل میں بھلا یا بُرا اثر پیدا کر دے نیز ممکن ہے کہ مدح صفت شبہ معنی اوج لیا جائے یعنی مدح کرنے والے میں یہ بات آزمودہ ہے کہ جب اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اس کو کرتا ہے اور اگر مدح کو معنی مدح کہا جائے تو یہ معنی ہیں کہ قبا کے اثر مدح مدح میں آزمودہ بات ہے آزمودہ معنی آزمودہ خلاصہ یہ کہ مدح ہی مذم کی طرح اثر سے خالی نہیں رہتے۔ بلکہ مدح کا اثر تکبر اور عجب و رنجوت پیدا کر کے مدح کو گمراہ کر دیتا ہے۔

آن اثر ہم روز ہا باقی بود	مایہ کبر و خداع جان شود
ترجمہ	مدتوں رہتا ہے مدحت کا اثر
	کبر کا ہوتا ہے باعث سرسبز

شرح۔ آن اثر کی ضمیر مدح کی طرف راجع ہے جو مدح کے حق میں باعث تکبر و فربہو جاتی ہے اور جبکا اثر مدتوں رہتا ہے۔
 نیک بنامید جو شیرین است مدح
 بد نماید ز انکہ تلخ افتاد قح
 ترجمہ کیون نہ ہو مر خوب جان شیرین ہے مدح
 کیون نہ نفرت دلو ہو کر ڈی ہو قح
 شرح۔ قح عیب کردن و طعنہ زدن یعنی ضد مدح یعنی مدح کا اثر شیریں ہے اور قح کا تلخ لیکن اثر سے نہ وہ خالی ہے نہ یہ۔

بمحو مطب خوشی حکا نرا خوری	تا بدیرے شورش و رنج اندری
ترجمہ	حب سہل کہا ہے جو بے شہرے شک
	رنج اور شورش رہے گی دیر تک

شرح۔ اس شعر میں جو کے اثر کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے مطب خوش کی ہوئی دوا۔ اور جبکہ مراد حب سہل ہے۔ ایجا مطب خوش تو جو شانہ پینے یا جلاب کی گویاں کھانے سے پریشان ہو جاتا ہے اور ناک بہون جڑنا رہتا ہے اسی طرح تیری جو تیرے دل پر اثر کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس مدح ہی اثر سے خالی نہیں کی تمثیل آمیزہ شعرو میں ہے۔

ور خوری حلوا بود و قش دے	این اثر چو آن نے پاید ہے
ترجمہ	اگرچہ کھا جائے او سے تو مہر کے سیر
چون نے ماند ہے ماند نہان	ہر ضدے را تو بضد آن بدان
ترجمہ	دل میں رہتا ہے مگر ادس کا اثر
	مخبر حالت ہے ضد تک دگر

شرح۔ یعنی ایجا طب اگر تو حلوا کھائے تو گوار کا ذائقہ (زبان کا مزہ) تھوڑی سی دیر تک رہیگا اور حلوے کا اثر دنوں کے اثر کی طرح ظاہر میں پائدار نہ ہوگا لیکن حلوا باطن میں بہت دیر تک طاقت پر اثر ڈالتا رہے گا اسی طرح مدح کا اثر ظاہر میں تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے مگر دل میں عرصہ تک برقرار رہتا ہے اور مدح کو تشکر بنا دیتا ہے۔ آخر مصرع کا یہ مطلب ہے کہ حسب مضمون تعرف الاشیاء بالحداد ہائے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ انھیں ہنر اس دعویٰ کو مع دلیل ثابت کر دیا ہے کہ

بجانبہ جو کا اثر ضرر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ مریج بھی اثر سے خالی نہیں رہتی تعریف کو جو اور مریج کو قیاس کر لے۔

چون شکر ماند نہان تاثیر او	بعد چندے دُئل آردنیش جو	
ترجمہ ہے اثر او سکا نہان شکل شکر	جسم میں ہوتے ہیں بیہوشے بیشتر	

شرح - یعنی بکثرت شکر اور زیادہ مٹھاس کہانے سے دُئل اور بیہوشے بہنی ہو جاتے ہیں اور بیشتر سے قصد لینے کی ضرورت پڑتی ہے پس توجیہ اس ظاہری شکر کا ضرر ظاہری اور جسمانی ہے اسی طرح اس باطنی شکر (مریج و خوشامد) کا ضرر روحانی ہے مریج میں چار طرح کے ضرر اور کو پہنچتے ہیں۔ اول کذب و دوم نفاق کیونکہ وہ مریج میں ایسی صفات ظاہر کرتا ہے جو خود بھی مستحق نہیں۔ سوم جہل کیونکہ اکثر اوصاف بالاحتیق لکھنے پڑتے ہیں۔ چہارم غضب رب۔ اور دوطرح کے ضرر مریج کو پہنچتے ہیں۔ اول حصول تکبر و عجب۔ دوم فتنہ عمل بسبب فرحت مریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریج کو نیروالے سے فرمایا تھا قطعت عنی اخیک اے شخص تو نے گویا مریج کی گردن کاٹ ڈالی

در حب مطبوع خوروی او طریف	اندر ون شد پاک ز اخلاط کثیف	
ترجمہ حب مہل کہانے کا گر اے طریف	صاف ہو جائیں گے اخلاط کثیف	

شرح - یعنی ایما طبیب اگر تہ جو شانہ اور مہل گوپیوں کا استعمال کر لیا تو اخلاط کثیف سے پاک ہو جائے گا مطلق کہ اگر مریج کی بہ نسبت لوگوں سے اپنی سچو سننا پسند کر لیا تو اخلاق ذمہ کی اصلاح ہوتی رہیگی۔ طریف بمعنی دانا ہے۔

لفس از لب مدحہا فرعون شد	کن ذلیل النفس ہو تا لات	
ترجمہ مریج سے فرعون مت کر لفس کو	ہو ذلیل النفس اور سید نہو	

شرح - یعنی نفس اپنی مدح سننے سننے فرعون (متکبر و سرکش) ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو عالمی مرتبہ و عالی شان سمجھنے لگتا ہے اے شخص تو اس سے پرہیز کر۔ دوسرے مصرع میں کن فعل ناقص اور ضمیر مخاطب و سکا اسم اور ذلیل النفس اس کی خبر ہے اور ہو تا ضمیر کن سے حال وقوع ہوا ہے اور لاسد بمعنی سید مشو ہے۔ یعنی ایما طبیب ہر حالت میں ذلیل النفس یعنی خاکسار رہا کر۔ اور سید یعنی سردار اور متکبر بننے کی کوشش نہ کر۔

تا تو انی بندہ شو سلطان مباحش	زخم کش چون گو شو جوگان مباحش	
ترجمہ ہو سکے تو بند ہو سلطان نہ بن	گیند بن اے زخم کش جوگان نہ بن	

شرح - یہ ایما طبیب حتی الامکان بندہ (یعنی ذلیل النفس خاکسار مدح سننے سے متنفر) بنارہ اور بادشاہ نہ بن یعنی مدح کرنے والے جو ٹھیکو شاہ جہان اور سلطان زمان بنا دیتے ہیں او انکی ایکٹ سن۔ اے شخص تجھ کو گیسند کی طرح رہنا چاہئے یعنی اس طرح زندگی بسر کر کہ لوگ گیند سمجھ کر تیرے ساتھ لہو و لعب کریں۔ پڑا بھلا کہیں۔ آزار پہنچا بین مٹھ کر بن مارکی مگر تو سب کچھ برداشت کرنا رہے جوگان یعنی ڈنڈا نہ بن اور دوسرے ذکو آزار دینے کی کوشش نہ کر خلاصہ یہ کہ

کہ تو ریاضت کئے جا اور کسی کی ملاست کا جنال نہ کر مگرتہ ملاست کی برداشت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی
منہ سن سنکر مشکبہ نہ ہو گیا ہو اسلئے مداحین کی صحبت سے اجتناب لازم ہے۔

وزنہ چون لطفت نماذوان جمال از تو آید آن حریفان اطلال

ترجمہ وزنہ چہن جائے گا جب لطفت جمال دوستوں کو تجھے پہنچے گا ملال

شرح۔ لفظ وزنہ جملہ سلطان سے مشتقا ہے یعنی لوگوں کی مدح سن کر اپنے آپ کو سلطان وقت جنال نہ کر۔ وزنہ انجام
افہین مدح گو یوں اور خوشا مدحندوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا کیونکہ زوال دولت کے وقت جب مدح
کرنے والوں کو مصد نہ دے سکیگا تو وہ ملول ہو کر نشر و فہم میں جا بجا تیری ہجو کرتے بہرینگے۔

آن جماعت کت ہمید او نہ دیو چون بیند بگویند کت دیو

ترجمہ وہ جماعت جو کہ تہی بالکر دیو دیکھ کر کہنے لگے گی تجھ کو دیو

شرح۔ یعنی زوال دولت و نعمت کے وقت جب تو مصد نہ دے سکیگا تو انہیں خوشامد گو یوں کی جماعت جو فریب
دے دیکر اور تعریف کے قصید پڑھ کر تجھے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے تجھے شیطان کہنے لگیں گے۔

جملہ گویند چون بیند بدر مردہ از گور خود بر کردہ سر

ترجمہ سب کہینگے دیکھ کر جل ہٹ بدر مردہ آیا ہے کفن کو کھپاڑ کر

شرح۔ لفظ بدر یا یعنی بردوارہ ہے یا یعنی بیرون شو مطلق کہ جب والد دولت کے باعث خوشامد گو یوں کو تو
انعام نہ دے سکے گا تو وہ تیری ہجو کرنے لگیں گے اور جہاں دیکھینگے یہ کہیں گے عہ ہٹ پر در ہو جل دفع ہو باہر باہر
اور تجھے یہ پیشیان اور ٹینگے کہ قبر میں سے مردہ کفن ہٹا کر چلا آیا ہے اس لئے اول ہی سے خوشامد گو یوں کی بلا بانی بچا

بمحو امر و کذا نامش کنند تا بدین سالوس و امش کنند

ترجمہ جس طرح امر و کو کہتے ہیں خدا دیتے ہیں اس مکر سے اس کو دغا

شرح۔ یعنی اون محدود و نکاحال جو مدح کرنے والوں کے فریب میں آجاتے ہیں اس خوبصورت لونڈے کی مانند
جس کو لوطی اور بطال اپنا خدا یعنی مالک کہہ کے بکارتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اے شاہد رعنہ تو ہمارے جان
مال عقل خرد اور دین و ایمان کا مالک ہے۔ اس قسم کے فریب یکدوسے شکار کر لیتے ہیں اسی طرح مدوح اپنی نسبت
خوشامد گو یوں کی مدح کے بڑے بڑے الفاظ میں کرانے فریب میں آجاتا ہے اور انجام کار پیشیان ہوتا ہے

چون بدنامی بر آید ریش او دیو راننگ یاد از تفتیش او

ترجمہ ہو گیا بارش حب وہ بدشعار اوس سے خود آنے لگی شیطان کو عار

شرح۔ یعنی جب ہی اڑکا لوطیوں کے فریب میں آکر بدنام ہو گیا اور اسی بدنامی کی حالت میں اڑھی نکال لایا تو

سارے چاہنے والے نفرت کرنے لگے اور شیطان کو گمراہ کرنے کے لئے اسکی جستجو سے شرم آنے لگی۔ کیونکہ اب وہ خود مجسم شیطان ہو گیا ہے اور تمام آدمی اسے ازراہ نفرت پناہ مانگنے لگے ہیں۔ یہی حال مدوح کا ہوتا کہ جبے دلت نہیں رہتی تو خوشامد کو اور بدح کرنے والے میل لگ ہو جاتے ہیں اور نفرت دیکھتے ہیں

دیو سوا آدمی شد بہر شر	سوئے تو ناپید کہ از دیوی ہتر
ترجمہ بہر انسان ہے فقط شیطان کا شر	تجھ کو کیا تو خود ہے شیطان سر بسر

شرح۔ یہاں غمو کا نصیحت شروع ہوئی ہے گو مضمون سابق کی طرف ہی اشارہ مطلب کہ ایمان انسان سب سے سمجھ کہ شیطان آدمیوں کے بہکانے کے لئے آیا کرتا ہے اور حسن حالت میں کہ تو خود شیطان سے بدتر ہے تجھے کیا بہکانیگا۔ بلکہ تیری طرف تو رخ ہی نہ کریگا۔ شیطان تو آدمیوں کے گمراہ کرنے کے لئے ہے۔

ہما تو دیو دی آدمی دیو از میت	میسرید و میچشا بند از میت
ترجمہ تھا تو انسان جبکہ اسے خانہ خراب	تجھ کو شیطان خود پلاتا تھا شراب
چون شدی در خود دیوی استوار	میسرید از تو دیو اسے نابکار
ترجمہ خودے شیطانی میں ہے تو استوار	بھاگتا ہے تجھ سے دیو اسے نابکار

شرح۔ پہلے شعر میں لفظ میت کی تے معنی خود ہے اور شیطان کی شراب گناہوں کی لذتیں ہیں یعنی اس شخص جبکہ تو آدمی تھا شیطان بہکانیکے لئے تیرے پیچھے دوڑا دوڑا بہرتا تھا اور اپنی شراب یعنی طرح طرح کے گناہوں کے مزے چکھاتا تھا اور جب تو خود شیطانی خصلتوں میں مضبوط ہو گیا یعنی شیطان مجسم بن گیا تو اصلی شیطان تیرے پاس سے بھاگ گیا کیونکہ اسے اب تیرے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ شاگرد استاد اور فرع اصل سے بڑھ گئی ہے۔ ایمان انسان نابکار اپنی حالت پر غور کر اور گناہوں کی لذتوں میں بیکر شیطان مجسم نہ بن +

آنکہ اندر دامن است او بخت او	چون چنین گشتی ز تو بیکر بخت او
ترجمہ پہلے جو شیطان دامنگیر تھا	تجھ کو خود شیطان بنا کر جلد یا

شرح۔ یعنی وہ شیطان جو تجھے لعلق رکھتا تھا اور دامن تہام تہام کر تجھے گناہوں کی طرف کہنچے لئے جاتا تھا۔ جبکہ وہ سنہ دیکھا کہ تو خود مجسم شیطان بن گیا ہے تو نیرادامن چھوڑ کر بھاگ گیا اب اسے تیرے بہکانے کی ضرورت نہیں رہی یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے کَشَلِ الشَّيْطَانِ اَوْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ الْكَفْرُ فَلَا كُفْرَ قَالَ اِنِّي بَرِيٌّ مِنْكَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔ یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کہ پہلے لوٹاں کان یہ کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا۔ اور جبکہ وہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے بری ہوں۔ کیونکہ میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی

ہو سکتے ہیں کہ خوشامد کرنے والے جو پہلے بلا کی طرح لیٹے ہوئے تھے زوالِ دولت کے وقت سنبھال گئے۔

تفسیر ماشاء اللہ کان و الما لیشاء لم یکن

ترجمہ اسکی تفسیر کہ خدائے جبر کو چاہتا ہے موجود ہو جاتی ہے اور اس کو نہیں چاہتا نہیں ہوتی

شرح۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ خدا کا عزم ہمیشہ بالآخرم ہوتا ہے اور اسکی مراد نیت اور ارادہ سے جلد بین ہوتی۔ البتہ معتزلہ کا یہ قول ہے کہ کبھی کبھی خدا کا ارادہ غیبر جازم ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ قول آیت **فَعَالِ لِمَآ يُرِيدُ** سے مردود ہے۔ کیونکہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو ضرور فعل میں لے آتا ہے۔ اس پر فعال صیغہ مبالغہ ہے جس سے معتزلہ کے قول کا رد بطور مبالغہ ہو گیا ہے۔

بے عنایات خدا ہیچ

ایہمہ کفایت لیک اندر ہیچ

مل نہیں سکتا بجز لطف خدا

کہہ دیا سب اسم نے لیکن مدعا

شرح ہیچ ارادہ و قصد و آمادگی و تیاری۔ یعنی ہم نے اسرار وحدت معرفت اور طریقہ وصول الی اللہ و آخر کا ذکر مفصل طور پر کر دیا ہے لیکن ہم اس ارادہ میں بلا الطاف خداوندی صرف اپنی ہمت کا مکیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اُس کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى الْأَمْرِ** اور یہ بھی ہے کہ **إِنَّا لَنَنصِرُكَ وَنُهْلِكُ الْمُكَذِبِينَ** لیکن اللہ ہیچ نہ ہو۔ یعنی اسے رسول تعجب کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ البتہ خدا جب کو چاہے سید ہمارا ستہ دکھا سکتا ہے۔ مصلحت کہ نیکیوں کی طرف دل کو پھرنے اور گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اپنی ہمت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلئے طالبِ فرض ہے کہ ہمیشہ خدا سے یکتا فیق مانگتا رہے۔ اور وظائف میں اہد نامہ الطاف المستقیم کو ہمیشہ شامل رکھے۔

گر ملک باشد سیاہ شوق

بے عنایات حق و خاصان حق

ہے سیہ بیشک فرشتے کا ورق

بے عنایات حق و خاصان حق

شرح۔ خاصان حق سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں جنکے کتابوں اور ملفوظات یا فیض صحبت کے راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور ملک یعنی انسان ملکی صفات اور ورق یعنی نامہ اعمال ہے۔ یعنی بلا الطاف خداوندی و بلا ارشاد انبیاء و اولیاء ہرگز سیدہ معلوم نہیں ہو سکتا جب تک حق اور خاصان حق کی عنایتیں شامل حال نہ ہوں گی تمام عبادت و ریاضت بیکار چلا جائیگی۔ اور باوجود ملکی صفات اور فرشتہ نھلت ہونے کے انسان کا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے یہی سبب ہے کہ کافر اپنی ریاضت و عبادت کوئی اخروی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گو دنیا میں اوصافِ دہمہ کو چھوڑ کر فرشتہ بن گیا ہو۔ سچ ہے کہ خلاف پیمبر کے رہ کر نیک۔ کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔

وائفے بر حال برون و درون

اے خدا اے قادر بے چند و چون

ترجمہ

اے خدا اے قادر بے چند و چون

ترجمہ

شرح۔ یہاں سے نیکیوں کی توفیق اور اونیہ قائم رہنے کے لئے مناجات شروع ہوئی ہے یعنی اے خدا تو ہر شے پر قادر ہے اور ہمارے ظاہر و باطن کا حال سمجھ ذرہ ذرہ معلوم ہے۔ تو ہمارے دل میں نیکیوں کا عشق پیدا کر دے اور ظاہری اعضا کو اپنے حکام بجالانے کی طرف جہاد دے طبیعت میں گناہوں کی محبت کو نکال اور اعضا کو اونیہ عمل کرنے سے بجا بعض نسخوں میں یہ شعور اس طرح ہے + اسخدا اے قادر بے چون و چند از تو پیدا شد جنین قصر بلندید قصر بلند سے یا تو آسمان مراد ہے جو ظاہری طور پر عالیشان رہند ہے یا انسان کہ بلند می مراتب کے باعث جمیع اسماء و صفات کا منظر حاصل اور اسرار الہی کا عالیشان محل ہے +

باتو یاد ہیچا پس نبود روا

اسخدا اے فضل تو حاجت روا

ترجمہ

فضل تیرا سب کا ہے حاجت روا

ترجمہ

شرح۔ پہلے مصرع میں حاجت روا یعنی برآرندہ حاجت اور دوسرے میں روا یعنی جائز ہے اسلئے قافیہ بلا عیب ہو گیا یعنی بخدا جو نہ تیرا فضل حاجت روا ہے اسلئے تیرے ہوتے کسی کی یاد جائز نہیں۔ بلکہ صوفیہ کے نزدیک شرک خفی ہے۔ سوائے خدا کے اور چیز دہشتگی اور یاد کرنے کے لائق نہیں ہے۔

تا بدین بس عیب پوشید

انقدر ارشاد تو بخشید

ترجمہ

اس قدر ارشاد بخشش ہے تری

ترجمہ

شرح۔ انقدر ارشاد سے تہوڑا سا علم مراد ہے جسکی توضیح آئندہ شعر موجود ہے یعنی یہ تیری بخشش ہے مگر گو تو نے ہمیں تہوڑا سا علم عنایت فرمایا ہے مگر اس سے بھی ہمارے ہزاروں عیب چھپ گئے ہیں۔ کیونکہ العلم حجاب الاکبر۔ علم سے مراد عقل و دانش ہے جسکی بدولت انسان حیوان مطلق سے ممتاز ہے اور وہ تمام عیب چھپے ہوئے ہیں جو حیوان میں پائے جاتے ہیں صرف علم و عقل ہی ایسی چیزیں ہیں جسکی بدولت انسان و حیوان میں تمیز ہو سکتی ہے۔

متصل کردان بدریا با خولش

قطرہ دانش کہ بخشید می پیش

ترجمہ

قطرہ دانش جو بخشا ہے مجھے

ترجمہ

شرح۔ قطرہ دانش سے مراد علم ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَ نَا اَوْفِیْہُمْ مِّنْ اِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا۔ یعنی اے لوگو! تمہیں بہت تہوڑا سا علم دیا گیا ہے پیش سے روز ازل اور دریا ہائے خولش سے دریاے معارف مراد ہیں مطلب کہ بخدا تو نے جو روز ازل میں مجھ کو علم عنایت فرمایا ہے۔ اگرچہ وہ تیرے علم کے مقابل میں ایک قطرہ ہے مگر اس قطرہ کو دریاے معرفت میں ملا۔ یعنی میرا علم دنیوی امور کو چھوڑ کر صرف تیری نعمت کے متعلق ہو جا +

قطرہ علم اندرجان سن

وارہا سن ارہوا ورجان سن

ترجمہ علم کا قطرہ دیا ہے جو سمجھے

دور رکھ اور کھو ہوا خاک سے

شرح ہوا سے خواہش نفسانی اور خاک تن سے لذائذ جسمانی مراد ہیں یعنی اسی خدا میرے قطرہ علم کو ہوا نفسانی اور خاک لذائذ جسمانی سے الگ کھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قطرہ کو یہ ہوا (خواہش نفسانی) ارادے۔ یادہ خاک اپنے اندر جذب کر لے یعنی اسے خدا میری قوت علمی خواہشات نفسانی اور لذائذ جسمانی کے حاصل کرنے میں صرف نہ ہو۔ لذائذ جسمانی کو خاک تن اسلئے کہا کہ تمام لذتیں انجام کار خاک ہونیوالی ہیں یا خاک تن ہے مراد خود جسم ہے یعنی ایذا میرے قطرہ علم کو ہوا سے نفسانی اور خاک جسم سے بچا لے یعنی میرا علم نفس امارہ کی خواہشیں پوری کرنے یا بردش جسم سے متعلق نہ ہو مطلب یہ تو کا ایک ہو۔

پیش از ان کا رخا کہشفت کنند

پیش از ان کیس با و ہاشفت کنند

ترجمہ خشک اس کو خاک سے ہونے نہ دے

اور بچا لے اس کو جذب بادے

شرح یہ شعر گزشتہ شعر کے دوسرے مصرعے سے متعلق ہے۔ یعنی ایذا اس سے پہلے کہ قطرہ علم کو خاک ہائے جسم چومیں اور نفسانی ہوائیں جذب کر لیں تو اپنے دریا سے معرفت میں ملا لے۔ یعنی میرا قطرہ علم تیرے دریا سے علم سے فیض یاب ہوتا رہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی کا علم خدا کے علم سے اویس وقت فیض یاب ہو سکتا ہے کہ دنیوی امور سے متعلق نہ ہو۔ ورنہ جو علم صرف دنیا کا لے کے لئے ہے وہ خدا سے دور رکھتا ہے۔

گرچہ چون شفت کنند تو قادری

کش ازیشان و ستانی و آخری

ترجمہ واپسی پر تو ہے قادر یا قدیر

قطرہ ہو موجود جس سے ناگزیر

شرح یعنی ایذا اگرچہ تو اس بات پر قادر ہے کہ قطرہ کو جذب یا فنا کر دینے کے بعد خاک یا ہوا سے واپس لے اور اُسے چپن کر پھر قطرہ کو قطرہ کی صورت میں لے آئے مگر میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا قطرہ علم اس خاک یا ہوا سے الگ ہی رہے۔ یہ شعر اپنے قبل کے شعر سے متعلق ہے۔

قطرہ کو درہوا شد یا کہ رنجیت

از خرمیہ قدرت تو کو گر رنجیت

ترجمہ ہے ہوا میں قطرہ یا ہے خاک بنیر

تیری قدرت سے نہیں کرتا گریز

شرح یہاں سے حسب سبب بیان سابق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر شروع ہوا ہے کہ وہ معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم کر کے پہر موجود معدوم کرنے کی قدرت رکھتا ہے مثلاً پانی کا ایک قطرہ جسکو ہوائے فنا یا خاک نے جذب کر لیا ہے گو وہ جب ظاہر معدوم ہو گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے خزانہ قدرت سے غائب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے حکم سے اس قطرے کو ہوا اور خاک سے فوراً نکال سکتا ہے۔

گرد آید در عدم یا صد عدم	چون بخوانش او کند از سر قدم
ترجمہ	اک عدم کیا ہے اگر ہوں سو عدم
<p>شرح یعنی وہ قطرہ اگرچہ ایک عدم کیا صد پر وہ عدم میں گرتے حکم اور کلمہ کن کے سامنے کیا مجال ہے کہ سر کو قدم کو بنا کر نے الفور موجود نہو جائے۔ کیونکہ تمام موجودات اور معدومات حکم الہی کے پابند ہیں۔</p>	
صد ہزاران ضد ضد را میکشد	باز نشان فضل تو بیرون میکشد
ترجمہ	ضد اگرچہ ضد کو دیتی ہے شکست
<p>شرح یعنی اگرچہ دنیا میں اسکی لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک ضد دوسرے ضد کو مار ڈالتی ہے فنا کرتی ہے مثلاً پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور ہوا پانی کو فنا کر دیتی ہے لیکن ایچذا تیرا فضل اور تیری قدرت پران فانی اور مردہ چیزوں کو پردہ عدم سے میدان وجود میں باہر نکال لاتی ہے</p>	
از عدم ہا سوے ہستی ہر زان	سہت یارب کاروان در کاروان
ترجمہ	جانب ہستی عدم سے ہر زان
<p>شرح یعنی ایچذا عدم سے ہستی کی طرف تیرے حکم سے ہر وقت ہزاروں قافلے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک کلمہ کن میں بے انتہا معدومات کو ایک آن میں موجود کر دیتا ہے چنانچہ اسکی دوسری مثال آئینہ شعر میں ہے۔</p>	
خاصہ ہر شب جملہ افکار و عقول	منیت گرد و غرق در بحر نفول
ترجمہ	خاصہ ہر شب کو جملہ فکر و عقل
<p>شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ بحر نفول بمعنی دریائے عمیق سے شب تار میک یا عالم خواب مراد ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معدومات کو موجود کرنے کی مثال یہ ہے کہ وہ ہر شب کو اپنی قدرت سے تمام جانداروں کی فکر و دن اور عقول کو منیت اور دریائے عالم خواب میں غرق کر دیتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سوتے وقت فکر و عقل اور تمام حواس معطل ہو جاتے ہیں اور یہ مثل بالکل سچ ہے کہ سویا اور موا برابر ہوتا ہے باہینہ صبح کے وقت تو منیت کو بہر سہت کر دیتا ہے اور عقل و حواس کو از سر نو عنایت کر دیتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ دریائے عمیق سے اسرار الہی مراد ہیں اور افکار و عقول سے عاشقان الہی کی عقلیں اور فکر مراد ہیں۔ جنکو بالتخصیص رات کے وقت یا ذاتی میں زیادہ استغراق ہوتا ہے اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ لے خدا بونو تو ہر چیز کو عدم سے وجود کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن خاص کر اپنے عاشقوں کو جبکی عقلیں اور فکر بہر شب کے وقت منیت ہو کر دریائے استغراق میں فنا ہو جاتے ہیں بہر وجود میں لے آتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر عاشقان الہی شب کی طرح جھک جویں استغراق میں ہی رہیں تو مخلوق کو ہدایت کرنے والا کون ہو۔ کچھ تو</p>	

اس سب سے پہلے اس کے سر پر ہمارے عام درپر ہمارا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کو ہمارے وقت نسبت سے بہت کر دیتا ہے مکملہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انتہا معدومات کو ہر وقت موجود کرتا رہتا ہے لیکن عاشقان الہی یا ان کی عقل کو نسبت کر کے بہت کرنا عدم و وجود کے نہایت باریک مغنی رکھتا ہے اور اس کی تخصیص مولانا قدس سرہ نے اپنی فضیلت کے سبب کی ہے کیونکہ تصنیف فتویٰ سے اسرار اور اہل اسرار کا تذکرہ مقصود ہے ظاہری قصہ سمجھانے کے لئے صرف بطور مثال لائے جاتے ہیں۔

	باز وقت صبح چون اللہ بیان	برزند از سحر سر چون ماہیان	
ترجمہ	صبح کو بھر صورت اللہ بیان	اونٹے ہیں دریا سے شکل ماہیان	

شرح یہ شعر گذشتہ شعر سے مربوط ہے اور اللہ بیان منسوب بسوئے اللہ یعنی اللہ والوں کے معنوں میں ہے یعنی وہ تمام افکار و عقول جو شب کو سوتے وقت غیث و نابود ہو گئے تھے صبح کے وقت اللہ والوں کی طرح بہر بہت ہو گئے اور حسب طبع اللہ والے صبح کے وقت عالم استغراق سے عالم شہود میں آجاتے ہیں یا مجاہدان دریا سے سر نکالتی ہیں۔ اس طرح رات کے سوتے والے صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں اور نئی زندگی حاصل کر لیتے ہیں

	در خزان میں صد ہزار شاخ و برگ	از نہر حیات رفتہ در دریا مگر	
ترجمہ	دیکھ بے فصل خنداں میں شاخ و برگ	سید ہے جاتے ہیں تھو دریا سے مرگ	

شرح یہاں سے معدومات کو موجود کرنے کی دوسری مثال شروع ہوئی ہے۔ یعنی اسے شخص خزان کے موسم کو دیکھ کہ اس میں لاکھوں شاخیں اور پتے خزان کے لشکر سے نکست کہا کر دریا سے مرگ میں ڈوب جاتے ہیں یعنی فنا ہو جاتے ہیں لیکن فصل بہار میں ان فنا ہوئے والوں کو بہر خلعت پہنی لجا تا ہے۔

	زراغ پوشیدہ سیاہ چون نوہ گر	در گلستان نوہ کردہ بر خضر	
ترجمہ	کالے کپڑوں والا کوٹا نوہ گر	مانگی رہتا ہے باغ و سبزہ پر	

شرح پوشیدہ سیاہ بمعنی سیاہ پوش و خضر بمعنی سبزہ یعنی موسم خزان میں دیکھ لو کہ زراغ نوہ گروں کی طرح سیاہ لباس پہن کر باغ میں سبزہ کا نام کر رہا ہے۔ کیونکہ موسم خزان میں گل نہیں ہوتا بلبل نہیں ہوتے درختوں میں پتے نہیں ہوتے دین پر سبزہ نہیں رہتا باغ کے درختوں اور بے برگ شاخوں پر چیلوں کو کون کا بسیرا رہتا ہے لیکن ایسا تو اپنے حکم سے ہر مردہ چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے موسم بہار سبزہ و نباتات و گل سب کو پہرا گادیتا ہے اور گلستان میں ہر دوسری اگلی سی چل پھل ہو جاتی ہے وہی گل کے تھپتھے ہیں اور وہی بلبل کے چھپے۔

	باز فرمان آید از سالار دہ	مر عدم را کان چہ خوردی بازوہ	
ترجمہ	حکم دیتا ہے عدم کو پھر خدا	تو نے جو کہا یا ہے کر دے سب جدا	

شرح گذشتہ دو شعران و شعر دن سے بطور قطعہ بند مر لوطین اور سالار بہ بعض فرما تروائے ملک سے مراد ہمارے
تعالیٰ ہے یعنی موسم خزان میں شاخ و برگ اور گل و بلبل سب معدوم ہو گئے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان
آیا کہ اے عدم جو کچھ تو نے لے لیا ہے وہ واپس کر اور اپنا کھا پایا اگلے دے۔ تو وہ فوراً کھانا مان گیا اور وہ تمام چیزیں
جو فنا ہو چکی تھیں اسی وقت موجود ہو گئیں اور عدم نے جن چیزوں کو کھا لیا تھا۔ جبٹ موجود کر دیا۔

ترجمہ	آنچہ خوروی و ادے مرگ سیاہ	از نبات و ورد و از برگ و گیہ
	کھا گئی ہے تو جو اے مرگ سیاہ	لاکھاں ہے وہ برو برگ و گیہ

شرح۔ یہ شعر اسی قطعہ بند کا تتمہ ہے یعنی خزان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے عدم اور اے موت اس
روئیدگی اور پھولوں اور برگ اور گھاس کو پر موجود کر دے تبکو تو کھا چکی ہے چنانچہ عدم یہ حکم پالتے ہی اشیاء
فانیہ کو بلا تامل موجود کر دیتا ہے بعض نسخوں میں ورد کی جگہ دارو ہے بمعنی دوا مثلاً گؤ زبان گل غنہ وغیرہ
ان اشعار سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فَاَنْظُرْ اِلٰى اَثَارِ فَحْتِ اللّٰهِ كَيْفَ يَخْلُقُ لِبَعْدِ مَوْتِهِنَّ اَشْيَا
لَمْ يَخْلُقْ لَهَا اَوَّلًا و ہر محلہ کی شئی قدریہ۔ یعنی اے شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان غور سے دیکھ کہ وہ کیونکر مردہ
ہونے کے بعد زمین کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے بیک ہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اسطرح
قیامت کے دن حساب کتاب لینے کے لئے تمام مردوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے لائیگا۔

ترجمہ	اے برادر عقل یک دم با خود آر	دم بدم در تو خزان بہار
	عقل سے کچھ کام لے اے ہوشیار	دم بدم تجھیں خزان ہے اور بہار

بشرح گذشتہ اشعار میں ظاہری بہار و خزان کا ذکر تھا۔ یہاں سے معنوی بہار و خزان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے
اور اس شعر میں خزان سے اوصاف نفسانی اور اخلاق ذمہ اور بہار سے اوصاف روحانی و اسرار الہی مراد
ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے برادر تہوڑی دیر کے لئے اپنی عقل کو ٹھکانے اور حواس کو قائم کر کے دیکھ
تجھے خود اپنی ذات میں خزان و بہار کا عالم نظر آجیگا اگر تجھ میں روحانی اوصاف موجود ہوں تو یہ سمجھ کہ تیرے
باغ ہستی میں بہار آئی ہوئی ہے ورنہ خزان بالکل اجاڑ کہا ہے برباد کر دیا ہے۔

ترجمہ	باغ را سبز و تر و تازہ بہ بین	بیرز غنچہ و ورد و سرو و یاسمین
	باغ دل ہے تازہ و تر ہنشین	اسمین ہیں گل غنچہ۔ سرو و یاسمین

شرح۔ بعض نسخوں میں پہلا مصرع اسطرح ہے باغ دل رتازہ و سر سبز بین۔ لیکن وہ نو نسخوں کا مطلب الکیا
یعنی عاشقان الہی کے دل کا باغ ان کی مراد کے موافق بہار عرفان کے باعث ہمیشہ سبز و رتازہ رہتا ہے اور اس میں
شریعت کے غنچہ طریقت کے پھول حقیقت کے سرو اور معرفت کی یاسمین ہمیشہ تنگھٹا اور موجود رہتے ہیں

اس باغ کو حزان سے چھ سروکار ہیں اس ملتن کو نسیم الطاف الہی ہمیتہ مخفہ کرنی رہتی ہے۔

ترجمہ	برگ کی کثرت سے ہے پوشیدہ شاخ	راہبھی برگ پہنان کردہ شاخ	راہبھی گل نہان صحرا و کاخ
		کثرت گل سے نہاں صحرا و کاخ	

شرح۔ راہبھی مخفہ انہو ہی بجئے انہو شدن یعنی کثرت مطلب یہ کہ عاشقوں کے باغ دل میں ایسی بہار آئی کہ بتوں کی کثرت سے شاخوں کو ڈھانک لیا اور پہولوں کی کثرت سے جنگلوں اور مکانوں کو پوشیدہ کر لیا یعنی عاشقوں کے باغ دل کا فیضان عام ہو گیا کوئی شاخ یعنی طالب اس سے محروم نہ رہا ہر صحرا اور جنگل ر شخص قابل استعداد و قابل استعداد اس باغ کے پہولوں سے پڑ بہار ہو گیا دوسرے معنی یہ ہیں کہ عارف کے گلشن دل پر محبت خداوندی کی ہوا چلی اور اسکی شاخ یعنی علم پر حکم خداوندی کے پتے غالب آگئے کیونکہ حکم خداوندی کے روبرو ہر شخص کا علم نیست اور نابود ہے پھر اس میں معرفت کے پہول کھلے اور ان پہولوں نے جنگل اور مکان سب کو ڈھانک لیا کیونکہ عارف کا تصرف تمام موجودات پر ہوتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ حکم الہی سے موسم بہار میں بتوں کی کثرت کے سبب شاخیں اور پہولوں کی کثرت کے سبب جنگل اور مکان پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور درود دیوار کوہ و دشت صحرا و مکان سے اسکی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔

ترجمہ	مژندہ ان کا عقل کل ہے ہمیشہ	این سخنہائے کہ از عقل کل است	بجئے آن گلزار و صحن بنیل است
		ہیں یہ باتیں بوجے گلزار یقین	

شرح۔ عقل کل۔ کنایہ از جبریل و عرش اعظم یا عقل معاد یعنی یہ باتیں جو عرش اعظم یا غیب کے عالم سے آتی ہیں ذہن میں آتی ہیں یا حضرت جبریل جنکا القا کرتے ہیں سب گلزار معرفت کے پہولوں کی خوشبو میں ہیں یا جن سببتان اسرار کی فکرتیں ہیں جسے عاشقان الہی کا دماغ تروتازہ ہوتا ہے اور جہاں کہیں شادی میں ہوتے باغ یا گلزار وغیرہ کا ذکر کیا ہے اس سے مراد وہی گلزار معرفت ہے طالب کو چاہیے کہ فرع سے اصل کی طرف رجوع کرے

ترجمہ	ایک دم بھر کو خودی سے دور ہو	اے برادر یکدم از خود دور شو	با خود آو غرق بحر نور شو
		ہو کے باخود غرق بحر نور ہو	

شرح۔ خودی سے دور ہونا غفلت اور خود نمائی کو چھوڑ دینا ہے صوفیوں کے نزدیک خودی کے چھوڑ دینے کا نام باخود یعنی عقلندی ہے جو لوگ خود ناخوشیت میں اور خود پسند ہیں وہ بیخود یعنی محض سوقوف ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اے شخص خودی کو چھوڑ کر ایک دم کے لیے باخود ہو جا اسی خودی اور غفلت کے چھوڑنے سے تو یا خدا بن جائیگا اور دریا کے نور یعنی بحر اسرار الہی میں غرق ہو جائیگا اور تیرے سینے میں وہ تمام علوم جائیگا جنکی خوشبو معرفت ہے ایسے اسرار کی انہیں لوگوں کو اطلاع دیجاتی ہے جو دنیا کی طرف سے بیخود ہیں

بوے گل دیدی کہ انجا گل نہود | جوش مل دیدی کہ انجا گل نہود

بوے گل ہے اسجگہ اور گل نہیں | جوش گل ہے اسجگہ اور گل نہیں

شرح - اسکے معنی کی طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ اے شخص تو نے اسرار الہی کے متعلق عقل کل کی بتائی ہوئی باتیں سن لیں اور ان پھولوں کی خوشبو لے لی حالانکہ پھول تیرے پاس نہ تھے اور اظہار اسرار کی شراب کا جوش تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حالانکہ شراب تیرے پاس نہ تھی بس تو حیکمۂ بالغ معرفت کے پھولوں کی خوشبو اور معرفت کی شراب ایسی تیرے کہ تیرے دماغ تک اتر پہنچا رہی ہے تو اس گل اور اس گل کا طالب کیوں نہیں بنتا کہ یہ خوشبو اور یہ جوش اُسکی ادا نے فرع ہے وہ گل و گل ترک خودی سے تہہ لگتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ دونو مصرعون میں لفظ دیدی بمعنی بینی ہے اس صورت میں یہ مطلب آئے مخاطب جب تو خودی کو چھوڑ دیا تو یہ مرتبہ ہو جائیگا کہ جہاں گل نہوگا وہاں سے بوے گل اور جہاں شراب نہوگی وہاں سے جوش شراب کو معلوم کر سیکے گا یعنی اسرار حقیقت کو بلا قید و کچھ لیگا ستیرے معنی یہ ہیں کہ دونو مصرعون میں استفہام انکاری مانا جائے یعنی مخاطب کہیں تو نے ایسا دیکھا ہے کہ پھول تو نہیں اور پھولوں کی خوشبو آ رہی ہو ہرگز نہیں دیکھا یا شراب تو نہیں اور اسکا جوش کیفیت نظر آ رہی ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس تو جسطرح تو بوے گل کو بغیر گل اور جوش گل کو بغیر گل معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ بو اور جوش اعراض میں سے ہیں اور اعراض بلا محل قائم نہیں رہ سکتے، اسطرح بوے اسرار کو بلا غرق بحر نور حاصل نہیں کر سکتا اور بحر نور میں غرق ہونا مرشد کامل کی خدمت پر موقوف ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ انسان کامل کا دل اسرار اور معرفت کا خزانہ ہے اس خوشبو کو وہیں سے حاصل کرنا چاہیے

بو فلا در ذات و رہبر مر ترا | مبر و تا خلد و کوثر مر ترا

بو نہیں یہ لگیا رہبر تجھے | لگی تا خلد و تا کوثر تجھے

شرح - فلا درز بمعنی رہبر بوے بوے عرفان اور خلد و کوثر سے مقصد اصلی یعنی شاہدہ ذات مراد ہے یعنی خوشبو سے معرفت بشرطیکہ اسرار کے پھول (مرشد کامل) کی صحبت سے حاصل ہوئی ہو ایضا مخاطب تجھے شاہدہ ذات تک پہنچا دیگی۔ کیونکہ آدمی خوشبو سونگتے سونگتے گلشن تک پہنچ جاتا ہے

بو دو لے چشم باشد نور ساز | شد ز بوے دیدہ یعقوب با

بو براے چشم ہے اک روشنی | جس سے آنکھیں کھل گئیں یعقوب کی

شرح - لفظ نور ساز دوائے چشم کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی خوشبو آنکھوں کی دوا اور اسکی روشنی ہے دیکھ لے حضرت یوسف کے کُرتے کی خوشبو سے حضرت یعقوب کی آنکھیں کھل گئیں تھیں اسطرح

معرفت کے پہلوں کی خوشبو سے طالب علم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے اسرار نظر آنے لگتے ہیں

بوئے بد مردیدہ راتاری کھد

بوئے یوسف دیدہ ریا ریمی کھد

بوئے خوش دیتی ہے یاری آنکھ کو

ترجمہ

شرح - بوئے بد سے اہل ضلال اور گناہوں کے متعلق باتیں اور بوئے یوسف سے قرآن و حدیث اور اہل کمال کا کلام مراد ہے۔ مطلب یہ کہ گناہوں کی باتیں اور اُن کے ساتھ ہم کلامی آنکھوں کی روشنی کو کھود دیتی ہے آدمی اندھا باؤ لائیکر گناہوں پر گر پڑتا ہے اور اہل کمال کے لفظوں کی روشنی چشم کا باعث ہوتی ہیں آدمی کو تمام پوشیدہ اسرار نظر آنے لگتے ہیں اور اسے بغیر کو دیکھ لیتا ہے کہ جب کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا

تو کہ یوسف بنی یعقوب باش

ہمچو او باگریہ و آشوب باش

گریہ بن فریاد بن آشوب بن

ترجمہ

شرح - یعنی اگر تو یوسف نہیں ہے تو یعقوب بنکے رہ اور اپنی طرح فراق مطلوب میں ہمیشہ گریہ و زاری کیا

تو کہ شیرین بنی فرہاد باش

چون نہ لیلی جو مجنون گرد فاق

فیس ہو لیلی نہیں گر بو اہوس

ترجمہ

شرح - یعنی تو اگر شیرین نہیں ہے تو فرہاد بننے کی کوشش کر اور لیلی نہیں ہے تو مجنون کی طرح بے صبر بقرار اور سوار ہا گریہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے لایکل ایمان العبد حتی یقول لانس ارنہ لمجنون یعنی کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ اُسے عشق الہی میں دیوانہ نہ کہنے لگیں یوسف اور شیرین اور لیلی سے مطلوب اور یعقوب فریاد و مجنون سے طالب مراد ہے یعنی اے شخص اگر تجھ میں محبت یا مطلوب یا مرشد بننے کی طاقت نہیں تو عاشق یا طالب یا سالک کیوں نہیں بن جاتا تیری قسمی ہے

تفسیر قول حکیم سنائی قدس سرہ

حکیم سنائی قدس سرہ کی قول کی تفسیر

بشنو این بند از حکیم غزنوی

تا بیانی در تن کہنہ نوی

تا تن کہنہ کو حاصل ہو نوی

ترجمہ

شرح - غزنوی ساکن شہر غزنو حکیم سنائی اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کی اُس نصیحت کو جو ہم آئندہ لکھتے ہیں گوش دل سے سن لیا تو تیرے جسم کہنہ کو تازگی حاصل ہوگی یعنی اسرار کے متعلق ایک نئی بات معلوم ہو جائیگی یا قلب کو خزانہ انوار اور قالب کو شباب اسرار حاصل ہوگا۔ بدن میں نئی جان پڑ جائیگی روح کو تازگی حاصل ہوگی۔ نوی یعنی تازگی ہے۔

این رباعی را شنو از جان دل

تا به کل بیرون شوی از آب و گل

ترجمہ یہ رباعی ہو جو ورد جان و دل

ہو الگ سب مجھ سے قید آب و گل

شرح حکیم سنائی کے چار مصرع جو آمیزہ آئیو لے ہیں چونکہ اصطلاحی رباعی کے وزن پر نہیں ہیں اسلئے یہاں لفظ رباعی لغوی معنوں میں ہے جس سے مراد چار مصرعے ہیں اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کے ان چار مصرعوں کو مستنکرانہ عمل کر گچا تو آب و گل یعنی جسم عارضی کی قید سے نکل کر روح مجرد بن جائیگا۔ کیونکہ ان مصرعوں میں فنا اور بقا کی معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بند اور از دل و جان گوش

ہوش را جان ساز و چار اسون

ترجمہ بند او کی جان و دل سے گوش کر

ہوش کو جان اور جانکو ہوش کر

شرح مولانا قدس سرہ شوق دلالتے کے لیے حکیم سنائی کے انہیں چار مصرعوں کی تعریف میں یہ فرماتے ہیں کہ انچاہب حکیم سنائی کی بند کو جان و دل سے سن اور اس نصیحت کو ہوش کے لئے بمنزلہ جان اور جان کے لئے بمنزلہ ہوش سمجھ مطلب یہ کہ حکیم موصوف کی نصیحت نہایت قدر کے قابل ہے اور وہ یہ ہے

نازار وے باید همچو ورد

چون نداری گرد بدخوی گرد

ترجمہ ناز کو لازم ہے بیشک گدھنی

بے محل ہے ورنہ بدخوی تری

عیب باشد چشم نابینا و ناز

زشت باشد رو نازیا و ناز

ترجمہ عیب ہے بس چشم نابینا و ناز

ہے پڑائی روئے نازیا و ناز

شرح حکیم سنائی کے وہ چار دہن مصرع یہ ہیں۔ جنکی تعریف گزر چکی ہے انکے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اچھا طب ناز کرے اور محبوب سے ملنے کے لئے گلاب کے پھول کے مانند چہرہ ہونا چاہیئے۔ کیونکہ ناز انہیں لوگوں کو زیبا ہے جو اچھی صورت رکھتے ہیں بد صورتوں کا ناز بالکل بجا اور غمزہ بھیل ہوتا ہے بد صورت کو بدخو ہونا ہرگز زیبا نہیں ہے لے شخص اگر تو اچھی صورت نہیں رکھتا تو بدخوی کے گرد ہرگز نہ پیر تیرے ناز کسی سے نہ اٹھ سکتیگا بد صورتی کے ساتھ بدخوی ہی ہو تو ایسی مثال ایسی ہے جیسا کوئی اندھا کسی فضل میں بیٹھ کر غمزہ و ناز کرنے لگے خلاصہ یہ کہ بد صورت کا تکلف سے معشوق بننا عیب اور سخت نازیبا ہے اور مناسب یہ ہے کہ حسین شان معشوقی نہ ہو اسکو عاشق بننا چاہیئے اور معنوی مطلب یہ ہے کہ آدمی پر اپنے نفس کا مرتبہ پہچاننا فرض ہے حدیث شریف میں ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه جننے اپنے نفس کو پہچانا اپنے رب کو پہچان لیا اور نفس کا پہچاننا سوائے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آدمی جب غور سے دیکھیکا تو اپنی ذات کو فانی خیال کر گیا۔ اور جب اسنے اپنے آپ کو فانی خیال کیا تو ذاتِ باقی کی معرفت حاصل ہو گئی انسان فانی ہو کر خود کو باقی بن گیا

三

عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب

مقام ائید و دستان پیوستی



مجلس شورای ملی و دولت

مجلس شورای ملی

--	--

...

[illegible]